

اسلامک اکیڈمی پانچ سڑکی لاہور اب نادر علمی پیشکش

آثار التشیع

المستقیبہ

آثار الفقہ الاسلامی

جلد اول

ضرورت فقہ	مقام فقہ	المواقف بین المذہب والفقہ	
حقیقت فقہ	اساس فقہ	درجہ فقہ	دارہ فقہ
مذہب فقہ	موضوع فقہ	اتباع فقہ	تاریخ اتباع فقہ
حقیقت تعلیق	تاریخ تقلید	تاریخ ترک تقلید	سلفی کی اصطلاح
میسرہ اہم عنوانات پر مضمون کا خلاصہ شامل کیا گیا ہے			

تالیف

جسٹس ڈاکٹر علامہ خالد محمود

دارالحدیث اسلامک اکیڈمی پانچ سڑکی

دارالمعارف

الفضل مارکیٹ، اردو بازار لاہور

آثار التشیع

جلد اول

جلد اول

جلد اول

جسٹس ڈاکٹر علامہ خالد محمود

جلد اول

دارالمعارف

الفضل مارکیٹ، اردو بازار لاہور

اسلامک اکیڈمی ماچسٹر کی لاجواب ناو علی پیش کش

آثار التَّشْيِيعِ

المُسَمَّيِّ بِهَا

آثار الفقير الإسلامي

جلد اول

ضرورت فقہ	مقام فقہ	الموافقین المحدث والفقہ	
حقیقت فقہ	اساس فقہ	درجہ فقہ	دائرہ فقہ
تدوین فقہ	موضوع فقہ	اجماع فقہ	تاریخ اجماع فقہ
حقیقت تلفیق	تاریخ تقلید	تاریخ ترک تقلید	سلفی کی اصطلاح
جیسے اہم عنوانات پر عصر حاضر کا قاطعانہ شاہکار ہے			

تالیف

جسٹس (ر) ڈاکٹر علامہ خالد محمود

ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی ماچسٹر

دار المعارف

الفضل مارکیٹ، اردو بازار لاہور

0321 5123698

0312

قرآن

اقبال مارکیٹ کیمپ چوک، راولپنڈی

ڈاکٹر اسلامک اکیڈمی ماچسٹر کی لاجواب ناو علی پیش کش

نام کتاب _____ آثار التشریح (جلد اول)

مؤلف _____ ڈاکٹر علامہ خالد محمود (ازمانچہسٹر)

صفحات _____ ۳۸۸

ناشر _____ دارالمعارف۔
الفضل مارکیٹ، اردو بازار لاہور

دارالمعارف

الفضل مارکیٹ، اردو بازار لاہور

قرآن کل 5123698 0321
0312

اقبال مارکیٹ میٹھی چوک، راولپنڈی
قرآن پاک، تقاسیم، احادیث اور اسلامی کتابوں کا مرکز

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات
۲۳	الاعتذار
۲۷	کلہ تفکر
۲۹	مقدمہ
۲۹	انسان فطری طور پر تمدن کا محتاج ہے
۲۹	مختلف ممالک کے تہذیبی انقلابات
۳۰	عرب میں قدیم الایام میں کوئی تمدن نہ تھا
۳۰	حضور کی بعثت سے لوگوں میں تمدن آیا
۳۰	نبی الہی کی قیادت میں اٹھنے والا نیا معاشرہ
۳۰	عرب ایک عظیم سلطنت بن کر ابھرے
۳۰	مسلمانوں کے اپنے آداب
۳۰	معاشرت و معیشت
۳۱	اسلام میں قانون کی اساس پانچ امور پر
۳۱	اسلامی فقہ پانچ اصولوں کی روشنی میں چلی
۳۲	اسلام میں انسان پر انسان حکمران نہیں
۳۲	دعوتِ شاستر میں معاشرت کی جھلک
۳۳	سولن کے قانون کی چند جزئیات
۳۳	زمین خریدنے کے لیے قرض لینا ممنوع ہے
۳۳	سامانیوں کی معاشرت کی ایک جھلک
۳۴	دو قسم کی شادیاں مبرک اور بڑیا نک
۳۴	عروں میں جنگی حالات کی شادی
۳۴	ہندو اور سامانی معاشرت میں نسبت
۳۵	برطانیہ میں جاہلی تمدن نے بھر سر اٹھایا
۳۶	ڈنمارک میں جاہلی اثرات پھرا بھرے
۳۶	رومن لاء قدیم یونانی قوانین سے بنا
۳۷	رومن لاء بھی عوامی رفاہ پر مبنی نہ تھا
۳۷	پال نے دنیوی قانون کو کھرب سے چھڑایا
۳۷	مسلمانوں کے قانون عدالت کی جامعیت
۳۸	اسلام میں چھوٹے بڑے انسان
۳۸	کامیاز نہیں
۳۸	دنیا کا سارا لاء خود فرض عقل کی
۳۸	پیداوار ہے
۳۹	رفع لاء کی واحد راہ آسمانی ہدایت
۳۹	پر عمل کرنا ہے
۳۹	اسلام میں کتاب و سنت سرچشمہ علم ہیں
۳۹	مختلف روایات میں صحابہ کا عمل فیصلہ کن ہے
۳۹	صحابہ کے بعد مجتہدین کے لیے اجتہاد کی
۳۹	راہ کلی ہے
۳۹	پہلے مجتہدین کے اپنے اپنے اصول فقہ
۳۹	فقہ کے تاریخی ارتقاء پر نظر کی ضرورت
۴۰	مجتہدین کا انکار خود مجتہد بننے کے لیے ہے
۴۰	ہر شخص مجتہد بنے تو اختلافات اور ہونگے
۴۰	ڈاکٹر اقبال کا نئے مجتہدوں سے بچنے کا مشورہ
۴۱	وحدت ملک کے لیے وحدت قانون
۴۱	ضروری ہے
۴۱	انگلینڈ کا سرکاری مذہب جمہوریت آف انگلینڈ
۴۱	چین کا حکمران رومن کی حکومت کا دور

- ۶۸ حضرت جابر اور ابن عباس کی شہادت
۶۸ حضرت عمر کا خط اہل کوفہ کے نام
۶۸ اکابر تابعین کی شہادت
۶۹ حضرت ابو ہریرہؓ کا ارشاد
۷۰ حضرت امام احمد بن حنبل کی شہادت
۷۰ فقہ حنفی کی نبوت کا ان ایک پھیلاؤ ہے
تجہد صرف مظہر ہوتا ہے مسائل کا
موجد نہیں ہوتا

مقام فقہ

- ۷۱ علم وہی ہے جس کے پیچھے کوئی گہرائی ہو
۷۱ قرآن کریم کی رو سے فقہ کی اہمیت
۷۲ فقہ نہ جانے اور نہ ماننے والوں کی مذمت
۷۳ آنحضرت کے نزدیک فقہ کا مقام
۷۴ ۱۔ من یردا بہ غیرا یفقه فی الدین
۷۴ ۲۔ عیار ہم فی الاسلام اذا فقهوا
۷۴ ۳۔ یتفقہون فی الدین
۷۴ ۳۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان
۷۵ ۵۔ رب حامل فقہ غیر فقیہ
۷۵ ۶۔ ایہما افضل الفقہ او العمل؟
۷۶ ۷۔ حضرت معاویہؓ کی ترغیب فقہ
۷۶ ۸۔ منافقوں میں فقہ نہیں آسکتی
۷۷ ۹۔ مغل من فقہ فی دین اللہ
۷۷ ۱۰۔ مجلس فقہ اور ساٹھ سال کی عبادت
۷۸ ۱۱۔ جرج رابہ فقہ ہوتا تو سمجھ جاتا
۷۸ ۱۲۔ حضورؐ نے صحابہؓ میں فقہ بھی بنائے
۷۸ ۱۳۔ فقہ بننے بننے کی دعائیں
۷۸ ۱۴۔ انما العلم بالتعلم والفقہ بالفقہ

- ۵۲ (۳) شریعت میں تفہیم تکالیف
۵۲ ۱۔ زیادہ سوال نہ کرو کہ پابندیاں نہ لگتی جائیں
۵۳ ۲۔ نیکیوں کے درجات شرع میں مقرر ہیں
۵۳ ۳۔ مہاجر نیکیوں کی کوئی قسم نہیں ہے
۵۳ ۴۔ اسلام میں ستر معصیت اور آئندہ کی توبہ
۵۳ ۵۔ اسلام میں قانون زندگی کے پانچ اصول
اور جملہ اواخر و اوائی میں ان پانچ کی رعایت
۵۴ حضورؐ نے خود اجتہاد کا دروازہ کھولا
۵۵ حضورؐ کے زمانے میں بھی چار مجتہد

- قویٰ دیتے تھے
۵۵ اسلام ایک بین الاقوامی نظام حیات
۵۷ دانشمندان کے دستور عید خودی کا بیان
۵۸ دنیا کی تقسیم دو حصوں میں
۵۸ دارالاسلام اور دارالکفر
۵۸ شافعیہ کے ہاں ایک دارالامین کا تصور
۵۸ تقسیم عالم صرف فقہ کی بنیاد پر
۵۹ امام محمد رحمہ سلطنت و کتاب المسیر میں لائے
۶۲ اسلام کے نظام سلطنت میں وحدت ہے
۶۲ اسلام کے نظام عبادت میں وحدت ہے

ضرورت الفقہ

- ۶۵ قرآن کریم میں ضرورت فقہ کا بیان
۶۵ استنباط کے اہل لوگوں کی ذمہ داری
۶۶ قرآن کی ہر دو سے مسائل کے استنباط کی راہ
۶۶ امام فخر الدین رازی کی شہادت
۶۷ نواب صدیق حسن خاں کی شہادت
۶۷ اولی الامر سے مراد اہل العلم و الفقہ
۶۷ امام ابو بکر صاؓ رازی کی شہادت

۹۳	۱۔ اشام بن عروہ کا بیان	۷۸	آنحضرت کی صحابہ مؤلفہ سکھانے کی محنت
۹۳	۲۔ سفیان ثوری کا بیان	۷۹	صحابہ کے ہاں فقہ کا مقام
۹۳	۳۔ لیث بن سعد مصری	۷۹	حضرت ابو بکر صدیقؓ کی شہادت
۹۳	۴۔ امام مالک کا بیان	۸۰	حضرت عمرؓ کی شہادت
۹۳	۵۔ عبداللہ بن وہب	۸۰	حضرت حماد بن عمارؓ کی شہادت
۹۵	۶۔ سفیان بن عیینہ	۸۰	حضرت عمرؓ کا خط ابوسویٰ اشعریؓ کے نام
۹۵	۷۔ امام کعب بن الجراح	۸۱	حضرت عمرؓ کا ایک اور ارشاد
۹۵	۸۔ حضرت امام احمد کا بیان	۸۱	حضرت عمرؓ کا خطبہ چاہیے
۹۶	۹۔ امام حنفی کا بیان	۸۱	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی شہادت
۹۶	۱۰۔ ابن ابی الحلی (۱۲۸ھ)	۸۳	حضرت علی المرتضیٰؓ کی شہادت
۹۶	۱۱۔ امام ترمذی کا بیان	۸۳	حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی شہادت
۹۷	۱۲۔ محدث ابو بکر بن میاش	۸۳	حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی شہادت
۹۷	۱۳۔ حافظ ابن حجر عسقلانی	۸۵	حضرت ابو الدرداءؓ کی شہادت
۹۷	۱۴۔ حافظ ابن رجب حنبلی	۸۵	حضرت امیر معاویہؓ کی شہادت
۹۷	۱۵۔ حافظ جلال الدین سیوطی	۸۶	حضرت عبید بن عمرؓ کی شہادت
	المواقفہ بین الحدیث والفقہ	۸۷	فقہ کی اہمیت تابعین کی نظر میں
۹۹	علماء کے دو طبقے محدثین اور فقہاء	۸۷	حضرت عمرو بن مہمونؓ والاودی
۹۹	علامہ خطابی کے ہاں علماء کی تقسیم	۸۸	حضرت ابو نعیمہ
۱۰۰	امام ابو زرعہ الرازی کی شہادت	۸۸	امام یحیٰ
۱۰۰	دونوں کمالات بھی ایک جگہ اکٹھے	۹۰	امام ابو ایوبؓ
۱۰۲	حدیث میں دو طرح کے علماء حق کی خبر	۹۰	حضرت امام شاک
۱۰۳	علامہ سندھی کی شرح حدیث	۹۱	حضرت حسن بصری
۱۰۳	حضرت امام شافعی کی شہادت	۹۱	حضرت عطاء بن ابی رباح
۱۰۳	حافظ ابن قیم کی شہادت	۹۱	حضرت امام ابن شہاب زہری
۱۰۵	شاہ ولی اللہؒ کی شہادت	۹۱	امام یحییٰ بن سعید الانصاری
۱۰۶	علم حدیث ایک فنکار کے پیرائے میں	۹۱	امام اعظم
۱۰۶	امام سفیان ثوری کی شہادت	۹۳	فقہ کی اہمیت محدثین کی نظر میں

۱۲۸	۵۔ امام زہریؒ کا بیان	۱۰۶	حافظ ذہبیؒ کا بصیرت افروز بیان
۱۲۸	۶۔ امام وکیع بن جراح	۱۰۷	علامہ شاطبیؒ کے ہاں مقام اجتہاد
۱۲۸	۷۔ ابن ابی شیبہؒ کا بیان	۱۰۷	مقاصد شریعت پر نگہی نگاہ
۱۲۸	۸۔ حضرت امام بخاریؒ	۱۰۸	امام ابو حنیفہؒ کے علمی مقام کا اعتراف
۱۲۸	۹۔ حضرت امام ترمذیؒ کا بیان	۱۰۸	محدثین اور فقہاء کی مختلف ذمہ داریاں
۱۲۸	۱۰۔ امام ابو داؤدؒ کا بیان	۱۰۸	مولانا کریمت اللہؒ کا بصیرت افروز بیان
۱۲۹	۱۱۔ امام ابن الجوزیؒ کا بیان	۱۰۹	انبیاء سے مشابہت کن کے حصوں میں
۱۲۹	۱۲۔ ابن حجر عسقلانیؒ کا بیان	۱۰۹	فکر کرنے کی ایک دردمندانہ درخواست
۱۲۹	۱۳۔ داری اور ابن ماجہؒ	۱۱۱	سات فقہاء کا نظریہ حدیث
۱۲۹	۱۴۔ امام نسائی شافعی	۱۱۱	۱۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا نظریہ حدیث
۱۲۹	۱۵۔ ابو حنظلہؒ و حنفی	۱۱۳	۲۔ حضرت امام محمد بن حنفیہؒ
۱۳۰	۱۶۔ امام بخاریؒ ربانین کی تفسیر میں	۱۱۶	۳۔ حضرت امام مالکؒ
۱۳۳	سوی کیا فقہاء حدیث خان مگی ہوتے ہیں؟	۱۱۷	۴۔ حضرت امام ابو یوسفؒ
۱۳۳	حدیث بیان اور حدیث دان دو طبقہ	۱۱۸	۵۔ حضرت امام زفرؒ
۱۳۳	حائل فقہ اور فقہ میں فرق	۱۲۰	۶۔ حضرت امام شافعیؒ
۱۳۵	صاحب ہدایہ کا حدیث میں مقام	۱۲۱	۷۔ حضرت امام احمدؒ کا نظریہ حدیث
۱۳۵	صاحب در مختار شارح صحیح بخاری	۱۲۳	محدثین فقہ کے سائے میں
	۴۔ حدیث اور فقہ میں محل خطر	۱۲۳	۱۔ امام وکیع بن الجراح
۱۳۵	کہاں ہے؟	۱۲۳	۲۔ یحییٰ بن سعید القطان
۱۳۵	حدیث اور فقہ کے عملی قائلے	۱۲۵	۳۔ امام شعبہ بن الحجاج
۱۳۶	حدیث کے فقہ بن جانے کے احوال	۱۲۵	۴۔ امام لیث بن سعد الحمیری
۱۳۷	حضرت عبداللہ بن مسعودؒ کی روایت	۱۲۶	امام یحییٰ بن یحییٰ
۱۳۷	امام مالکؒ کا کئی حدیثیں روایت نہ کرنا	۱۲۶	۲۔ محدثین فقہاء کو آگے رکھتے تھے
	۵۔ مجتہد علماء کے لیے امام مجتہد کی	۱۲۶	۱۔ علامہ موصیؒ کی شہادت
۱۳۸	جیروی ضروری نہیں	۱۲۷	۲۔ سلیمان الاعمشؒ کی شہادت
۱۳۸	حدیث مہتاب چاند فقہاء کے کمر لکھنے کی ضمانت	۱۲۷	۳۔ امام سفیان الثوریؒ
۱۳۹	امام ابن وہبؒ کا بصیرت افروز بیان	۱۲۷	۴۔ امام حسن بصریؒ کا بیان

۱۵۲	(۵) نص کے مقابل حالات کی رعایت	۱۳۹	امام سفیان کا بعض حدیثوں پر عمل نہ کرنا
۱۵۲	جنگ کے موقعہ پر ہاتھ نہ کاٹے جائیں	۱۳۹	جو مجتہد نہیں وہ تقلید کرے
۱۵۲	تختہ سال میں ہاتھ نہ کاٹے جائیں		حقیقۃ الفقہ
۱۵۲	بھوک سے مجبور چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے	۱۴۱	حدیث تفسیر اور فقہ کی اپنی اپنی جہات
۱۵۳	(۶) اجتہاد میں کوئی صورت قطعی نہیں ہوتی	۱۴۱	شیخ شہاب الدین سرحدی کا بیان
۱۵۳	۱۔ دو مختلف اجتہاد اور ہر ایک کی تصویب	۱۴۱	علمائے تفسیر کے مختلف علمی دائرے
۱۵۳	پانی ہوتے ہوئے تیم سے نماز پڑھنا	۱۴۲	علمائے حدیث کی مختلف علمی جہات
۱۵۵	۲۔ ایک مسئلے کے دو مختلف جوابات	۱۴۲	فقہاء اسلام کی سوچ کا دائرہ
۱۵۵	قرآن کریم میں اسلامی فقہ کی بنیادیں		علم سب سے زیادہ اصول فقہ
۱۵۶	۱۔ قرآن کریم میں عدم الحرج کی رعایت	۱۴۲	کا ضرورت مند ہے
۱۵۶	عقلی نہیں کہ اور کوئی راہ ہی نہ ہو	۱۴۳	فقہاء کی مکتبوں پر آنے والے پھل
۱۵۶	قرآن کریم کی اور دو شہادتیں	۱۴۳	انزل من السماء ماء کی مثال
۱۵۷	حضرت علامہ عثمانی کی تفسیر	۱۴۳	دریائے نور کی ایک جھلک
۱۵۷	حدیث میں دین میں بھی نہ ہونے کا بیان	۱۴۴	مختلفہ اور فقہ میں فرق
۱۵۸	۲۔ تقلیل الحکایف کی فطری رعایت	۱۴۵	مختلف فی الدین کے معنی
۱۵۸	ہر ایک پر علم کا بوجھ نہیں ڈالا گیا	۱۴۶	اصول دین میں اختلاف سے بچنا
۱۵۸	قرآن کریم کی تین آیات	۱۴۶	بحر مواج سے نکلنے والی نہریں
۱۵۹	حدیث میں بھی اسکی رعایت	۱۴۷	فقہ دین کی منزلت
۱۶۰	افراد جرم پر حضور کی ناپسندیدگی	۱۴۸	حضرت حسن بصری کے ہاں دین کی منزلت
۱۶۰	حضرت ابو بکر کا عمل بھی اسی نفع پر	۱۴۸	علم فقہ کسی منافق کو نہیں ملتا
۱۶۰	۳۔ فقہ اسلامی کی تیسری بنیاد۔ تدریج		اساس الفقہ
۱۶۰	عمل تدریج میں انسان کی رعایت	۱۴۹	(۱) آنحضرت کی زندگی میں صحابہ کا اجتہاد
۱۶۱	شراب کی حرمت تدریج سے ہوئی	۱۴۹	نماز عصر بخیر طے میں پڑھیں
۱۶۱	حکم جہاد میں تدریج		(۲) طاعت حکم پالینے سے ظاہر حدیث
۱۶۱	حضور کی صحابہ کو فقہ سکھانے کی محنت	۱۴۹	پر عمل نہ کرنا
۱۶۱	غلاموں اور باغیوں کا رواج عام ختم	۱۵۱	(۳) پانی ملنے پر تیم سے پڑھی نماز نہ اٹھانا
		۱۵۱	(۴) زوجگی کی حالت میں مزا کو روک دینا

درجہ فقہ

- قرآن کی رو سے فقہ تیسرے نمبر پر ۱۶۷
درجہ فقہ پر قرآن کی پہلی شہادت ۱۶۸
درجہ فقہ پر قرآن کی دوسری شہادت ۱۶۸
خلیب بغدادی کی ضروری وضاحت ۱۶۹
درجہ فقہ پر قرآن کی تیسری شہادت ۱۶۹
درجہ فقہ پر قرآن کی چوتھی شہادت ۱۷۰
حضور کی شہادت فقہ تیسرے نمبر پر ۱۷۱
۱۔ حدیث حضرت معاذ بن جبلؓ ۱۷۱
۲۔ حدیث حضرت عقبہ بن عامرؓ ۱۷۳
۳۔ حدیث حضرت علی المرتضیٰؓ ۱۷۵
۴۔ امام باقرؑ کی شہادت کہ تیسرے درجہ پر صحابہ ہیں ۱۷۵
۵۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کہ فقہ کے تیسرے درجہ پر ہے ۱۷۶
۶۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی شہادت ۱۷۷
سنت کے ہوتے ہوئے اجتہاد کیوں ۱۷۸
پہلی اور دوسری صورت میں فرق ۱۷۹
پہلی اور تیسری صورت میں فرق ۱۸۰
دوسری اور تیسری صورت میں فرق ۱۸۰
چوتھے خلیفہ کی نظر ملت حکم پر ۱۸۱
اجتہاد کا انکار سراسر جہالت ہے ۱۸۲
حافظ ابن عبدالمیر کی شہادت ۱۸۲
قیاس حدیث کی برابری نہیں کر سکتا ۱۸۳
حضرت امام محمد بن حسن کی شہادت ۱۸۳
قاضی شوکانی کی تائید مزید ۱۸۳
قرآن کل بنی آدم کے لیے اترا ہے ۱۸۴

- جو قرآن نہ جانے مجتہد کی تقلید کرے ۱۸۳
اجتہاد قرآن وحدیث کی برابری نہیں کر سکتا ۱۸۳

دائرة الفقہ

- اسلام میں مسائل کتنے قسم کے ہیں ۱۸۵
مختلف انواع کے مسائل کا پورا نقشہ ۱۸۶
قرآن کی رو سے اہل علم کے مختلف درجات ۱۸۷
حدیث سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ۱۸۷
۱۔ حضرت امام احمدی کی شہادت ۱۸۷
۲۔ حضرت امام بخاری کی شہادت ۱۸۸
۳۔ امام ترمذی کی شہادت ۱۸۸
۴۔ حضرت امام ابو داؤد کی شہادت ۱۸۹
۵۔ امام بخاری کی شہادت ۱۸۹
مسائل منصوصہ متعارضہ دائرہ فقہ میں ۱۸۹
لا صلوة لعن لم یقرء بفلاحہ الكتاب ۱۹۰
پہلا محارض۔ واذا قرء فانه صواب ۱۹۰
حدیث الاصلوۃ کی اسکیلے سے تخصیص ۱۹۰
۱۔ حضرت امام احمدی کی شہادت ۱۹۰
۲۔ سفیان بن عیینہ کی شہادت ۱۹۰
منفی اور مستقنی میں بوجھ کس پر ۱۹۱
دوسرا محارض۔ الا وراء الامام ۱۹۱
تیسرا محارض لا قواۃ مع الامام فی شئی ۱۹۱
۳۔ امام ترمذی کی شدت کی شہادت ۱۹۲
مسائل منصوصہ میں رفع الیدین عند المکروع ۱۹۲
ان رفع الیدین سے تعارض کی روایتیں ۱۹۳
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ۱۹۳
حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ۱۹۳

- ۲۱۲ حضرت امام کی ہم تدوین
۲۱۳ خطیب حمیری کا حضرت امام پر تبصرہ
۲۱۳ بیس سال میں چھ لاکھ مسئلے
۲۱۳ امام شافعی کا حضرت امام کی خدمات
۲۱۳ کا اعتراف
۲۱۳ شافعی ائمہ ب مہر شین کا کھلا اعتراف

حقیقی فقہ کا شیوع عام

- ۲۱۵ حقیقی فقہ کی سرکاری حیثیت
۲۱۵ حقیقی فقہ کس طرح پوری دنیا میں پھیل گئی
۲۱۶ اندلس میں مالکی فقہ ہی رہی
۲۱۶ اہل بغداد کا طبعی میلان عمل
۲۱۶ شافعی مذہب حقیقی مذہب پر غالب نہ آسکا
۲۱۶ علامہ بازی شافعی کا تضاد پر آنا
۲۱۷ سلاطین اور آل یوپی کی اساس فکر
۲۱۷ حقیقی فقہ چین کی آخری سرحد تک
۲۱۷ سرحد کے لوگ عباسی خلافت سے بے خبر
۲۱۸ مولانا محمد اسماعیل سقنی کی شہادت
۲۱۸ حضرت شاہ ولی اللہ محدث کی شہادت
۲۱۹ عراق میں عصر متاخر میں بھی فقہ حقیقی
۲۱۹ مسلمانوں کی آخری عالمی سیاسی قوت
۲۱۹ مصر میں علمی مظلوم کس فقہ کا رہا ہے؟
۲۱۹ فقہ حقیقی ہی موسومہ فقہ اسلامی رہی
۲۱۹ فقہ حقیقی کی فطری کشش
۲۲۰ مناظرات میں فقہ حقیقی غالب رہتی رہی
۲۲۰ مغربی ممالک میں فقہ حقیقی کی اشاعت
۲۲۰ جزیرہ سسلی میں رہنے والے بھی حقیقی تھے
۲۲۱ اسد بن فرات کی امام محمد کے پاس حاضری

- ۱۹۳ اس میں صحیح بخاری اور مؤطا میں اختلاف
۱۹۳ راوی حدیث عبد اللہ بن عمر کا اپنا عمل
۱۹۳ اختلاف روایت میں ابن حجر کی تعلیق
۱۹۳ دفع الیدین سنت دائرہ کس صاحب ہے

تدوین فقہ

- ۱۹۵ فقہ کی تاریخ تدوین فقہ سے پہلے کی ہے
۱۹۵ فقہ کا باقاعدہ آغاز عبد صحابہ سے ہوا
۱۹۵ صحابہ میں بڑے بڑے فقہاء کرام
۱۹۶ صحابہ میں ذیادہ سو کے قریب مفتی تھے
۱۹۸ ایک اہم لائق توجہ بات
۱۹۸ بڑے فقہاء بیشتر موالی میں سے تھے
۱۹۹ صحابہ کے عہد میں فقہ مدون نہ ہو سکی
۲۰۰ مجلس تدوین فقہ
۲۰۰ امام ابوحنیفہ کا تاریخی کارنامہ
۲۰۰ مجلس تدوین فقہ کے چالیس اراکین
۲۰۳ امام ابوحنیفہ کے علم کا پھیلاؤ
۲۰۶ حضرت امام کے مجموعہ فقہ کا پتہ؟
۲۰۷ حق بہ حق وارر سید
۲۰۷ تدوین فقہ کی تیسری منزل
۲۰۸ تدوین فقہ کی اگلی منزلیں
۲۰۸ تدوین فقہ کے علمی فاصلے
۲۰۸ تدوین فقہ میں احتیاط
۲۰۹ تدوین فقہ کے متوازی مکتب
۲۰۹ تدوین فقہ میں ائمہ کے اپنے اپنے اصول
۲۱۰ امام شافعی کے رسالہ کے دس مباحث
۲۱۰ علامہ حضری کا امام شافعی پر تبصرہ
روایت حدیث پر زیادہ وقت لگتے سے
فقہ پر غور و فکر کے مواقع میں کمی رہ جاتی ہے

۲۲۲	امام مالک اہل مدینہ کی بیرونی میں	۲۲۲	مصر میں فقہ حنفی کی اشاعت
۲۲۲	اغتر بھی پہلوں کی تقلید سے آگے چلے	۲۲۳	مصر میں مجدد فقہاء کی وسعت
۲۲۲	امام بخاری کے ہاں امام حسن بصری	۲۲۳	شیعہ کی فقہ حنفی سے منافرت
۲۲۳	اور امام ابراہیم نخعی کی تقلید	۲۲۳	مصر میں قاضی سلطنت کا خاتمہ
۲۲۳	امام ابوحنیفہ امام ابراہیم نخعی کی بیرونی میں	۲۲۴	ائمہ اربعہ کی فقہ کے مدارس
۲۲۳	امام ابو یوسف بن الحسن البرہاری کے ہاں تقلید	۲۲۵	حنفی فقہ بلاد شام میں کس طرح پہنچی
	لفصلوا اہل لندکر میں ان کی	۲۲۵	مشرق قسما ملک میں فقہ حنفی کا عروج
۲۲۵	تقلید مراد ہے	۲۲۵	فقہ حنفی رومی ترکستان میں
۲۲۵	کیا پہلے دور میں تقلید صرف عوام کیلئے تھی؟	۲۲۵	فقہ حنفی ایران میں رائج رہی
۲۲۵	صحابہ میں چھ حضرات چوٹی کے معنی تھے	۲۲۶	فقہ حنفی ہندوستان میں
۲۲۵	کئی عالم بھی اہل علم کی بیرونی کرتے رہے	۲۲۷	فقہ حنفی کی آفاقی قبولیت
۲۲۶	پہلی تین صدیوں کا تقلید پر اتفاق	۲۲۷	علامہ محمد بن ابراہیم الوردی کا بیان
	ائمہ اربعہ کا اختلاف صحابہ کے		تقلید کی تعریف
۲۲۷	اختلاف جیسا ہے	۲۲۹	ہر دائرہ زندگی میں اہل فن پر اعتماد
	تقلید بیشتر مسائل میں کسی ایک کی	۲۲۹	جو عالم نہیں وہ عالموں کی تقلید کریں
۲۲۷	طرف رجوع کرنا ہے	۲۲۹	تقلید اہل کمال کی بیرونی کا نام ہے
۲۲۸	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شہادت	۲۳۰	تقلید آزاد روی سے بچنے کا نام ہے
	چوتھی صدی تک تقلید میں کوئی	۲۳۱	حضرت عثمان کو بھی آزاد نہ رکھا گیا
۲۳۹	وحشت نہ تھی	۲۳۱	تقلید اور اتباع ہم معنی الفاظ ہیں
۲۴۰	حافظ ابو بکر خاص کے ہاں لفظ تقلید	۲۳۱	تقلید کی تعریف مقلدین کی ہی مختصر ہوگی
۲۴۰	حافظ خلیف بغدادی کے ہاں لفظ تقلید	۲۳۱	کیا تقلید اپنے پرچکاؤ والا ہے؟
۲۴۱	حافظ ابن عبد البر کے ہاں لفظ تقلید	۲۳۱	چکے والے کتوں کو نہ پر نہیں ڈالتے
۲۴۲	امام الحرمین کی پانچویں صدی کی شہادت	۲۳۲	امام شافعی امام عطاء کی تقلید میں
۲۴۲	امام رافعی کی پانچویں صدی کی شہادت	۲۳۲	امام شافعی حضرت عمر کی تقلید میں
۲۴۳	ساتویں صدی کے امام نووی کی شہادت	۲۳۲	امام شافعی حضرت عثمان کی تقلید میں
	ساتویں صدی کے علامہ ابن حبان	۲۳۲	امام شافعی حضرت زید کے قول کی بیرونی میں
۲۴۴	کی شہادت	۲۳۲	امام ابوحنیفہ تابعین کی تقلید میں

۲۵۳	عامی مجتہد کو بغیر علم کے کیسے پہچانے؟	۲۳۴	پالیسی میں بھڑوی بھی ایک تقلید ہے
۲۵۵	تقلید شیعہ کے ہاں مختلف ہیرائے میں	۲۳۷	علامہ شمرانی کا ایمان افروز بیان
۲۵۶	ان کے ہاں فوت شدہ کی تقلید جائز نہیں		امام ابوحنیفہ پر ضعیف احادیث کا التزام
۲۵۷	ملا کاظم غرسانی کی شہادت	۲۳۳	وفا کا آخرت میں خسارے کا موجب ہے
۲۵۷	دو مجتہدوں کی تقلید کیسے؟	۲۳۵	اجتہاد کا قائل تقلید کا انکار نہیں کرے گا
	جماعت احمدیہ اور شیعہ دونوں	۲۳۵	لفظی بحثوں میں وقت ضائع نہ کریں
۲۵۷	صرف زعموں کی تقلید پر	۲۳۶	تقلید کے عرفی معنی اتباع کے ہی ہیں
	موضوع فقہ	۲۳۶	شیخ اہل کی عرف پر شہادت
۲۵۹	حدود تقلید	۲۳۶	مولانا ثناء اللہ امرتسری کا دعویٰ اتباع سلف
۲۵۹	روحی زعمی کے تین دائرے	۲۳۶	مسلم الثبوت سے عرف کی تائید
۲۶۰	مولانا اسامیل کی ایک عبارت		فاضل فقہ حادی کی عبارت مقتسم الحصول اس کا
۲۶۰	عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا		ترجمہ شیخ اہل کی قلم سے انگریزوں کے اس
۲۶۱	۱۔ مفسر اسامیل حقی کی شہادت	۲۳۷	ملک میں آنے کے بعد مسئلہ تقلید اختلافی بنا
۲۶۱	۲۔ امام فخر الدین رازی کی شہادت		انگریزوں نے مسلمانوں کے فرتے بنائے
۲۶۱	۳۔ علامہ سبکی کی شہادت		قلادہ کے معنی صرف پچکا کے نہیں ہار کو بھی
۲۶۲	۴۔ تحقیق ابن حام کی شہادت	۲۳۷	قلادہ کہتے ہیں
۲۶۲	۵۔ امیر بادشاہ کی شہادت	۲۳۷	حضرت امام بخاری کی شہادت
	تاریخ اتباع فقہ	۲۳۸	تقلید ائمہ اصول کے ہاں
۲۶۵	اجتہاد اور تاریخ ایک ساتھ چلے ہیں	۲۳۸	۱۔ شرح حسامی میں اتباع کے معنی
۲۶۶	امت کا آغاز ہی اعتماد سے ہوا ہے	۲۳۸	۲۔ کشاف میں اتباع کے معنی
۲۶۷	عہد صحابہ میں مختلف مکاتب فقہ	۲۳۹	۳۔ شرح منار میں اس کے معنی
۲۶۷	صحابہ کی طرف مذاہب کی نسبت	۲۳۹	مسلم الثبوت میں مضاف تصدوف
۲۶۷	۱۔ امام مسلم کی شہادت		ہر ایک کے لیے دلیل جاننے کو ضروری
۲۶۸	۲۔ امام نووی کی شہادت	۲۵۰	ظہیرانہ معتزلہ کا مذہب ہے
۲۶۸	۳۔ حافظ ابن قیم کی شہادت	۲۵۰	۱۔ خلیف بغدادی کی شہادت
	نواب صدیق حسن خاں کی شہادت	۲۵۱	۲۔ علامہ آمدی کی شہادت
۲۶۸	کر ائمہ بھی اعظم کی تقلید میں چلے		صاحب علم کے لیے تقلید کی راہ کیا مرتبہ
		۲۵۲	جہل کا نام ہے؟

- ۲۷۶ عہد صحابہ میں تقلید کا ایک اور ثبوت
- ۲۷۷ صحابہ کی تقلید آج کیوں نہیں ہو سکتی؟
- ۲۷۸ آج صرف امام ربیعہ ہی ہو سکتے ہیں
- ۲۷۹ مقلد کیا اپنے امام کے خلاف صحابہ کی بات لے لے؟
- ۲۷۸ امام الحرمین کا ایک اصولی اور تاریخی بیان
- ۲۸۰ علامہ عبدالرزاق عداوی کا بیان
- ۲۸۱ شیخ عبدالغنی النابلسی کا بیان
- ۲۸۲ صحیح بخاری کے دو اہم حوالے
- ۲۸۳ مقلد مجتہد کی بیرونی میں فتویٰ دے تو وہ بھی بصورت خطا ناجور
- ۲۸۳ محقق ابن ہمام کی شہادت
- ۲۸۳ حافظ ابن حجر کی شہادت
- ۲۸۳ قرآن کریم میں امت کے تسلسل کا سبق
- ۲۸۳ امام نووی کی شہادت
- ۲۸۵ صحابہ کی اتباع
- ۲۸۵ عبداللہ بن عمر ایک انصاری کی بیرونی میں دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو
- ۲۸۵ حضرت عمر کا خطبہ چاہیے کہ
- ۲۸۶ صحابہ اس امت کے مقتدا ہیں
- ۲۸۷ ابن سیرین حضرت عمر کی تقلید میں
- ۲۸۷ تابعی حضرت عبداللہ بن عمر کی تقلید میں
- ۲۸۷ حضرت سعد امت کے مقتدا ہنجرے
- ۲۸۸ حضرت طلحہ امت کے مقتدا ہنجرے
- ۲۸۸ عبدالرحمن بن عوف امت کے مقتدا
- ۲۸۹ فقیہ مدینہ کا مبنی حاکم کا اعلان کہ ہر طبقہ صحابہ اپنی جگہ لائق اتباع ہے
- ۲۷۹ صحابہ میں عالم علم کی اقتداء میں
- ۲۷۹ ۱۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر کی اقتداء میں
- ۲۷۹ ۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر کی اقتداء میں
- ۲۷۹ ۳۔ جماعت صحابہ حضرت معاذ کی اقتداء میں
- ۲۷۹ ۴۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری ابن مسعود کی اقتداء میں
- ۲۷۹ ۵۔ حضرت ابن عباس حضرت علی کی اقتداء میں
- ۲۷۹ ۶۔ ابویوب انصاری حضرت عمر کی اقتداء میں
- ۲۷۹ ۷۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف شخصین کی اقتداء میں
- ۲۷۹ ۸۔ حضرت عثمان شخصین کی اقتداء میں
- ۲۷۹ ۹۔ حضرت طلحہ خلفائے ثلاثہ کی اقتداء میں
- ۲۷۹ ۱۰۔ حضرت معاویہ پر سیرت خلفائے راشدین کی بیرونی کی پابندی
- ۲۷۹ تابعین میں صحابہ کی تقلید
- ۲۷۹ اہل مدینہ حضرت زید کی تقلید میں
- ۲۷۹ وکیل کی بحث مجتہدین کا موضوع ہے
- ۲۷۹ صحابہ کی تقلید کی ایک اور مثال
- ۲۷۹ کچھ مال کے عوض مدت پوری ہونے سے پہلے رقم واپس لینا
- ۲۷۹ صحابہ میں دو طرح کے لوگ تھے مجتہد اور مقلد
- ۲۷۹ حضرت شاہ ولی اللہ کا بیان

۳۰۵	کشمیر میں اسلام فقہ حنفی کے ساتھ پہنچا	۲۹۰	حضرت حسن کا عمل شیخین سے مندر لیا
۳۰۶	پانچویں صدی میں تقلید شخصی کا پھیلاؤ	۲۹۰	صحابہ کے بعد کابرا امت کی پیروی
۳۰۶	سین میں علامہ قرطبی بالکلی	۲۹۰	دوسری صدی میں جن کی پیروی چلی
۳۰۶	پانچویں صدی میں امام الحرمین امام غزالی	۲۹۱	دوسری صدی کے چند معروف مقلدین
۳۰۶	چھٹی صدی میں امام غزالی رافضی شافعی	۲۹۲	تیسری صدی کے چند معروف مقلدین
۳۰۶	چھٹی صدی میں حضرت علامہ سرخسی حنفی	۲۹۳	اسلام کی پہلی تین صدیوں کا عمل
۳۰۶	ساتویں صدی میں امام نووی شافعی	۲۹۳	حضرت شاہ ولی اللہ کی شہادت
۳۰۷	آٹھویں صدی میں حافظ ابن تیمیہ حنبلی	۲۹۳	ایک قلعہ نبی کا ازالہ
۳۰۸	نویں صدی میں حافظ ابن حجر عسقلانی	۲۹۳	فقہ میں بدعت کا کوئی پہلو نہیں ہے
۳۰۸	علامہ بدرالدین ابنی	۲۹۵	چار میں حد بندی محض اتفاقی ہے
۳۰۸	حافظ ابن ہمام اشعری		علامہ ابن خلدون کا بیان کہ اب مجتہد مطلق
۳۰۸	دسویں صدی میں علامہ ابن نجیم اشعری	۲۹۵	ہونے کے مدعی کی بات نہ سنی جائے
۳۱۰	گیارہویں صدی کی شہادتیں	۲۹۷	دواہم قابل غور نکلتے
۳۱۱	بارہویں صدی کی شہادتیں		ایک فقہ کی پیروی میں شرک فی الرسلۃ
۳۱۱	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	۲۹۹	کا کوئی مظنہ نہیں
۳۱۳	شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اشعری		سب مسائل میں ایک ہی عالم کی طرف
۳۱۵	تیرہویں صدی کی شہادتیں	۳۰۰	رجوع شرک نہیں ہے
۳۱۵	۱۔ علامہ بحر العلوم	۳۰۰	۱۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فیصلہ
۳۱۶	۲۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی	۳۰۱	۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فیصلہ
۳۱۶	۳۔ علامہ طحاوی ۴۔ علامہ شامی	۳۰۱	۳۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری کا فیصلہ
۳۱۷	تقلید مطلق کس طرح تقلید شخصی بنی؟	۳۰۱	۴۔ حضرت سہاذ بن جلیل کا فیصلہ
۳۱۹	تقلید شخصی اولاد نبوی کوئی بدعت نہ تھی	۳۰۲	۵۔ حضرت انس بن مالک کا فیصلہ
۳۲۰	چوتھی صدی میں اس تقلید پر اجماع ہو گیا	۳۰۲	۶۔ امام ابن سیرین کا فیصلہ
۳۲۱	پانچویں صدی میں خطیب بغدادی کی شہادت	۳۰۳	چاروں مذاہب قرون ثلاثہ میں قائم ہوئے
۳۲۱	پانچویں صدی میں امام غزالی کی تصدیق	۳۰۴	تقلید شخصی کی تاریخ
۳۲۲	چھٹی صدی میں امام رافضی کی تصدیق	۳۰۴	دوسری صدی میں فقہ حنفی کی پیروی یمن میں
۳۲۲	ساتویں صدی میں امام نووی کی تصدیق	۳۰۵	تیسری صدی میں فقہ حنفی کی پیروی یمن میں
۳۲۳	آٹھویں صدی کے ابن تیمیہ کی تصدیق		

- ۳۳۲ ۱۰۰ اجتہاد کے باعث ترک تقلید چاہتا تھا
- ۳۳۲ دائود غلابری کا مذہب مٹ گیا
- ۳۳۳ مولانا اسماعیل شہید کے دور کا حال
- ۳۳۳ ۱۔ حضرت شاہ محمد اعلیٰ کا مسلک؟
- ۳۳۴ ۲۔ کیا مولانا اسماعیل غیر مقلد تھے؟
- ۳۳۴ شیخ اکل مولانا نذیر حسین کو سر سید نے
- ۳۳۴ رفیع یدین پر لگایا
- ۳۳۶ مولانا محمد شاہ چچا پوری کا تاریخی بیان
- ۳۳۶ مولانا فضل حسین بہاری کا بیان
- ۳۳۷ نواب صدیق حسن خاں اور آزادی فکر
- ۳۳۸ ترک تقلید کے اصل محرک ہندو تھے
- ۳۳۸ فرقہ الجحدت کا بانی ہری چند ولد دیوان چند
- ۳۳۸ نواب صدیق حسن کی رائے مذہب اربعہ
- ۳۳۸ کے بارے میں
- ۳۳۸ مولانا محمد حسین بٹالوی کی رائے
- ۳۳۹ ترک تقلید پر
- ۳۳۹ متاخرین الجحدت کے تشدد آمیز نظریات
- ۳۵۰ مقلدین غیر مقلدین کی نظر میں
- ۳۵۱ یہ تہذیبوں فرقہ کہاں سے آگیا؟
- ۳۵۲ علامہ قرطبی کا بصیرت افروز بیان
- ۳۵۳ بارہویں صدی کے محققین اور تقلید
- ۳۵۴ ہندوستان میں ترک تقلید کا آغاز
- ۳۵۴ مولانا نذیر حسین دہلوی اس کے شیخ اکل
- ۳۵۴ ڈاکٹر احتشاق حسین کا بیان
- ۳۵۴ مولانا کرامت اللہ جو پوری کی شہادت
- ۳۵۵ وہابی کا لفظ ہندوستان میں کیسے آیا؟
- ۳۵۶ ہندوستان میں غیر مقلدین کی دلوں حالی
- ۳۳۶ آٹھویں صدی کے علامہ ابن خلدون کی تصدیق
- ۳۳۷ آٹھویں صدی میں علامہ شاطبی کی تصدیق
- ۳۳۸ نویں صدی میں حافظ ابن ہمام
- ۳۳۸ دسویں صدی کی شہادت
- ۳۳۹ گیارہویں صدی کی شہادتیں
- ۳۳۹ بارہویں صدی کی مفصل تصدیقات
- ۳۳۹ جو چیز پہلے واجب نہ تھی اب
- ۳۳۹ واجب کیوں ہو گئی؟
- ۳۳۹ جواب میں تین مسائل
- ۳۳۲ تقلید فقہی شاہ ولی اللہ کی نظر میں
- ۳۳۲ شاہ ولی اللہ نواب صدیق حسن خاں
- ۳۳۳ کی نظر میں
- ۳۳۳ پہلے دور کا ایک جائز کام اب ناجائز کیوں؟
- ۳۳۵ تقلید کی بنیاد حسن ظن اور ترک تقلید کی بڑبڑگانی
- ۳۳۵ شیعہ اور معتزلہ سے اختلافات قطعی درجے
- ۳۳۸ کے ہیں فردی نہیں

تاریخ ترک تقلید

- ۳۳۹ تقلید کے مقابل مختلف الفاظ
- ۳۳۹ تقلید حدیث کے مقابلہ میں نہیں
- ۳۳۹ تقلید آزادی فکر کے مقابل نہیں
- ۳۳۹ تقلید اجتہاد کے مقابلہ میں ہے
- ۳۳۹ مولانا امیر الہیہ میر کا ایک قابل قدر بیان
- ۳۳۹ مولانا محمد اسماعیل کی غلط فہمی کا ازالہ
- ۳۳۹ انکار اجتہاد انکار تقلید سے پہلے ہوا
- ۳۳۹ علامہ غلابری اور علامہ ابن حزم غلابری
- ۳۳۹ امت میں پہلا محمدی مذہب، ابن شاپرین ہوا
- ۳۳۲ قاسم بن محمد قاسم اندلسی غیر مقلد نہ تھا

۳۶۹	قیاس کے اصول دین سے ہونے کا اقرار	۳۵۶	ابتداء میں غیر مقلد فقہ سے انکار نہ کرتے تھے
۳۷۰	لین عبدالمبر کے ہاں اس کی ضرورت پر اجماع	۳۵۸	۱۸۸۸ء میں انہوں نے
۳۷۲	الاجحدیٹ صرف احناف کے خلاف نہیں	۳۵۷	سرکاری طور پر لفظ الاجحدیٹ پایا
۳۷۳	غیر مقلدین کی ترک تقلید پر کتابیں	۳۵۷	علماء اہلسنت کی دفاعی کارروائی
۳۷۴	پہلے ترک تقلید صرف ایک علی پند تھی	۳۵۹	مسئلہ تقلید پر علماء کے علمی معرکے
۳۷۴	ترک تقلید عدم جواز تقلید نہیں ہے	۳۵۹	تقلید کے خلاف پہلی آواز
۳۷۶	مقلدین کے ہاں تقلید کس ذہن سے کرے؟	۳۵۹	تحصیل علم ادبی اور تقلید غیر ادبی
۳۷۶	حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کا بیان	۳۵۹	تقلید اموات شیعوں کے ہاں ناجائز
۳۷۸	حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا بیان	۳۵۹	تقلید بھی گناہ نہیں سمجھی گئی
۳۷۹	غیر مقلدین کا اپنی حکمتوں کا اقرار	۳۵۹	تقلید اجتہاد کے مقابل کا ایک لفظ ہے
	غیر مقلدین کی وجہ سے نئے ابھرنے والے اختلافات	۳۵۹	ترک تقلید کے مقابل کا نہیں
۳۸۰	محمد ثین نے ہمیشہ فقہاء کی برتری تسلیم کی ہے	۳۶۰	ابن ابی شامہ کا ترک تقلید کا موقف
۳۸۳	سلف فروغی مسائل میں جماعت بندی نہ کرتے تھے	۳۶۰	عالم بھی تقلید ظلم کر سکتا ہے
۳۸۳	مسلم الاجحدیٹ کی نئی داغ بیل	۳۶۲	ملازمہ ابراہیم الوذیری اسی نظریہ کے تھے
۳۸۴	اس کا آغاز مولانا شہید سے نہیں	۳۶۲	شیخ محمد بن عبدالوہاب کی استقامت
۳۸۴	ترک تقلید اور تفرقہ دہی فرق	۳۶۲	ہندوستان میں ترک تقلید کا جھگڑا
۳۸۵	ڈاکٹر اشتیاق حسین کا بیان	۳۶۳	تقلید پر لکھی گئی ہیں کتابیں
۳۸۵	غیر مقلدین کی تاریخ کی دوسری منزل	۳۶۶	حدیث پر جمعی عمل ہو کہ صحابہ نے اسے اپنایا ہو
۳۸۵	اب یہ لوگ بالکل لامذہب بن گئے ہیں	۳۶۶	تقلید کا منقہ اختیار نہیں ضبط ملت ہے
۳۸۶	الاجحدیٹ علماء و رفقاء الانبیاء میں نہیں	۳۶۶	امام ابن وہب کی صیحت
۳۸۶	ڈاکٹر اقبال کی مفکرانہ رائے	۳۶۶	حافظ ابن رجب کی صیحت
۳۸۷	فرقہ غیر مقلدین ایک نوزائیدہ فرقہ ہے	۳۶۷	مجتہد کے سامنے میں مقلد کی خطا محاف
۳۸۹	مولانا کرامت اللہ جو نپوری کا بیان	۳۶۷	نبوت کے بعد اونچا درجہ نقد کا
۳۹۱	حضرت مولانا عبدالباقا غزنوی کا بیان	۳۶۹	شاہ اسماعیل شہید کے ہاں لفظ امام اعظم
		۳۶۹	غیر مقلد علماء کا قیاس کی ضرورت کا اقرار

تقلید کے بعد تفریق

- ۳۹۳ تقلید میں افراط و تفریط کے دو پہاؤ
۳۹۳ تفریق تقلید کا پہلوئے افراط ہے
۳۹۳ مقلدین اور غیر مقلدین میں مقام وسط
۳۹۳ مقلد کس گمان سے امام کی پیروی کرتا ہے
۳۹۳ احمد اربعہ میں سے کوئی مامور من اللہ نہیں ہے
۳۹۳ تفریق کا لغوی معنی
۳۹۵ تفریق کی دو مثالیں
۳۹۶ تحری میں کسی سمت کا انتخاب
۳۹۷ مولانا کرامت علی جوہری کا بیان
۳۹۸ علماء متداول کتابوں سے دین پیش کریں
۳۹۹ مقلد محض اور عالم مقلد میں فرق
۴۰۰ مقلد محقق کا تفرد

المصیب فی الاجتهاد

- ۴۰۱ وسعت باعتبار عمل ہے اجر میں نہیں
۴۰۱ صحیح بات کو نہ پہنچے تو صرف ایک اجر
۴۰۱ پورا اجر صرف مصیب کو ملتا ہے
۴۰۱ اللہ کے ہاں حق ایک ہی ہے
۴۰۲ عملاً سب حق پر ہیں اور ماجر ہیں
۴۰۲ اجتہاد پر عمل کرنے کی مثالیں
۴۰۲ استقبال قبلہ کی مختلف صورتیں
۴۰۲ صحیح سمت نہ پانے والا بھی ماجر
۴۰۲ علامہ شعرانی اس پر صحیح نقل نہیں لائے
۴۰۲ اجتہاد بات میں حق عند اللہ ایک ہے
۴۰۳ حافظ ابن ہمام کی شہادت

- ۴۰۳ حافظ ابن قیم کی شہادت
۴۰۴ حافظ ابن تیمیہ کی شہادت
۴۰۶ حافظ نووی کی شہادت
۴۰۶ حافظ ابن حجر کی شہادت
۴۰۸ ابو بکر ابن العربی کی شہادت
۴۰۹ علامہ مازری کی شہادت
۴۱۰ ۱۔ اجتہاد مجتہد قطعیات کے خلاف نہ ہو
۴۱۰ ۲۔ اجتہاد مجتہد میں اعراض کی مخالفت نہ ہو
۴۱۱ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شہادت
اجتہاد سے جو مسئلہ نکلے وہ بھی اصلاً شارع
۴۱۲ کی طرف منسوب ہوگا
۴۱۳ حافظ ابن تیمیہ کا ایک اور بیان
۴۱۵ حافظ ابن ہمام کا ایک اور بیان
۴۱۵ صحابہ سے اجتہادی مسائل میں خطا کا لفظ
حضرت علیؓ اور زید بن ثابتؓ نے ابن عباسؓ
کو خطاب کر کہا اور ابن عباسؓ نے دونوں کو
۴۱۵ حضرت ابو بکرؓ حضرت ابن مسعودؓ اور
حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ اور عبدالرحمنؓ
ابن عوفؓ کو خطا پر کہا
۴۱۶ حضرت امام احمد کا قول فیصل
۴۱۷ سب احمد کرام سے حسن ظن باقی رہے
۴۱۷ مخالف کے خطبہ میں احتیاط کا حکم

وسعت فہم واجب الفقہ

- ۴۱۹ اصول اور عقائد میں بات صرف ایک
۴۱۹ فروع و اعمال میں کئی ایک طریقے
۴۱۹ اعمال میں تاریخی ارتقاء
۴۱۹ نماز کے مختلف پیرائے ہائے عمل

۴۲۰	امام بخاری کی اس وسعت پر شہادت	۴۲۰	خامبر حدیث پر عمل کرنے کو بھی
۴۲۰	امام ترمذی کی اس وسعت پر شہادت	۴۲۹	آپ نے برائہ کہا
۴۲۰	امام نسائی کی اس وسعت پر شہادت		اصول و حقائق کے اختلاف قطعی ہیں اور
۴۲۰	اعتقادی اختلاف کی بنیاد اتحاد پر ہے	۴۳۰	فروغی اختلافات ظنی درجے کے ہیں
۴۲۱	فروغی اختلافات وسعت عمل پر مبنی ہیں	۴۳۱	مولانا عبدالجبار غزنوی کا بیان
۴۲۱	صحیح بخاری کا باب الروطی الجملیہ		توحید خدا حسب الفقہ
۴۲۱	سنن ابی داؤد کا باب فی ردالارجاع		فقہی مذاہب کو ایک کرنے کی کوشش یہ
۴۲۱	جامع ترمذی کا باب ترک جہلیم اللہ		صحابہ و تابعین کے خلاف ایک اعتقادی
۴۲۱	جامع ترمذی کا باب بسم اللہ بالجہر	۴۳۲	فساد ہے
۴۲۱	رفع یدین عند الركوع کرنے والے		محدثین صحابہ کے اختلاف کو وسعت عمل
۴۲۱	صحابہ کرام	۴۳۲	کہہ کر قبول کرتے رہے ہیں
۴۲۱	رفع یدین عند الركوع نہ کرنے والے	۴۳۲	صحابہ نے اجتہادیات میں کسی کو باطل پر نہ کہا
۴۲۱	کئی ایک صحابہ	۴۳۲	جحد کی دواذائیں حضرت عثمان کے حکم سے
۴۲۱	صحابہ کی طرف فقہی مذاہب کی نسبت		فرقہ المحدث کا حضرت عثمان پر
۴۲۱	۱۔ حضرت معاذ بن جبل کا مذہب	۴۳۲	بدعت کا فتویٰ
۴۲۲	۲۔ حضرت امیر معاویہ کا مذہب		مولوی محمد اسماعیل سلفی کا حضرت ابن عمر پر
۴۲۲	حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مذہب	۴۳۲	خلاف سنت چلنے کا فتویٰ
۴۲۲	حافظ ابن تیمیہ کا وسعت مذاہب کا اقرار	۴۳۳	صحابہ و تابعین میں اختلاف کی ایک مثال
۴۲۳	حافظ ابن قیم کا وسعت مذاہب کا اقرار	۴۳۳	قبضہ بن حلب کی روایت
۴۲۳	حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابہ کے اختلاف	۴۳۳	صحابہ و تابعین کے دو صحابی عمل
۴۲۳	کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے	۴۳۳	نماز میں ہاتھ ٹاف سے نیچے باندھیں یا اوپر
	فقہی اختلاف کے باوجود نماز ایک	۴۳۳	امام ابراہیم حنفی کا فتویٰ
۴۲۳	دوسرے کے پیچھے	۴۳۳	محدثین کا طریقہ سب کو ایک کرنا نہ تھا
۴۲۶	علامہ ابن نجیم اور علامہ شامی کی شہادتیں	۴۳۳	دونوں طرف کے عمل پر ایک اور شہادت
۴۲۷	دوسرے مذاہب کے امام کے ساتھ نماز پڑھنا	۴۳۵	ہر صحیح حدیث حجت حرمہ نہیں ہوتی
	رائے کے اختلاف پر بعض صحابہ نے	۴۳۵	تفصیلہ الشیخ عطیہ سالم کا بیان
۴۲۸	دوسروں کے ساتھ نماز نہ پڑھی	۴۳۵	امام مجاہد کی نماز عبداللہ بن عمر کے پیچھے
۴۲۹	۱۔ حضور نے بھی اس کو برائہ منایا		

- ۴۳۷ نئے اہلحدیث ہرگز سلفی نہیں ہیں
- ۴۳۸ گروہ غیر مقلدین کے ابتدائی مختلف نام
- ۴۳۸ ان ناموں میں سلفی کہیں نہیں ملتا
- ۴۳۸ حافظ ابن صلاح شافعی المذہب تھے
- ۴۳۸ علامہ ذہبی کی شہادت ابن صلاح سلفی تھے
- ۴۳۸ برہنہ کے اہلحدیث کی سلفی کی نئی تعریف
- ۴۳۸ حنفی شافعی مالکی حنبلی سبھی سلفی ہیں
- ۴۳۹ فقہ حنفی میں ابوحنیفہ مطاع مطلق نہیں
- ۴۳۹ فقہ حنفی شخصی نہیں شوریٰ فقہ ہے
- ۴۳۹ سلف کے دور میں غیر مقلدین کہیں نہیں ملے
- ۴۵۰ سلف میں سب لوگ کسی ایک لائن پر نہیں ہے
- ۴۵۰ سلف میں چاروں مذاہب کے لوگ سلف ہیں
- ۴۵۰ سلف صالحین میں متعدد مذاہب موجود ہے
- ۴۵۰ شیخ عبدالرؤف مناوی کی شہادت
- ۴۵۱ مختلف طرق عمل نشان وسعت عمل ہیں
- ۴۵۲ شیخ نجد کی تصریح اختلاف العلماء وحجۃ
- ۴۵۲ اختلاف العلماء بقمۃ الحق کا قول نہیں
- ۴۵۲ اسلاف میں صرف صحابہ دلائل نہیں
- ۴۵۲ شیخ نجد کی تصریح کہ اس میں ائمہ اربعہ
- ۴۵۲ بھی داخل ہیں
- ۴۵۳ شیخ نجد کی کا خط والی یمن کے نام
- ۴۵۳ اعتماد کی ضرورت جمعی ہوتی ہے کہ نص
- ۴۵۳ موجود نہ ہو
- ۴۵۳ سلفی کے اصل معنی کیا سمجھے گئے ہیں
- ۴۵۴ امام بخاری کا ابراہیم حنفی اور حسن بصری
- ۴۵۴ پر اعتماد
- ۴۵۵ امام زہری کا بیان کہ ہر چیز پر سند نہیں ملتی
- ۴۵۵ امام قاسم بن محمد سلف کی بیرونی میں
- ۴۳۶ حافظ ابن حجر کی دونوں روایتوں میں تطبیق
- ۴۳۶ ڈاکٹر یوسف قرضادی کا بیان
- ۴۳۷ فقہی مذاہب کو ایک کرنے کے داعیوں کو
- ۴۳۷ اس کے نتائج پر غور کرنے کی دعوت
- ۴۳۷ ان لوگوں کا نصوص کا سمجھنے کا دعویٰ
- ۴۳۸ وسعت عمل امت میں سبب انتشار نہیں
- ۴۳۹ وسعت عمل کو روکنا حضور کو پسند نہ ہوگا
- ۴۳۹ حافظ ابن کثیر دمشقی کا بیان کہ ہر فریق
- ۴۴۰ ناجور ہے کوئی ماخوذ نہیں
- ۴۴۱ فکری اختلافات لوام بشریت میں سے ہیں
- ۴۴۱ نظر واجتہاد امت کی ضروریات میں سے ہے؟
- ۴۴۲ اجتہاد بھی کتاب وسنت کے خلاف نہیں ہوتا
- ۴۴۲ اختلاف صرف فہم نصوص کا ہے
- ۴۴۳ علمائے نجد غیر مقلدین تھے
- ۴۴۳ سلیمان بن حکیم کی شیخ نجدی کے خلاف سازش
- ۴۴۳ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی مظلومانہ صدا
- ۴۴۳ ان پر مذاہب اربعہ کے انکار کا انشاء
- ۴۴۴ اختلاف العلماء درجۃ اولیٰ
- ۴۴۴ شیخ نجدی اہل سنت عقیدہ کے تھے
- ۴۴۴ غیر مقلدین کا اپنے آپ سے ٹکراؤ
- ۴۴۵ ہفت دروزہ الاعتصام کی یعنی فقہ کی حمایت
- ۴۴۶ غیر مقلدوں کا ضرورت اجتہاد کا اقرار
- ۴۴۶ دین کی حفاظت مجتہدین کے ذریعہ
- ۴۴۶ ہی ہوتی ہے

سلفی کی اصطلاح

اور اس کا تطبیقی جائزہ

سلف کی بلا دلیل بیرونی سے ہی انسان
سلفی بنتا ہے

۳۶۳	غیر مقلدین مولانا ابوالکلام آزاد کی نظر میں	امام مالک اسلاف کی پیروی میں بھی بن
۳۶۵	غیر مقلدوں کا اپنے آپ کو اہلحدیث کہنا	سعید الانصاری سلف کی پیروی میں ۳۵۶
	اہلحدیث کا لفظ شافعیوں پر بھی بولا	رستے کی قدامت میں گمراہی قصر بخیر ۳۵۷
۳۶۵	جاننا رہا ہے	مقلدی جماعت کے لیے کس وقت کھڑے ہوں ۳۵۷
۳۶۵	علامہ سبکی کی شہادت	روزے دار کے لیے سواک کسی
	برصغیر پاک و ہند میں اہل حدیث کا	وقت بھی مکروہ نہیں ۳۵۸
۳۶۶	لفظ منصورہ کے رہنے والوں پر	جمعہ کا روزہ کسی کے ہاں ممنوع نہیں ۳۵۸
	اس سے مراد آٹھ رکعت تراویح	سلف میں ائمہ پر دور میں موجود رہے ۳۵۹
۳۶۶	بالے نہ تھے	من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ۳۵۹
۳۶۶	بیرون ہند اس فرقے کا تعارف کہیں	مسجد نبوی کی نماز کو معیار ٹھہرانا ۳۵۹
۳۶۶	اہلحدیث نام سے نہیں	بسم اللہ بالجبر مسجد نبوی میں کبھی نہ پڑتی تھی ۳۵۹
	مولانا یحیٰوی نے انگریزوں سے اس نام	امام شافعی نے اہل مکہ کو بیس رکعت
۳۶۷	کو منظور کرایا تھا	پڑھنی پائی ۳۶۰
	حدیث میں امامت کیا امام شافعی کے	بیس رکعت پر حدیث مرفوع نہ ملنے کی
۳۶۷	نام رہی ہے؟	صورت میں اہل مکہ کے عمل پر اعتنا ۳۶۰
۳۶۷	شیخ نجد کا ایمان افروز بیان	حضرت عمرؓ اور حضرت عائشہؓ سے بیس رکعت
	چاروں امام اہلحدیث (باصلاح قدیم)	نماز تراویح ہی مروی ہے ۳۶۰
۳۶۷	میں سے تھے	سفیان ثوریؒ اور عبد اللہ بن مبارک
۳۶۸	مقلدین کے مقابل فرقہ مبتدع کے الفاظ	بیس رکعت تراویح پر ۳۶۱
	سب مقلدین ایک فرقہ ہیں	شیخ نجد کا بیان کہ چاروں اماموں میں
۳۶۸	(اہلسنت والجماعت)	سے کسی کی تقلید ضرور چاہیے ۳۶۲
۳۶۸	غیر مقلدین واقعی ایک نیا فرقہ ہے	آٹھ رکعت تراویح پڑھنے والا
۳۶۹	شیخ نجدی کا خط علماء مکہ کے نام	کس مرتبے پر سنی بنتا ہے؟ ۳۶۲
۳۷۰	ہندوستان کا یہ نوزائیدہ فرقہ	حافظ ابن تیمیہ کی شہادت کہ سلف میں
	سنی کی اصطلاح آیات صافات میں	ہر طرح کے فقہی موقف موجود رہے ۳۶۳
۳۷۰	کسی تاویل کو راہ نہ دینے کے لیے تھی	دقیق طرح کے عمل سلف صالحین سے ثابت ۳۶۳
۳۷۰	سلف صالحین کا عقیدہ بقول ابن عبد البر ماکہ	غیر مقلدوں کا سنی بننا سعودی حکومت کو
		مخالفہ دینے کے لیے ہے ۳۶۳

۳۷۸	اہل السنۃ والجماعۃ کا تاریخی اختیار	۳۷۸	سلفی کی اصطلاح آیات صفات میں
	صحابہ کے اختلاف میں کسی پر باطل کا لفظ نہیں	۳۷۰	تزیہ کے لیے
۳۷۸	آئندہ ان میں حق و باطل کے قائل ہیں	۳۷۰	شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا سلفی عقیدہ
	اختلافات میں صرف صواب اور خطا		غیر مقلد عالم عبدالحلیم سامرودی کی تحقیق
۳۷۸	کے قائل ہیں	۳۷۱	کہ موجودہ اہلحدیث ہرگز اہلحدیث نہیں ہیں
	اسی صرف عمل رسالت کا چھنڈا نہ	۳۷۲	ائمہ اربعہ سے پہلے کن کی تقلید ہوتی تھی
	انھائے اس سے صحابہ کے خلاف بدگمانی	۳۷۲	صحابہ میں فقہ کی عملی صورتیں
۳۷۸	پیدا ہوتی ہے	۳۷۳	عہد صحابہ میں تقلید کی ایک اور مثال
۳۷۹	سب صحابہ حق پر ہیں اس سے مراد	۳۷۳	آج صحابہ کی تقلید کیوں نہیں ہو سکتی
۳۷۹	ائمہ اربعہ کے حق پر ہونے کا مطلب		اہلحدیث کے بیا فرقہ ہونے پر
		۳۷۴	نواب صدیق حسن کا بیان
			مشرق وسطیٰ میں ان کا تعارف
		۳۷۵	سلفی کے نام سے
		۳۷۶	سلفی کی اصطلاح سعودی عرب میں
		۳۷۶	سلفیوں کی خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی ہم
			بریدہ میں سلفیوں کا شیخ بن باز
		۳۷۶	کے خلاف پروپیگنڈا
		۳۷۷	سلفیوں کے مزاج میں یقیناوت
		۳۷۷	فرقہ اہلحدیث کی مختلف منزلیں
		۳۷۷	انکار ائمہ سے انکار صحابہ جمیع
			سعودی علماء و مشائخ اور
		۳۷۷	غیر مقلد علماء میں بنیادی فروق
		۳۷۷	سعودی حکومت کی رد و اوارائے پالیسی
		۳۷۸	برصغیر میں آٹھ تراویح پر علیحدہ مسجدیں
		۳۷۸	حقیقی اور حنبلی فقہ میں صحابہ کی حیثیت
		۳۷۸	دونوں میں صحابہ کی اقتداء
			اہلسنت اجتہادی مسائل میں صحابہ کے
		۳۷۸	اعمال کو نہیں چھوڑ سکتے

rr

الاختصار

بسم الله الرحمن الرحيم

کس زبان سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں سال پہلے کی اس علمی امانت کو منصف شہود پر لانے کی توفیق بخشی حضرت، علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم نے جب یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے آثار القرآن اور آثار الحدیث لکھی تھیں تو ساتھ ہی آپ نے آثار الفقہ پر بھی کچھ مضامین سپرد قلم کیے تھے لیکن طرح طرح کی مصروفیتوں اور تسلسل اسفار کے باعث آپ انہیں ایک باقاعدہ کتاب کے طور پر ترتیب نہ دے سکے۔ طلبہ اور علماء کو شدت سے آپ کی اس کتاب کا انتظار تھا اور راقم الحروف اس احساس ضرورت اور طلبہ اشاعت میں سب سے آگے رہا۔

مجھے حضرت موصوف کے علمی مضامین کو جمع کرنے کا بھین سے شوق رہا ہے۔ میں نے ماہنامہ الرشید ساہیوال، الخیر ملتان، خدام الدین لاہور اور دارالعلوم دیوبند میں آپ کے فقہ سے متعلق کچھ اور مضامین بھی دیکھے، الہلال مانچسٹر میں بھی آپ کے اس موضوع پر کچھ قیمتی مضامین چھپے۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ مضامین بھی ایک علمی تسلسل میں جمع کیے جائیں اور ان مضامین کو ایک جامع کتاب آثار کی صورت میں سامنے لایا جائے اس سے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلبہ کو مطالعہ اسلامیات میں کافی مدد ملے گی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آپ نے احقر کی اس تجویز کو قبول فرمایا اور احقر کو ان کے جمع و تالیف کی اجازت دی۔

کتاب ہذا اصلاً ایک کتاب نہیں یہ حضرت علامہ صاحب کے ان مختلف رسائل اور مضامین کا مجموعہ ہے جو آپ نے مختلف اوقات میں لکھے اور وہ پاکستانی اور ہندوستان کے مختلف جرائد میں چھپے۔ یہ علمی جواہر پارے حضرت موصوف کے بیاض میں منتشر اور متفرق تھے اور دل چاہتا تھا کہ جس طرح حضرت موصوف کے حدیث پر مضامین آثار الحدیث میں ایک جگہ آگئے ہیں آپ کے فقہ پر لکھے گئے مضامین بھی آثار الفقہ کے طور پر

ایک جگہ جمع ہو جائیں احقر نے اس کام کے لیے قدم بڑھایا اور جہاں جہاں سے جو جو مضامین ملتے گئے احقر انہیں یکجا کرنا گیا اور حضرت کے سامنے پھر انہیں کتاب بنا کر پیش کر دیا۔

اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ زنگس نے کچھ گل نے

چمن میں ہر طرف، نکھری پڑی ہے داستاں میری

ایک کتاب اور ایک مجموعہ مضامین میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک بات بس ایک دفعہ آتی ہے اور مجموعہ مضامین میں ہر کتاب اپنے مضامین میں مستقل ہوتی ہے اور تکمیل مضمون میں بعض وہ مضامین بھی آ جاتے ہیں جو دوسرے کسی عنوان میں بھی زیر بحث رہے ہوں اور باوی انظر میں یہ بعض مضامین کا تکرار محسوس ہوتا ہے۔

اس کتاب میں بھی شاید آپ یہ فرق محسوس کریں لیکن اگر آپ حدیث و فقہ کی کتابوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو ان میں بھی ایسی انداز ملے گا صحیح بخاری کو ہی لیجیے ایک روایت اس میں کئی کئی مقامات پر روایت ہوئی ملتی ہے صحیح بخاری میں جگہ جگہ بین السطور اشارات ملتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں فلاں صفحات پر بھی گزر چکی ہے۔

حضرت امام بخاری ترتیب ابواب کے لیے تقطیع حدیث جائز سمجھتے ہیں اور جو حصہ آپ کسی مقام کے مناسب سمجھتے ہیں اُسے وہاں روایت کر دیتے ہیں۔

فقہی مضامین کی اساس حدیث پر ہے جس طرح ایک حدیث کئی کئی ابواب میں زیر بحث آ جاتی ہے فقہ میں بھی بسا اوقات ایک اصول کی جھلک کئی کئی ابواب میں دیکھی جاتی ہے۔ فقہ کا مطالعہ اصول فقہ کے تحت کیا جائے تو اس میں مضامین کا تکرار اور پھر جگہ جگہ ان اصولوں کا انطباق اس جمع و تالیف کا جزو لازم نظر آتا ہے۔

حضرت علامہ صاحب کے یہ مضامین مختلف جداولوں میں سامنے آئے ہیں اور آپ اس میں صحیح بخاری کے اسلوب پر چلے ہیں۔ امام بخاری جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لاتے ہیں تو اسے سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور جب آپ فقہاء (جیسے امام حسن بصری، امام ابراہیم نخعی، علامہ شعبی اور امام حماد بن ابی سلیمان وغیرہم) کے اقوال لاتے ہیں تو آپ انہیں اپنی متصل سند سے بیان نہیں کرتے۔ آپ نے ہر روایت اور ہر قول کو اس کے متوازن درجہ میں رکھا ہے۔

حضرت علامہ صاحب نے بھی جہاں مسائل کی اصولی حیثیت سے بحث کی ہے

وہاں آپ نے کتاب وسنت سے قوی استدلال کیا ہے اور جہاں کتاب وسنت کے ان اصولوں کی تک و تاز ہے، وہاں آپ نے فقہاء و محدثین کی تصریحات ان کے شخصی اعتماد پر پیش کی ہیں۔

حضرت علامہ صاحب کے مسودات میں بیشتر عربی عبارات بغیر ترجمہ کے درج تھیں۔ احقر نے کوشش کی ہے کہ ساتھ ساتھ ان کے ترجمے لکھ دوں عربی عبارت کے ترجمہ میں احقر نے لفظی رعایت نہیں کی ایک مفہوم کو آدو ترجمے میں سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ایک کتاب کے مختلف اڈیشنوں کا استعمال:

یہ مضامین چونکہ ایک وقت کے لکھے ہوئے نہیں مختلف وقتوں میں مختلف ضرورت کے تحت لکھے گئے۔ اس لیے آپ نے ان میں ایک کتاب کے مختلف اڈیشنوں کو استعمال کیا ہے سو اگر آپ کو کچھ حوالے ایک اڈیشن کے مطابق ملیں اور دوسرے حوالے اس اڈیشن کے ان صفحات میں نہ ملیں تو اس سے پریشان نہ ہوں وہ حوالہ جات اس اڈیشن کے دوسرے صفحات میں ملیں گے۔ اور ان شاء اللہ آپ کوئی حوالہ خلاف واقعہ نہ پائیں گے۔

قرآن کریم میں بھی کئی ایک واقعات مختلف مقامات پر مختلف جہازوں میں بیان ہوئے ہیں اور ہر جگہ تعبیر میں کچھ اختلاف ہے لیکن اسے ہم تکرار نہیں کہتے۔ یہ مضامین تائیس کے طور پر مختلف مقامات پر دہرائے گئے ہیں۔

حضرت علامہ صاحب نے بھی قرآن وحدیث کے اس اسلوب کے مطابق بعض اہم مضامین بہ ہدایہ تائیس دہرائے ہیں قارئین سے درخواست ہے کہ وہ انہیں اسی ہدایہ میں مطالعہ فرمائیں۔

یہ کتاب اسلامک اکیڈمی مانچسٹر کی ایک علمی تاریخ اور تحقیقی پیش کش ہے اسے کوئی فرقہ وارانہ اور مناظرانہ ہدائے کی کتاب نہ سمجھا جائے حضرت علامہ صاحب نے طلبہ کے لیے فقہی اختلافات کو ان کے اصولوں اور نتائج کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے آپ اس میں کسی فریق کی تائید یا تردید نہیں کرتے طلبہ کے ذہن کو روشن کرنے کے لیے فقہی اختلافات کو ان کی اصل صورت میں سامنے کر دیتے ہیں۔

مؤلف اپنی اس علمی کاوش میں کہاں تک کامیاب ہے اس پر قبل از وقت کچھ نہیں کیا جاسکتا لیکن جو طالب علم یا عالم بھی اس کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرے گا وہ یقیناً اس نتیجہ

میں ہمارا ساتھ دے گا کہ حضرت علامہ صاحب نے دقیق علمی مباحث کو جس آسان اور تحقیقی
پیرائے میں ہدیہ ناظرین کیا ہے وہ آپ کا ہی حصہ ہے۔

آپ نے تقریباً ہر موضوع میں مختلف مسالک کے فقہاء اور محدثین کی عبارات
پیش کی ہیں ان کے جامع مطالعہ سے طالب علم اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ مختلف مسالک فقہ
اسلامی کی وسعت ہیں یہ کوئی جنگ کے میدان نہیں جو لڑنے کے لیے ہموار کیے گئے ہوں۔
ان مباحث سے فرض مختلف مسالک کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے اختلافات کو بڑھانا
نہیں، طلبہ اسے اس نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو ان شاء اللہ یہ اسلامی رواداری کی طرف ایک
موثر قدم ہوگا۔

(حافظ) عمر اقبال عفو! اللہ رحمہ

کلمہ تشکر

اللہ تعالیٰ نے اس بندۂ عاجز پر بڑا کرم فرمایا کہ اس نے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کے لیے قرآن کریم کے تعارف میں آثار المتوکل اور حدیث کے تعارف میں آثار الحمدیث لکھنے کا موقع عطا فرمایا اور پھر فقہ کے تعارف میں بھی آثار التشریع الاسلامی لکھنے کی سعادت بخشی۔ اسلام میں علم کے بھی تین ماخذ ہیں۔ ۱۔ قرآن کریم، ۲۔ سنت اور ۳۔ اجتہاد۔ سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ساتھ صحابہ کرامؓ کے طریق کو بھی شامل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی کہہ کر صحابہؓ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ شامل فرما گئے۔ پھر اجتہاد اگر حقیقی علیہ درجہ کا ہو تو اسے اجماع کہہ دیتے ہیں مجتہدین کا اپنا اپنا استنباط ہو تو اسے فقہ کہتے ہیں۔ جو مسائل شریعت اجتہاد کی راہ سے معلوم ہوں وہ بھی عین دین ہیں کیونکہ انہوں نے کتاب و سنت کے چشمے سے ہی ظہور پایا ہے سو انہیں بھی اسی درجہ میں مانا جائے گا جس درجہ میں ہم نے کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ یہ فریضہ عادلہ ہے جو عمل میں ان کے برابر کا ایک علیٰ ماخذ ہے۔

سو علم انہی تین دائروں میں ہے۔ ۱۔ آیت حکمہ۔ ۲۔ سنت قائمہ اور ۳۔ فریضہ عادلہ اس کے سوا جو ہیں وہ واردات ہیں یا بدعات۔ انہیں شریعت نہیں کہا جاسکتا۔

مطالعہ اسلامیات ایک گہرا سمندر ہے۔ پوری عمر بھی اس میں گھر رہیں تو شاید اسے عبور نہ کر پائیں لیکن ان اصولوں کا سمجھ لینا علماء اور طلبہ کو واقعی یقین کی ایک ایسی سرحد پر لے آتا ہے کہ وہ لاکھوں جزئیات کو نہ جاننے کے باوجود محسوس کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں عوام عالم کے اور عالم علم کے سایہ میں چلتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ان تینوں موضوعات پر لکھنے کی توفیق دی اور آج آثار المتوکل اور آثار الحمدیث کے ساتھ آثار التشریع کی یہ دو جلدیں بھی آپ کے

ہاتھوں میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آثار الشریعہ اور آثار المحدثہ کو جو قومیت بخشی احقر ابتداء میں اس کا اعزاز نہ کر سکتا تھا۔ ابتداء میراث میں بھی تھا کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کے لیے یہ اسلام کے باخدا علمی کا ایک تعارف ہو گا لیکن میں نے دیکھا کہ آج مدارس عربیہ کے طلبہ بھی ان سے اسی طرح استفادہ کر رہے ہیں جس طرح یونیورسٹیوں کے طلبہ اور دفاتر کے علم دوست حضرات اور جج اور وکلاء صاحبان وغیرہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔

تصنیف و تالیف کی اس خدمت نے احقر کو تبلیغی اسفار سے نہیں روکا۔ امریکہ، کینیڈا، پاکستان، بنگلہ دیش، جزائر عرب، ہند، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا اور جزائر جی کے دوروں میں بھی احقر لکھنے کے لیے کچھ اوقات ساتھ ساتھ نکالتا رہا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت عمل میں ہمیشہ کوئی کھلی لائبریری سامنے نہ ہو سکتی تھی۔ سو ان حالات میں زیادہ مدارزبانی یادداشتوں پر رہا ہے۔ کسی مقام پر کوئی گفتگو محسوس ہو تو اسے اس صورت حال کی معذوری سمجھیں یہ نہیں کہ اس موضوع پر اور مواد ہمارے سامنے نہ تھا۔

مضامین کو جمع کرنے اور ان کی نقلیں فراہم کرنے میں جو خدمت مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی نے سرانجام دی احقر ان کا دل سے ممنون ہے پروف ریڈنگ میں جناب حافظ اطہر عزیز ایم اے اور محمود احمد خاں سوری کی خدمات آثار الفقہ کی ایک تاریخ ہیں اور اس کی طباعت اور نشر و اشاعت کی جو خدمت عزیز محترم احسان الحق خاں نے سرانجام دی ہے احقر ان کا بھی صمیم قلب سے شکر گزار ہے اور حقیقی شکر کے لائق وہ دست قدرت ہے جس نے ان اسباب سے یہ مختلف کام لیے اور آج یہ علمی مرقع آپ کے ہاتھ میں ہے۔

دعا کیجیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تین ماخذ علمی کے تعارف کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آثار الاحسان فی سیر السلوک والعرفان کی تکمیل کی بھی توفیق دے۔ اس کا موضوع اعمال قلب ہیں جس طرح فقہ کا موضوع اعمال بدن ہیں علم احسان اعمال قلب سے بحث کرتا ہے اور یہی علم ہے جس سے دلوں کے رنگ دھلتے ہیں۔

مؤلف

خالد محمود رضا اللہ عنہ

مقدمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انسان فطری طور پر مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ دیگر جانوروں کی طرح یہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان زندگی میں اپنے اپنے لئے جس (دوسرے انسانوں) کا محتاج ہے اور اسے اپنے دنیوی امور باہم ترتیب دینے کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے اسی لین دین سے معاشرہ بنتا ہے اور انسانی زندگی کی یہی ترتیب حمدن کہلاتی ہے۔

انسان جہاں بھی رہے یا جسے وہاں باہمی تعلقات کا ایک ضابطہ دینی طور پر از خود ترتیب پا جاتا ہے۔ اس میں انسان اپنے اعمال اور ضرورت کی تکمیل دیکھ بھال کرتا ہے اپنے رہنے کو سوارتا ہے۔ اس تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل کے بعد وہ علاقے اور شہر کے دوسرے انسانوں سے اپنے تعلقات بڑھاتا ہے اور شہری اور ملکی امور میں اپنے حالات کے مطابق دخل دیتا ہے اسے سیاست مدن (شہروں کی سیاست) کہتے ہیں۔

ہر دور میں اہل فکر نے انسانی مشترک زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مشورے کیے ہیں اور باہم جلسیں بھی کی ہیں۔ انجی مجالس سے آگے حمدن کے برگ و بار بھوٹے ہیں اور پھر یہیں سے اسمبلیاں بنی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک زمانہ قدیم سے حمدن چلے آ رہے ہیں۔ اولی الامر بدلتے رہے اور تہذیبیں بنی اور مگڑتی رہیں دنیا کے بیشتر خطے بڑے بڑے انقلابات سے دوچار ہوئے۔ قومیں اٹھتی بھی رہیں اور ٹپتی بھی رہیں کتنی قومیں اس طرح پیوست خاک ہوئیں کوئی ان کی گنتی نہیں کر سکتا قرآن کریم میں ہے:-

و کم اھلکنا من القرون من ہلکنا (پ ۱۵: نئی اسرائیل ۱۷)

ترجمہ: اور ہم (حضرت) لوح کے بعد اور کتنی قوموں کو پیوست خاک کر چکے۔
سینکڑوں وہ سرجن پر کبھی پر سیاست کے تاج رکھے ہوئے تھے، انقلابات کی
شو کروں سے پامال ہوئے، روم کی ایک اپنی تہذیب تھی اور ایران کا ایک اپنا تمدن تھا،

یونان علوم و فنون کا گہوارہ تھا اور مصر کی ایک اپنی ثقافت تھی۔ فرامین مصریوں یا خاقین چین، براہمہ ہندوؤں یا خاقین افغان، سب کی اپنی اپنی تاریخ ہے اور اپنی اپنی روایات لیکن سب کے دساتیر و قوانین انسانی فکر و نظر کا حاصل ہیں۔ ہر موڑ پر انسانی تجربات کی ایک نئی نمائش لگی، ضابطے بنے اور نوٹس لکھے اور قوانین بدلتے رہے۔

صرف عرب کی صحرائی آبادیاں کسی بھی تمدن سے نا آشنا تھیں۔ وہاں کوئی معاشرتی یا سیاسی نظام نہ تھا۔ بے آب و گیاہ صحراؤں میں قافلے چلتے تھے اور صحرائی جہازوں کی قطاریں آبادیوں کی آبادیوں کو ادھر ادھر کرتی رہتیں جہاں انہیں گھاس اور پانی نظر آئے وہیں وہ ڈیرے ڈال دیتے تھے۔ مکہ کے چھوٹے سے شہر میں ایک اللہ کا گھر تھا جس کے متولی سب کے ہاں ان رستوں میں امن کے حقدار سمجھے جاتے تھے۔ ان کی تاریخ میں کوئی ایسا بڑا آدمی نہ گزرا تھا جس کی لوگ ہیر و ورشپ heroworship کرتے رہے ہوں اور اسے اپنا سیاسی باپ سمجھتے ہوں جاہلی تصور میں وہ اپنی یہ عقیدتیں اپنے بنائے ہوئے پر سرشار کرتے اور انہیں انبیائے سابقین کا مظہر سمجھتے اور بس گہری روشنی وہاں کوئی نہ تھی۔

نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی

نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وہاں ایک قوم اٹھی مستشرقین انسانی افراد میں جوڑ پیدا ہوا پہلے انسانوں کی یہاں ایک بھیڑ تھی۔ اب وہ ایک قوم بنے۔ اُن میں ایک تہذیب اُبھری اور جو لوگ اس نئی اُمت کی قیادت میں اُٹھے اُن کا ایک اپنا معاشرہ بنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تربیت جن اصولوں پر کی وہ اس قوم کا ضابطہ اخلاق ہے اور جس پیرائے میں یہ لوگ خدا کے آگے جھکے وہ ان کا دین سمجھا گیا۔ دنیا میں اسی نے اسلام کا نام پایا۔

جب یہ لوگ مدینہ چلے آئے تو ان کی ایک اپنی ریاست قائم ہوئی۔ مدینہ کی سلطنت ایک خود مختار ریاست بنی۔ پھر مکہ فتح ہوا اور پہلی دفعہ عرب ایک عظیم سلطنت بنے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس قوم کو حقائق اور عبادت کے طریقے بتائے۔ اسی طرح انہیں دوسرے آداب و زندگی بھی سکھائے معاشرت اور معیشت سیاست اور امارت، لیکن دین اور ماریٹ ہر دائرہ زندگی میں وحی کا نور داخل ہوا اور اسلام

ایک جامع نظامِ حیات کی صورت، میں دنیا کے سامنے آیا جس میں آدابِ زندگی بھی تھے اور آدابِ زندگی بھی۔ اسلام میں سیاست کی تعریف یہی چلی آ رہی ہے۔

السیاسة هي القانون المحفوظ للحقوق الالهية والانسانية۔

اسلام میں قانون کی اساس انسانی ضرورت، معاشرتی سہولت، فطری تقاضوں، شرافت انسانی اور طاعتِ ربانی پر رکھی گئی اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ان سب میں یہ پانچ امور ملحوظ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ کیا اور فرمایا اس میں بھی ان پانچ امور کی رعایت موجود رہی، آگے مجتہدین بھی کتاب و سنت کی روشنی میں انہی اصولوں پر چلے ہیں اور ان کی محنت اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی کہ یہ درست بات نہ بھی پاسکیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے ایک اجر کے مستحق ٹھہرے اور درست بات پانے والوں کو دُگنے اجر کی بشارت دی گئی۔ دین میں یہ محنت کرنا اور علم میں ان اصولوں کی روشنی میں چلنا فقہ کہلاتا ہے اسلام میں قانون سازی کی اساس کتاب و سنت کے بعد فقہ پر ہے اور فقہ اجتہاد سے ہی ترتیب پاتی ہے۔

نامناسب نہ ہوگا کہ اگر ہم دنیا کے چند دوسرے ضوابطِ زندگی پر بھی ایک طائرانہ نظر ڈالتے چلیں جو انسانوں نے اپنے عقل و تجربہ کی روشنیوں میں اور مختلف الانواع اسمبلیوں میں بیٹھ کر طے کیے ہیں اور انہیں انسان کے فطری تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے دیکھیں کیا ان میں کوئی مجموعہ قوانین ہمارے ذکر کردہ پانچ اصولوں سے مطابقت کرتا ہے؟ کسی سیکولر سٹیٹ کے مجموعہ قوانین میں ہمیں ان پانچ امور کی رعایت نہ ملی۔ اُن کے فضلاء سے پوچھا تو کبھی اس تلاش میں تھکے نظر آئے۔

حسرت ہے اس مسافر بے بس کے حال پر

جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے

فطرت نے انسانوں میں بھوک پیاس تیند اور آرام کی طرح ایک جنسی تقاضا بھی پیدا کیا ہے۔ یہ جنسی تقاضا شرفِ انسانی قائم رکھ کے پورا ہو تو اسے نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کامیاب نہ ہو سکے اور فریقین کی طبعیت نہ ملے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکیں تو پھر علیحدگی بھی ہو سکتی ہے اسے طلاق کہتے ہیں۔ اسلام میں اس فطری تقاضے کو بھی پوری راہ دی گئی۔

دیکھیے اگر کوئی لڑکی بیس بچیس سال کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہے تو ہندو دھرم میں اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں اب ساری عمر وہ ایک غیر فطری زندگی بسر کرے گی۔ بیچاری کا خاوند کیا سراوہ خود بھی مرگئی زندگی کے اس ہولناک مستقبل کا سامنا نہ کر سکے والی عورتیں عموماً خاوند کی میت کے ساتھ ہی سستی ہو جاتی تھیں اور جو اس سستی زندگی سے بچی رہتیں چندت ان کے لیے تجویز کرتے تھے کہ وہ سرمنڈا کر دنیا کی ہر لذت سے کنارہ کش رہیں۔ اسلام نے نکاح بیوگان کی اجازت دے کر انسان کی فطری قدروں کی نگریم کی، گو وہ ایک عام بیوہ عورت ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔

عیسائیوں نے طلاق کی راہ بند کر کے فریقین کی نہ ملنے والی طبیعتوں کو ہمیشہ کے لیے کانٹوں کی تنگی میں جکڑ دیا غیر فطری قوانین کی جکی چلتی رہی اور انسان اس میں پست رہے اسلام نے طلاق کو انقض الباحات تو کہا کہ جلدی یہ قدم نہ اٹھاؤ لیکن اس کی باعزت اجازت دے کر انسان کی فطری قدروں کی عزت رکھ لی۔ انسان کو یہ رعایت کسی بادشاہ یا سلطنت نے نہیں دی خود رب العالمین نے دی ہے۔ لالہ بیچنا تھ نے دھرم شاستر کی شرح لکھی ہے اس میں وہ مسلمانوں کے بارے میں لکھتا ہے۔

پروردگار عالم نے ان کو قانون مکمل صورت میں مرحمت فرمایا ہے۔ کسی بادشاہ کو قانون وضع کرنے کا اختیار نہیں ہے بیش بہا ذخیرے (فقہ) کی موجودگی میں بادشاہ وقت کا کوئی کام وضع قوانین کے متعلق باقی نہیں رہتا۔

اسلام میں انسان پر انسان کی حکمرانی نہیں ان پرانکے پیدا کرنے والے کا قانون

چلتا ہے۔ سو اسلام میں سب انسان اپنے بنیادی حقوق میں برابر ٹھہرتے ہیں۔

دھرم شاستر میں معاشرت کی ایک جھلک:

عام شادی جس طرح انسانی معاشرے میں پائی جاتی ہے اسے اردو میں ازدواج

کہتے ہیں۔ ہندو شاستر میں ازدواج کی کئی قسمیں ہیں:-

۱۔ گاندھروا ازدواج ۲۔ اسوا ازدواج ۳۔ چارا ازدواج

اسی طرح دھرم شاستر میں بیٹوں کی قسمیں ہیں:-

۱۔ کشتراج ۲۔ گو دھواج ۳۔ کانٹی پٹا

اب ہم ان کی کچھ تفصیل بھی کیے جاتے ہیں:-

۱- گاندھرازدواج اسے مسلمانوں میں متعہ کہتے ہیں۔ اس میں مرد اور عورت محض جملہ نفسانی کے لیے آپس میں تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اس میں شرفِ انسانی کی کوئی رعایت نہیں رہتی

۲- لڑکی کے باپ کو معاوضہ دے کر لڑکی رکھنا اسورا ازدواج کہلاتا ہے۔

۳- لڑکی کو ہوش نہ ہو اور اپنا کام کر جانا چھاج ازدواج کہلاتا ہے۔

جو لڑکا کسی کنواری سے پیدا ہو وہ اپنے نانا کی ملکیت سمجھا جائے گا وہ کاغذی بیٹا کہلائے گا عورت کا بیٹا پہلے شوہر سے ہو وہ کشتراج کہلائے گا۔

بیوی کسی غیر مرد سے بچہ جنے وہ بچہ اس خاوند کا گودھاج بیٹا کہلائے گا۔

دھرم شاستر کی یہ چند جزئیات ہم نے لالہ بھناتھ کی شرح سے نقل کی ہیں۔ دھرم شاستر قانونِ دھرم سے یکسر خاموش ہے۔ برہمن اولاد میں سب سے بڑے بیٹے کو باپ کا وارث کرتے تھے۔

مشہور مقنن سولن کے قانون کی چند جزئیات:

۱- اگر کوئی شخص روپیہ قرض لے کر زمین خریدے تو اس قرض کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں قرض بنیادی ضرورتوں (کھانے پینے وغیرہ) کے لیے تو لیا جاسکتا ہے لیکن زمین خریدنے کے لیے نہیں۔ خریدی زمین اب مالک روپیہ کی ہوگی خریدنے والے کی نہیں۔

۲- اگر کوئی شادی دھرم مرد حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں تو بیوی کو حق ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں میں سے کسی سے متعہ ہو اور اولاد اس پہلے خاوند کی ہی سمجھی جائے گی۔ ہندوؤں میں یہ خدمت برہمن سرانجام دیں تو اسے نیوگ کہتے ہیں ان کی یہ خدمت ایک درجہ استہباب میں ہوتی ہے۔

ساسانیوں کا معاشرتی قانون:

ڈنمارک کی کوپن ہیگن یونیورسٹی کے پروفیسر آر تھر کرشین نے ساسانی تمدن پر ایک جامع کتاب لکھی ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم سابق پرنسپل اور ٹیچر کالج لاہور نے اس کا

اردو میں ترجمہ کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں شادیاں دو قسم کی ہوتی تھیں ایک مستقل اور ایک عارضی۔ مستقل شادی کے میاں بیوی کے لیے پہلوی زبان میں شوہر اور زن کے الفاظ استعمال ہوتے تھے لیکن عارضی شادی کی صورت میں شوہر اور بیوی کے لیے میرگ اور زیانگ کی قانونی اصطلاحات تھیں۔ (قانون ساسانی جلد ۱، ص ۳۶-۳۷)

فتح اسلام سے پہلے ایران میں یہ جو عارضی شادی تھی فتح اسلام کے بعد اسے متحدہ کا نام دیا گیا۔ یہ ایرانی متحدہ اس نکاح موقت سے بہت مختلف تھا جو بعض جنگی حالات کے تحت سبزیوں میں رائج تھا۔ اس کا مقصد صرف جنسی تسکین نہیں اس کی معاشرتی خدمت بھی ہوتی تھی۔ وہ عارضی بیوی اس کے گھر کی بھی محافظ ہوتی اور اس کے لیے کھانا وغیرہ بھی بناتی تھی۔

لحفظ له معاعه وتصلح له شہہ۔ (جامع ترمذی جلد ۱، ص ۱۳۴)

عورت سے یہ فائدہ اٹھانا (تمتع) عارضی ہوتا تھا اسے متحدہ کہتے تھے۔ سو وہ اسکے سامان کی حفاظت بھی کرے اور اسکے لئے کام بھی کرے جیسے کھانا بنانا اور کپڑے بنانا، دھونا وغیرہ۔

اسلام نے جس طرح دیگر کئی برائیاں تدریجاً ختم کیں متحدہ کو بھی اسی طرح حرام قرار دیا۔ تاہم اس نکاح موقت میں باقاعدہ گواہ ہوتے تھے اور یہ صرف تسکین جنسی کا سامان نہ تھا ایرانی متحدہ اس سے یکسر جدا ایک دوسری صورت عمل ہے۔ اس میں نہ کوئی گواہ ہوتے تھے نہ یہ عورت وارث ہو سکتی تھی۔

مسٹر ایف ایم اپنے مقدمہ تفسیر القرآن میں پہلے ہندو معاشرت کا نقشہ کھینچتا ہے اور پھر ایرانی معاشرت کو اس سے آگے کا ایک عمل بتاتا ہے:-

دیکھ دیکھ زمانے میں کثیر الازدواجی ہی نہیں بلکہ ایک عورت کو بھی ایک ہی حالت میں کئی کئی شوہروں کے کرنے کی اجازت تھی چار سب سے بھائی ایک ہی بی بی پر بس کرتے تھے۔ رگ وید میں بھی متحدہ جائز تھا۔ (مقدمہ تفسیر القرآن ص ۴۰۶)

اور پھر آگے جا کر لکھتا ہے:-

ایرانی معاشرت ہندوستان نے بھی کئی درجہ آگے بڑھ گئی تھی ہندوستان میں تو صرف اس قدر تھا کہ چار بھائی ایک ہی عورت سے

شادی کر سکتے تھے مگر ایران میں صلیبی تعلقات پر بھی مٹی پڑ گئی تھی
 ایران میں اس فیج رسم کو کوئی عیب نہیں مگنا جاتا تھا۔ (ایضاً ص ۳۳۷)
 ایران میں اس ساسانی معاشرت کے اثرات دیر تک باقی رہے ڈنمارک اور
 انگلینڈ میں دوسروں کی شادی کا قانون ابھی ابھی بنا ہے۔ یہ قدیم ایرانی تہذیب کے ہی
 اثرات ہیں۔

مشہور مؤرخ ابو محمد حسن بن موسیٰ فونخنی جو تیسری صدی کے آخر میں گزرا ہے۔
 اس نے فرق البیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ مرکز انتشارات علمی میراث ایران
 نے اس کتاب کو ایران سے شائع کیا ہے۔ اس میں فونخنی لکھتا ہے:-

ہم بستر شدن باز در میان دوشیایاں راز ز دایاں وامرواں جائز دانند۔ (ترجمہ قدی ص ۱۳۳)
 یہ لوگ اس شرمناک معاشرت کو اس آیت سے سند فراہم کرتے تھے:-

اولؤ وجہم ذکر انا وانا (پ ۲۵: شوری: ۵۰)

ترجمہ: اور خدا ان کے جوڑے بناتا ہے مردوں سے بھی اور عورتوں
 سے بھی۔ (استغفر اللہ)

یہاں لفظ نزوح اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں لغوی معنی میں ہے۔ انہوں نے
 اسے اصطلاحی معنی میں لے کر بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی۔

اسلام کی تیسری صدی تک جاہلی معاشرت کے یہ اثرات کسی نہ کسی صورت میں
 باقی رہے۔ اسلام نے ان جاہلی قوموں کی پست معاشرت کے خلاف ایک اخلاقی انقلاب
 پیش کیا اور ان کی زندگی وہ مالیت سے متعلق ہو یا عام معاشرت سے، معیشت سے متعلق ہو یا
 عام آداب منزل سے، اسے ایک اخلاقی درجہ دیا اور زندگی کے مختلف ابواب کو اس عدل و
 انصاف اور اس شرافت سے مرتب کیا کہ جاہلیت اپنا سرخ کر رہ گئی۔

یہ صحیح ہے کہ جن ممالک میں اسلام کی دعوت عام نہیں ہوئی ان میں اب بھی
 ادائے جاہلیت کے شرمناک جلوے موجود ہیں۔

برطانیہ کا ملکی قانون:

یوں تو برطانیہ ایک مسیحی مملکت ہے اور تاج برطانیہ ملکہ اترجتہ کے سر پر ہے جو

چرچ آف انگلینڈ کی محافظ بھی ہے۔ مگر بائبل کے اس حکم کے تحت کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو بادشاہ کا ہے وہ بادشاہ کو دوبرطانیہ ایک سیکولر سٹیٹ ہے۔ سیکولر سٹیٹ میں نظام ہمیشہ انسانوں کے وضع کردہ قوانین سے چلتا ہے جب کہ مذہبی سلطنتوں میں قانون آسمانی سائے میں مرتب ہوتا ہے۔ برطانیہ میں قانون پر کیا گزری اور انسانوں کو اس کی غیر فطری خواہشات نے کس قدر ملت میں گرا دیا ہے اس کی ایک جھلک ان خبروں میں دیکھئے:-

لندن میں پندرہ ہم جنس پرستوں نے آپس میں شادی کر لی۔ رپورٹ کے مطابق یہ پندرہ جوڑے میٹروپلیٹن چرچ میں جمع ہوئے جہاں امریکہ کے ایک نامور پادری قادر برنارڈس اور رپورٹر جین وپاٹ نے انہیں رشتہ ازدواج میں ہاندھا۔ (روزنامہ جنگ، لندن ۱۹ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

ڈنمارک کی حکومت کا فیصلہ:

روزنامہ جنگ لندن نے ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۹ء کی اشاعت میں لندن ٹائمز کے حوالے سے یہ خبر شائع کی تھی:-

ڈنمارک کی حکومت نے لواطت پرستوں کی شادی کو سرکاری تحفظ دینے کا اعلان کیا ہے جو یکم اکتوبر ۱۹۸۹ء سے شروع ہو چکا ہے۔ اس تحفظ سے قائمہ اٹھاتے ہوئے دوسروں نے آپس میں شادی رچالی ہے اور یہ شادی رجسٹر کے دفتر میں ہوئی جہاں شادی کے سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے گئے اور مزید دس جوڑوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔
پستی کا کوئی حد سے گزرتا دیکھو

جو قانون غیر الہی بنیادوں پر قائم ہوگا انجام کار وہ غیر انسانی اور غیر فطری باتوں کی پرورش کرے گا۔ جہاں اخلاقیات پر مذہب کی گرفت نہ ہو وہاں بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب دین سیاست کو اپنے حال پر چھوڑ دے تو پھر اخلاقی قدریں خود ہی جاتی رہتی ہیں۔
رومن لاء کی بنیاد:

رومن لاء قدیم قوانین یونان کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ اس قانون پر تین دور گزرے ہیں:-

۱۔ سلطنت روما کی بنیاد سے لے کر دوازدہ الواح TWELVE TABLES

کی تدوین تک آگسٹس کی سلطنت قائم ہونے تک یہ دور رہا۔

۲۔ دوسرا دور ۴۵۰ ق م سے ۳۰ قبل مسیح تک رہا حالات کچھ ترخ اختیار کریں

معاشرت کے پہلو سے یہ دور اسی طرح کسی نظام اخلاق کے بغیر رہا۔

۳۔ اور تیسرا دور ۳۰ ق م سے ۵۵۷ء تک رہا۔

دنیا کے دوسرے قوانین کے مقابلہ میں رومن لاء کچھ زیادہ دقیق اور جامع رہا ہے مگر اس میں بھی اتنی ناہمواری پائی جاتی رہی ہے کہ اس میں رفاہ عام کی کوئی صورت نہیں نکلتی پائی جاتی۔ نرولیم جوتس لکھتا ہے:-

رومن لاء ایک وسیع بے ڈھنگے خرافاتی قوانین کا مجموعہ ہے یہ مدت
جدید تک ناقابل عمل رہا۔ اس کا فوجداری قانون قومی خصوصیات
پر مشتمل ہے اور اس قابل نہیں کہ قانونی مفسرین اسے رفاہ انسانیت
تک لے جاسکیں۔

آرڈلیو لیچ R.W. Leech اپنی کتاب Law in practice میں لکھتا ہے:-
ابتداء روم میں قانون کا عمل اور اس کی تشریح کلیہ اجبار کے ہاتھ میں
تھی۔ اجبار مذہبی علماء کو کہتے ہیں۔ پال نے جب عیسائیت کو موجودہ
شکل دی تو اس نے سب سے پہلے دنیوی قانون کو مذہب کے اثر
سے آزاد ٹھہرایا۔

اس کے بعد عیسائی سلطنتوں پر اس راہ میں کیا گزری اس کی ایک جھلک آپ
اوپر دیکھ آتے ہیں۔

سلطنت روم کے زوال پر پھر جو قوم دنیا میں ایک عظیم طاقت بن کر اٹھی وہ
مسلمان ہیں وہ کسی ایک ملک سے خاص نہیں وہ ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں اور
انکا مرکز وہ ایک قبلہ ہے جسکی طرف وہ نماز میں رخ کرتے ہیں وہ کسی جگہ اور کسی ملک میں
رہیں رخ انہیں اسی طرف کرنا پڑتا ہے
مسلمانوں کا قانون عدالت:

مسلمانوں کے ہاں دین و مذہب صرف عبادت تک محدود نہیں۔ اس کا ایک اپنا

ضابطہ اخلاق ہے جس سے مسلمانوں کی معاشرت بنتی ہے اور ان کے آپس میں حقوق قائم ہوتے ہیں۔ اسلام میں سب سے بڑا حاکم بھی مطلق العنان نہیں ہوتا کہ اس کی باگ ہر طرف آزاد کھلی ہو وہ خدا کا نائب کہلاتا ہے اور الہی قانون کے ماتحت ہوتا ہے۔ خلیفہ کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ پیچھے چلے۔ نہ کہ آگے۔ اسلام میں اس سب سے بڑے منصب پر فائز ہونے والا شخص خلیفہ کہلاتا ہے اس معنی میں کہ وہ خدا کا نائب ہے۔

مسلمانوں کا قانون عدالت اس انسانی عظمت کا حامل ہے کہ اس میں بڑے چھوٹے کی قید نہیں۔ امیر المؤمنین بھی اسلام کی قانونی عدالت میں برابر کا جواہد ہے۔ اُدنی اور چلی سوسائٹی کے لوگ قانون کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں۔ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی شرعی فاصلہ نہیں۔ اس میں کالے اور گورے امیر اور غریب کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔

الناس شریفہم ووضیعہم فی دین اللہ سواء
ترجمہ: لوگ اوپر کے درجے کے ہوں یا نیچے طبقہ کے اللہ کے قانون
میں سب برابر ہیں۔

اسلام کے قوانین فطرت کے مطابق اخلاق فاضلہ کے حامل اور امن و انصاف کے تمام تقاضوں کو شامل ہیں۔ اسلامی قانون کی شان جامعیت اور اس کی توانائیں فطرت کی پوری رعایت نے قوموں کی قوموں اور ملکوں کے ملکوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اب تک بنی نوع انسان کو کوئی ایسا ضابطہ قانون نہ ملا تھا جو فطرت کے تمام تقاضوں اور ہر ملک و قوم کے لیے ہر زمانہ اور ہر حالت میں برابر کا نفع بخش رہا ہو۔ تاریخ کے مختلف موڑوں پر حکمرانوں اور دانشوروں نے قوانین و دساتیر کے بڑے بڑے خاکے تیار کیے اور بڑے بڑے تجربہ کاروں اور مدبروں نے انہیں عملی صورتیں بخشیں مگر حالات نے جب بھی کروٹ بدلی ان قوانین و ضوابط میں انہیں خود ہی ترمیمات کرنی پڑیں۔ یہ صرف الہی ضابطہ قوانین ہے جو ہر اندیشہ ترمیم سے محفوظ ہے اور حالات کی ہر کروٹ میں وہ ہر طرح سے محفوظ رہا ہے۔

دنیا کا سارا فساد و غرض عقل کی پیداوار ہے:

انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے مفادات کبھی ٹکرا بھی جاتے ہیں۔ انسان اپنے مفاد کے حصول یا تحفظ کے لیے اپنے دوسرے اہلئے جنس سے ٹکراتا ہے اور

غرض مندانہ عقل اس کے لیے جی جی راہیں کھولتی ہے مفادات کے اسی ٹکراؤ سے آپس میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے ایسی عدالت کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اپنا مفاد ان دونوں کے مفاد کو نغیا یا اثباتاً کسی طرح نہ چھوتا ہو۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اصول کیا ہے جس پر یہ عدالت فیصلہ کرے گی؟

کیا عقل و تجربہ ایسے قوانین مرتب کر سکتے ہیں جو بنی نوع انسان کے اس مفادات کے ٹکراؤ کو روک سکیں؟ اور کیا یہاں کوئی ایسا انسان مل سکتا ہے جس کے اپنے عمل کی بنیاد یکسر جذبات سے بالا ہو؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا عقل انسانی اس فساد کو روک نہیں سکتی کیونکہ یہ فساد تو پیدا ہی اس غرض مندانہ عقل انسانی نے کیا تھا یہاں انبیاء کے سوا کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا گیا جس کے دل و دماغ پر ہر وقت خدا کی حفاظت کا پھرہ ہو۔
رفع فساد کی واحد راہ آسمانی ہدایت کو قبول کرنا ہے:

ان حالات میں رفع فساد کی کوئی اور صورت نہیں بجز اس کے کہ تشریح (قانون سازی) کے لیے کتاب و سنت کو سرچشمہ علم تسلیم کیا جائے، آنحضرت ﷺ کے مختلف طریق عمل سامنے آئیں تو صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے کہ وہ ان میں کون سی تطبیق کی راہ قائم کرتے ہیں اور جو چیز کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں نہ ملے اس میں اگر پہلے مجتہدین اجتہاد کر چکے ہیں تو انہیں لے لیا جائے تاکہ نئے نئے اجتہادات سے امت میں مزید انتشار نہ ہو اور جن مسائل میں پہلوں سے اجتہاد نہیں ملتا ان میں پہلے مجتہدین کے طے شدہ اصول فقہ کو دیکھا جائے اور ان کی روشنی میں اس وقت کے اہل علم اور اہل تقویٰ مل کر کوئی راہ عمل جو بن کر لیں یہ بھی اصولاً آسمانی روشنی سے ہی تمسک ہوگا۔ اسلامی قانون کی یہ وہ شاہراہ ہے جو کبھی خشک نہ ہوگی اور علم و بصیرت کا یہ ایک ایسا گھاٹ ہے جس سے تشنگان علوم دینی قیامت تک سیراب ہوتے رہیں گے اور کوئی نیا فرقہ پیدا نہ ہوگا۔ امت کا ہر طبقہ اپنے پہلوں سے تسلسل میں رہے گا اور قافلہ امت اسی طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا۔

فقہ اسلام پر کوئی شخص اس تاریخی ارتقاء کے ساتھ نظر کرے گا تو اسے اسلام واقعی ایک جامع اور کامل و مکمل نظام حیات نظر آئے گا اور اگر کوئی شخص کتاب و سنت پر اصرار رک جائے، آگے نہ آئے آثار صحابہ کو لے اور نہ اسلام کے پہلے سریم کورلوں کے فیصلوں کو کوئی بہت

دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نئے پیش آمدہ مسائل کے لیے ہزاروں نئے اختلافات کا دروازہ کھول رہا ہے اور یہ حق وہ خود لے رہا ہے کہ جو چاہے فیصلہ کرے۔

اس راہ سے اب ایک نہیں ہزاروں نئی فقہیں جنم لیں گی جتنے نئے ذہن ہوں گے اتنی نئی سوچیں ہوگی اور وقت کے تمام صحیح کتاب و سنت کے سمجھنے اور ان کے بعد کے مسائل غیر منصوصہ کو حل کرنے میں جب اپنی اپنی سوچ پر چلیں گے تو سینکڑوں نئی راہیں پیدا ہوں گی اور حضور ﷺ کی امت عجیب و غریب انتشار کا شکار ہو جائیگی۔ اقبال مرحوم نے انہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا تھا۔

زاجتہاد عالمائے کوتاہ نظر
اقدام رفتگاں محفوظ تر

پاکستان کے ایک دانشور نے اس موضوع میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ یہاں ائمہ اربعہ میں سے کس کی فقہ پر شرعی فیصلے کیے جاسکتے ہیں ہم کہتے ہیں اس سوال کا جواب تین سو سال پہلے دیا جا چکا ہے جب سلطان اور تکذیب عالمگیر نے پورے ہندوستان کے لیے قادی عالمگیری مرتب کرایا اس ملک میں چونکہ اور فقہوں کے پیروند تھے اس لیے یہاں اسلامی قانون کی اساس فقہ حنفی پر رکھی گئی اور مسلمان اسی راہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہونے کی امیدیں باندھے ہوئے تھے۔

پھر ائمہ اربعہ کے بیرواصولاً ایک دوسرے کو غلطی پر نہیں کہتے چاروں اماموں کو اصولاً اور اعتقاداً ایک سمجھتے ہیں سعودی عرب کی حکومت حنبلی فقہ کے مطابق فیصلے کرتی ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ وہاں حنفیوں نے کبھی اختلافی نعرے لگائے ہوں؟ نہیں۔ ان مذاہب اربعہ میں آپس میں اختلاف تو ہے خلاف نہیں اور اختلاف بھی حق و باطل کا نہیں صواب و خطا کا ہے اور خطا بھی کسی درجے میں لائق سزا نہیں بلکہ صحیح حدیث کی روشنی میں مستوجب اجر ہے سو ہمیں اس سوچ میں کبھی کوئی تشویش نہیں ہوتی کہ ان چار فقہوں میں ہم کس راہ سے حضور ﷺ کے دین تک پہنچ سکیں گے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے آپ چاروں طرف سے جاسکتے ہیں مگر منزل ایک ہونی چاہیے۔

پھر وہ صاحب شیعہ اور سنی فقہ پر آگئے کہ کیا ان میں بھی اسی طرح کا اختلاف ہے جیسا حنفیوں، مالکیوں، شافعیوں اور حنبلیوں میں ہے؟ ہم نے کہا نہیں ان کا اختلاف

فردی ہے اور شیعہ اور سنی اختلافات اصولی ہیں مگر یہ بھی کوئی لانا نکل کر نہیں ان اختلافات کو ملحوظ رکھ کر اکثریت اور اقلیت کے فیصلے کئے جاسکتے ہیں۔ ملکی قانون اکثریت کی فقہ کے مطابق اور ہر اقلیت کو اپنے دائرہ میں اپنی اپنی فقہ پر عمل پیرا ہونے دیا جائے اور مشترک دائرہ میں اکثریت کی رعایت کی جائے اور شیعہ فقہ میں ہرگز کوئی ایسی جگہ نہیں کہ اسے ملکی سطح پر لائے بغیر اس پر عمل نہ کیا جاسکے۔ اس پر ہم سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے کہ:-

”کسی ملک کی وحدت کے لیے وحدت قانون لازم ہے۔“

سو دو پبلک لاء کسی ملک میں نہیں ہو سکتے۔ پبلک لاء صرف ایک ہوتا ہے اور پرسنل لاء کئی ہو سکتے ہیں اور کسی اقلیت کو اپنی فقہ پر عمل کرنے سے روکا نہ جانا چاہیے۔ مغربی ممالک گو دین و دنیا کی عمل تقسیم کے قائل ہیں تاہم وہ بھی اکثریت کے نظریات اور اخلاقیات کو پورا تحفظ دیتے ہیں۔ سو مذہبی ممالک میں یہ اصول اور بھی زیادہ مؤثر ہونا چاہیے۔

۱۔ انگلینڈ کا سرکاری مذہب چرچ آف انگلینڈ ہے۔ اس وقت ملکہ الزبتھ اس کی چیف Defender of the Faith ہیں یہاں اس مذہب کے حقوق میں سے ہے کہ اگر اس ملک کا حکمران رومن کیتھولک فریقے میں شادی کر لے تو وہ برطانیہ میں حکمرانی کے حق سے محروم ہو جاتا ہے یہ بات انگلینڈ کے Constitution میں دفعہ ۷ کے تحت درج ہے۔ آئرلینڈ میں حکومت رومن کیتھولک چرچ کی محافظ سمجھی جاتی ہے۔

۲۔ چین کے آئین کی رو سے وہاں کے بادشاہ میں دو باتیں لازمی ہیں:-
وہ سلا بیٹنی ہو اور سلا رومن کیتھولک چرچ کا پیرو ہو۔

اس کی تاجپوشی کی رسوم پوپ Pope کی ہدایت پر ادا کی جائیں گی۔

۳۔ یونان کے آئین کے مطابق حکومت ایٹرن آرٹھوڈکس چرچ Eastern orthodox church کی پابند ہوگی کسی یونانی کو مذہب سے نکلنے کی اجازت نہ ہوگی یونانی ترکوں کے زیر اثر مسلمان نہ ہو جائیں اس خطرے سے بچنے کے لیے یونان میں ارتداد (اپنا پہلا مذہب چھوڑنا) منع ہے۔

۴۔ سویڈن کے حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاص مقبول نظریہ فکر کا حامل ہو۔

اور ملکی کونسل کے سب ممبران اسی مذہب کے حامل ہوں۔ ملک میں عیسائیت کی تعلیم وہی لوگ دینے کے مجاز ہیں جو ان خاص مسیحی نظریات کے حامل ہوں جو عیسائی اس خاص عقیدے کے نہیں وہ کسی عیسائی مذہبی بحث میں حصہ نہ لے سکیں گے۔

۵۔ پرتگال میں رومن کیتھولک چرچ کو آئینی تحفظ حاصل ہے اور حکومت کیتھولک چرچ پر خرچ کرنے کی مجاز ہے۔

۶۔ کولمبیا میں صرف وہی قوانین پبلک لاء بن سکتے ہیں جو عیسائی مذہب کے خلاف نہ ہوں کسی دوسرے کتب فکر کو ایسی رسوم ادا کرنے کی اجازت نہیں جو اکثریت کے نزدیک امن عامہ کے خلاف سمجھے جائیں۔

۷۔ آرجنٹائن میں فیڈرل گورنمنٹ کیتھولک چرچ کے عقائد کی پابند ہوگی، وہاں کے صدر اور نائب صدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیسائی ہو اور رومن کیتھولک فرقے کا ہو۔

۸۔ ناروے کے دستور میں پروٹسٹنٹ عقیدے کو سرکاری مذہب کی حیثیت دی گئی ہے پارلیمنٹ میں یہ فرقہ اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے کسی دوسرے مذہب کو اس مذہب پر بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

۹۔ ایران کے آئین میں دفعہ ۱۳ کے تحت ملک کا دین اسلام اور مذہب شیعہ تعین کیا گیا ہے۔ ایران کی ۶۰ فیصد اکثریت اسی عقیدہ کی ہے وہ علاقے جہاں دوسرے مذاہب کے پیرو زیادہ ہیں وہاں کے معاملات وہاں کے شورا کی اختیارات کے تحت ان کے مذاہب کے مطابق ترتیب پائیں گے۔

۱۰۔ افغانستان کے آئین میں وہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور وہاں کا سرکاری کتب گھر فقہ حنفی ہے وہاں کا سربراہ اسی مذہب کا ہونا۔

ان دس شواہد کی موجودگی میں پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہو تو اس پر دنیا کی کسی قوم کو اعتراض نہ ہونا چاہیے اور پھر اس میں رہنے والے مسلمانوں کی اکثریت حنفی لاء Penal Code کی ہے تو ضروری ہے کہ یہاں طلبہ کو اسلامیات سرکاری سطح پر فقہ حنفی کے مطابق پڑھائی جائے اور طلبہ کو اس کے پورے پس منظر اور پیش منظر پر پوری آگہی دی جائے اور لاء کے طلبہ Law Students ہدایہ اخیرین پوری توجہ اور وقت نظر سے پڑھیں

اور اس پر ہمارے ملک کے شیعہ اور اہل حدیث حضرات کو کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنے ہاں اپنی اپنی فقہ کی تعلیم دیں اور اس پر عمل کریں اس پر حنفی حضرات کو کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے ہر ایک کو چاہیے کہ ملک کی اکثریت اور ان کے عقائد و آداب کا پورا احترام کرے اس کے بغیر پاکستان فرقہ وارانہ اتار کی سے کبھی نہ نکل سکے گا۔

اسی جذبہ سے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے اور اس میں اکثریتی مذہب کو سمجھنے میں پوری دیانت اور امانت سے کام لیا گیا ہے۔ صاحب الہیت ادوی ہما فیہ ایک قاعدہ مسلمہ ہے۔ حنفی فقہ کا صحیح تعارف وہ ہے جو حنفی کرائیں نہ کہ وہ جو اسے نہ چاہنے والے کرائیں ہاں اس میں اگر کوئی بات صریحاً کتاب و سنت کے خلاف ملے تو اس صورت میں اسلام میں سپریم اتھارٹی Supreme Authority کتاب و سنت کے سوا اور کوئی نہیں تاہم یہ دیکھنے کا حق کہ کوئی بات صریحاً کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہر کسی کو نہیں دیا جاسکتا نہ ہر اردو خواں جانتا ہے کہ اس خاص موضوع پر محدثین کے ہاں اور احادیث و آثار بھی موجود ہیں۔ علم کے فیصلے علم سے ہوتے ہیں جزئیات اور ظاہر عبارات سے نہیں۔

یہ اسلام میں قانون سازی کا آغاز تھا جس نے مالی عدم توازن، جنسی بے راہروی، جاہلی معاشرت اور ظالمانہ معیشت کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں۔ قرآن و حدیث کے قوانین و احکام جو مختلف دائروں سے متعلق تھے انہیں ایک ترتیب دی۔ اس نے قانون کی دنیا میں فقہ کا نام پایا۔ یہ اسلام میں تشریح (قانون سازی) کا آغاز تھا جس نے پہلے کے جملہ دساتیر کی بنیادیں ہلا دیں۔

قرآن و سنت، قضایا خلفائے راشدین، اہمال صحابہ اور اکابر تابعین کے فتاویٰ یہ وہ آثار ہیں جن سے علم فقہ مرتب ہوا مجتہدین نے فقہ کے اصول مرتب کیے پھر ان پر تحریجات اور تفریعات ہوتی رہیں۔ فقہاء میں اختلافات بھی رہے اور علمی معرکہ آرائیاں بھی ہوئیں تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ امت مسلمہ کے یہ فقہی ذخائر وہ سرمایہ علم ہیں جن کی نظیر دنیا کی کسی اور قوم کے پاس نہ ملے گی۔ طلبہ اسلامیات کے لیے فقہ کے ان تمام تدریسی مراحل کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔

اسلام میں تشریح کا آغاز

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

ہر معاشرے کو ریل مل کر رہنے کے لیے کسی نہ کسی ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے سب افراد اسی ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں اور اپنے تعلقات اور تنازعات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں عربی میں شرعہ اور شریعت اس گھاٹ کو کہتے ہیں جس سے سب افراد معاشرہ سیراب ہو سکیں قرآن کریم میں ہے۔

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا (پ: نساء المائدہ: ۴۸)

ترجمہ: تم میں سے ہر ایک کو ہم نے ایک دستور اور راہ پر رکھا ہے۔

ان مجموعہ قوانین کی باضابطہ ترتیب دینے کو تشریح کہتے ہیں ہمارا اس وقت کا موضوع یہ ہے کہ اسلام میں تشریح کا آغاز کب ہوا؟

جب سے مسلم معاشرہ قائم ہوا ہے اسی وقت سے اس میں تشریح کا سلسلہ قائم ہے۔ مسلم معاشرے اور تشریح اسلامی نے ایک ساتھ حرکت کی ہے۔ جب سے آغاز وحی ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا ایک حلقہ بنتا گیا۔ اسلام کی گفتی حضرت ابوبکر صدیقؓ سے شروع ہوئی اور پھر یہ قافلہ بڑھتا گیا۔

مسلمانوں کا ایک معاشرہ بنا۔ وحی کا آغاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور معاشرے کا آغاز حضرت ابوبکر صدیقؓ سے اور حضرت عمرؓ پر اسلام کا پہلا چلا پورا ہوا۔ وحی اور معاشرہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں مکہ ہو یا مدینہ، سفر ہو یا حضر، ہجرت ہو یا غار، زندگی ہو یا مزار، معاشرہ وحی کے سائے میں پلتا رہا اور معاشرے کا ہر فرد اسی فضا میں نور میں چلتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔

مکہ مکرمہ میں مسلم معاشرے کی اساس مسلمانوں کے عقائد و عبادات اور اخلاق پر

تھی مدینہ منورہ آکر یہ معاشرہ اپنی پوری توانائی سے پھیلا اور انسانی زندگی کے ہر دائرہ کو محیط ہوا۔ اب اس کا ایک اپنا تمدن تھا اپنی ثقافت تھی اور اپنی سیاست تھی۔ اب اسلام مسلمانوں کی زندگی کا ایک جامع ضابطہ حیات بن گیا تھا۔

اس ضابطہ زندگی کو تکمیل کب ملی؟ تیس سال کے بعد۔ دین کب مکمل ہوا؟ جب ۹ ذی الحجہ کو عرفات میں جمعہ کے دن آیت الیوم اکملت لکم دینکم آتری اب دین مکمل ہو گیا اور مدینہ منورہ پہنچ کر کچھ دنوں بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر آخرت پیش آ گیا۔ اس تیس سال کے دوران اسلامی نظام زندگی نے کیسے ترتیب پائی۔ قرآن کریم مختلف ضرورتوں اور مختلف تقاضوں پر اترتا رہا اور اس کے اس تدریجی نزول اور حالات کی مناسبت سے اس کا سمجھنا اس وقت کے لوگوں پر آسان رہا صحابہ کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو:

- ۱۔ یا اس موقع پر کوئی آیت نازل ہو جاتی اور مسئلے کی صورت مکمل جاتی۔
 - ۲۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ قرآن کی روشنی میں اجتہاد فرماتے۔
 - ۳۔ یا وحی باطنی سے جو قرآن کے علاوہ بصورت معانی آپ کے دل میں القاء کی جاتی تھی آپ اس کا جواب دیتے۔ اسی تیسری صورت نے آگے چل کر سنت کا نام پایا۔
- صحابہ کرامؓ نے قرآن حضور ﷺ سے سنا۔ (دیکھئے پ ۴: آل عمران، آیت: ۱۶۴) اور وہ اسے آنحضرت سے لکھتے رہے صحابہ کرامؓ نے قرآن آنحضرت ﷺ سے دو طرح سے لیا۔

۱. لفظاً ودلالة اور ۲. تعلیماً ودلالة

جب حضور ﷺ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تو آپؐ پر قرآن کریم کے مضمرات کھلتے اور کبھی آپؐ اجتہاد سے بھی کام لیتے۔ آپؐ کے اجتہاد میں اور دوسرے مجتہدین کے اجتہاد میں اصولی فرق ہے۔ آپؐ کے اجتہاد پر ہمیشہ خدا کی حفاظت کا سایہ رہا اور اوروں کا اجتہاد صواب اور خطا دونوں میں دائر ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں آپؐ کو اجتہاد اس کا حل نہ ملے تو پھر آپؐ پر جو وحی غیر متکو اترتی رہی آپؐ اس کی رو سے اس کا جواب دیتے تھے۔ اس دور میں تشریح کا ماخذ قرآن و سنت تھے اور انہی کی روشنی میں اسلامی معاشرہ آگے چلا گیا اور اسلام کا ضابطہ حیات بنا گیا۔ آنحضرت ﷺ کا قرآن کریم کی روشنی میں اجتہاد کرنا ملتا ہے کہ آپؐ نے قانون

کے ماخذ ہونے کے اعتبار سے قرآن کو ہمیشہ اولیت دی ہے۔
۱۔ فقہ اسلامی کی پہلی بنیاد کہ احکام میں علت و حکم پر نظر کی جائے۔

اس کے ذیل میں یہ نقوش سامنے آئیں۔

علت و حکم سامنے رکھ کر عام کی تخصیص:

قرآن کریم کا حکم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم (پ ۱۰، توبہ آیت: ۵) مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو عام ہے جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علت و حکم پر نظر کرتے ہوئے بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو اس سے مستثنیٰ بتلایا کہ صرف وہی مشرکین لائق قتل ہیں جو مسلمانوں کو ضرر دیتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں۔ بوڑھے بچے اور بیمار وغیرہ چونکہ اس ایذا دہی پر قادر نہیں انہیں اس حکم سے نکال دیا گیا اور اس عام حکم کی تخصیص کر دی۔

ابن شہاب زہری کہتے ہیں:

لہی رسول اللہ بعد ذلک عن قتل النساء والولدان

(سنن ابی داؤد کتاب الجہاد جلد ۲، ص ۳۶۲)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔

اور آپ نے یہ بھی کہا:

لا تقتلوا شیخاً فانیاً ولا طفلاً صغیراً ولا امرأة

ترجمہ: کسی بوڑھے کو جو عمر پوری کیے ہوئے ہو قتل نہ کرنا اور نہ کسی چھوٹے بچے کو اور نہ عورت کو۔

قاضی شوکانی اس استثناء کی علت یہ بیان کرتے ہیں:-

ان الشيخ المنہی عن قتله فی الحدیث الاول هو الفانی الذی لم یبق فیہ نفع للکفار ولا مضرة علی المسلمین وقد وقع التصریح بهذا الوصف بقولہ شیخاً فانیاً.

(نیل الاوطار جلد ۸، ص ۷۳)

ترجمہ: وہ بوڑھا جس کے قتل سے حدیث میں منع کیا گیا ہے وہ شیخ

قانی ہے جس کے وجوہ سے کافروں کو کوئی نفع نہ ہو اور مسلمانوں کو اس سے کوئی خطرہ مضرت نہ ہو اور اس وصف کی تصریح حضورؐ کے اس لفظ (شیخ قانی) نے کر دی۔

یہ کوئی علیحدہ مستقل حکم نہیں ہے یہ اس حکم سے استثناء ہے جو قرآن میں مذکور تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی علت پر نظر رکھتے ہوئے افراد مذکورہ کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا۔

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مشرکین کے قتل کی علت شرک نہیں بلکہ مشرک صرف مسلمانوں کے خلاف لڑنے اور انہیں ایذا دینے کے باعث جنگ کے لائق ہیں۔ اسلام میں عقیدہ ماننے کے لئے کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔
حق الہی کا حق العباد پر قیاس کرنا:

قبیلہ جہینہ کی ایک عورت حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میری والدہ نے حج کی نذر مانی تھی مگر وہ اسے پورا نہ کر سکی اور چل بسی اب کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ ﷺ نے فرمایا:-

حجی عنہا آدابیت او کان علی ائیک دین اکنت قاضیۃ
القضواللہ فاللہ احق بالوفاء۔ (صحیح بخاری جلد ۱، ص ۲۵۰)
ترجمہ: تو اس کی طرف سے حج کر لے اگر حیرتی ماں پر کوئی قرض ہوتا
تو کیا تو اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ کا حق بھی ادا کرو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ
اسے پورا کیا جائے۔

اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصل شرعی پر دوسرے مسئلے کو قیاس کرنے کی تجویز سامنے رکھی ہے۔ یہ حق الہی کے حق العباد پر قیاس کیے جانے کی ایک مثال ہے۔

دو بہنوں پر پھوپھی اور بھتیجی کو قیاس کرنا:

قرآن کریم نے جن رشتوں کو حرام قرار دیا ان میں دو بہنوں کا ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں جمع ہونا بھی حرام ٹھہرایا۔

وان جمعوا بین الاختین الا ماقند سلف۔ (پ، النساء، آیت: ۲۳)

ترجمہ: اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا (وہ اور بات ہے)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ حکم پر نظر کرتے ہوئے اسے پھونکھی، جھنجھی، خالہ
اور بھانجی تک وسیع فرمایا اور حکم دیا کہ انہیں بھی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔
لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها۔

(صحیح بخاری جلد ۲، ص ۶۶)

ترجمہ: کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو اور اسے اور اس کی خالہ کو ایک
نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

کسی حکم کی علیحدہ کو وہاں تک لے جانا جہاں تک یہ جائے اجتہاد ہے تبغیر کے
اجتہاد پر خدا کی حفاظت کا سایہ ہے اور یہ شان کسی اور کے اجتہاد میں نہیں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے دین کے مسائل میں قرآن کی بالادستی کا ہمیشہ اقرار فرمایا اور کئی ایسے مسائل
بیان فرمائے جن میں اصولاً قرآن کی روح صاف کارفرما نظر آتی ہے۔
پھر معاشرت میں ضرورت کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔

۴۔ اسلامی کی دوسری بنیاد اسلام کا نظریہ ضرورت

اس کے لیے بھی کچھ مثالیں سامنے رکھیے۔

۱۔ پردے کے احکام میں غلام اور باندی میں فرق

عورتیں جن کے سامنے بے پردہ آسکتی ہیں ان کا بیان قرآن کریم میں اس طرح ہے:-

او ما ملکت ایمانہن او التابعتین غیر اولی الاربة من الرجال او

الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء۔ (پ: نور: ۳۱)

ترجمہ: یا وہ جن کے مالک ہوئے ان کے داہنے ہاتھ یا خدمت میں

رہنے والے جنہیں کوئی مردانہ حاجت نہ ہو یا وہ لڑکے جنہیں ابھی

نسوانی سرائز کا علم نہیں ہوا۔

”مالک ہوئے ان کے ہاتھ“ اس میں بظاہر باندیاں اور غلام دونوں داخل ہیں

لیکن جمہور ائمہ مردوں کو ان میں داخل نہیں کرتے۔ سورہ احزاب میں ولا ماملکت

ایمانہن (پ: آیت: ۵۵) کے الفاظ بھی موجود ہیں جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ

غلام پاس آجاسکتے ہیں بشرطیکہ انہیں اپنے کام سے فرض ہو مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں اپنے کام میں لگے رہیں تاہم ضرورت معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے۔

۲۔ ایک اور مثال سامنے رکھیے۔

قرآن کریم طوافون علیکم بعضکم علی بعض (پ: ۱۸، النور: ۵۸، ع: ۸) میں بھی اس فطری رعایت کا تقاضا ملحوظ ہے۔

اب دیکھئے یہ ضرورت کس دہے انداز میں اس حدیث میں کارفرما ہے۔

کعب بن مالک کی بیٹی کو بوجہ کہتی ہیں ابو قتادہ آپ کے ہاں آئے اور انہوں نے آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کیا بی بی آئی اور بی بی نے پانی میں منہ ڈال دیا۔ ابو قتادہ کھد کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ محجب ہو کر انہیں دیکھ رہی ہے۔ اس پر حضرت ابو قتادہ نے اسے کہا:۔

الاصحٰب من اہل البیت اعمی امیری سبھی کیا تو حیران ہو رہی ہے؟

اس نے کہا ہاں اس پر حضرت ابو قتادہ نے فرمایا:۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الہا لیست بمنجس
الما ہی من الطوافین علیکم والطوافات۔

(سنن نسائی جلد ۱، ص ۶۳)

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی جس نہیں ہے یہ تو ہر وقت آنے جانے والوں اور گھومنے والیوں میں سے ہے۔

اس طرح کی صورتوں میں سخت احکام نہیں جو عام ضرورتوں میں انسان کو دی جانے والی سہولتوں سے گھبراتے روکیں؟ ان میں اسلام نے انسانوں کو اس سے محروم نہیں رکھا۔

غلام اور کنیز کے بارے میں پردے کی اگر اسی طرح پابندی رہے جیسا کہ عام احرار اور حرائر کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ عام کاروبار اور نظام زندگی میں بہت دشواری واقع ہوگی اس لیے ان کی اجازت دی گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے گھروں میں عام آنے جانے کو اس پر قیاس فرما کر باوجودیکہ یہ جو ہے خور ہے اس کے جو شے کو جس نہ کہا کہ معاشرے میں یہاں بھی دشواری پیش تھی طوافون علیکم کی فطری رعایت کو طوافات تک وسیع کر دیا شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:۔ (تفسیر عثمانی ص ۲۷۸، النور: ۵۸)

اوقات مذکورہ بالا کو چھوڑ کر جن اوقات میں عادی ایک دوسرے کے پاس بے روک ٹوک آتے جاتے ہیں ان میں نابالغ لڑکوں یا لوطی غلام کو ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسا پابند کرنے میں بہت تنگی اور کاروبار کا قطل ہے جو حق تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔

۳۔ فقہ اسلامی کی تیسری بنیاد ”تدریج“:

انسان جن امور میں مبتلا ہوں ان کی عادت انسان کی آدمی فطرت بن جاتی ہے ان سے انسانوں کو نکالنا اور راہ سنت پر لانا کوئی آسان بات نہ تھی۔ اس میں اسلامی فقہ کی بنیاد تدریج پر رہی کہ درجہ بہ درجہ ان حالات پر قابو پایا جائے۔

۱۔ اثمہما اکبر من نفعہما (پ: ۲، البقرہ آیت: ۲۱۹، ع: ۲۷) شراب کا گناہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔

۲۔ لا تقربوا الصلوٰۃ وانتم مسکرائی (پ: ۵، النساء، آیت: ۴۳، ع: ۷) نشے میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔

۳۔ یا ایہا الذین امنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والا زلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون

(پ: ۷، المائدہ آیت: ۹۰، ع: ۱۳)

ترجمہ: اے ایمان والو! یہ جو ہے شراب اور حوا اور بت اور پانے یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو تا کہ تم نجات پاؤ۔ حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں:-

عرب میں شراب کا رواج انہما کو پہنچ چکا تھا اور اس کا دفعہ چھڑا دینا مخاطبین کے لحاظ سے سہل نہ تھا۔ اس لیے نہایت حکیمانہ تدریج سے اولاً قلوب میں اس کی نفرت بٹھائی گئی اور آہستہ آہستہ حکم تحریم سے مانوس کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے دوسری آیت کو سن کر پھر وہی لفظ کہے۔ اللہم بمن لنا بیاناً شلیاً۔ آخر کار المائدہ کی یہ آیتیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں فہل انتم منتہون تک نازل کی گئیں

حضرت عمرؓ پہل منتھوں سنتے ہی چلا اُٹھے انتھینا انتھینا (ہم رک
 مجھے ہم رک گئے)۔ (تفسیر عثمانی ص ۱۵۸)
 اسلام میں مؤلفۃ القلوب پر خرچ کرنا دائرہ ملت کی وسعت میں ایک تدریجی قدم
 تھا قرآن کریم میں ہے:-

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا
 والمؤلفۃ قلوبہم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل اللہ
 وابن السبیل فریضة من اللہ (پ: ۱۰، التوبہ: ۶۰)

مؤلفۃ القلوب وہ ہیں جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا اسلام میں وہ کمزور حالت
 میں ہوں۔ دائرہ ملت وسیع ہونے پر حضور ﷺ کے بعد صدقات کی یہ صورت باقی نہ رہی۔
 اسلام میں جہاد کا حکم بھی ایک دفعہ نہیں دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو ان
 عادات کی تربیت دی گئی جن سے قومیں بنتی ہیں۔ انہیں مبرج محل اور مزدباری کی تعلیم دی گئی
 جھاکشی کا عادی بنایا گیا ثابت قدمی اور استقامت کا خوگر کیا گیا تب کہیں مدینہ منورہ میں
 انہیں لڑنے کی اجازت دی گئی۔

اذن للین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لتقدیر۔
 (پ: ۱، الحج: ۳۹)

ترجمہ: حکم دے دیا گیا لڑنے کا ان لوگوں کو جن سے لڑتے ہیں کفار
 ہائیں وجہ کہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔
 اور اس کی حکمت بھی ساتھ ہی بیان کر دی گئی:-

ولو لادفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت صوامع وابع
 وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا
 ترجمہ: اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دوسرے بعض کے ذریعے نہ
 روکے تو ڈھا دیئے جائیں گئے اور مدرسے اور عبادت خانے اور
 مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بیشتر۔

یہ تدریج (باری باری حکم کا آنا) بھی تو زمانی رہی کہ اس کے احکام باری باری
 آنے اور کبھی یہ تدریج ایک حکم کے کامیاب کرنے میں مختلف اعمال میں لٹی گئی کہ ان سب

کا بجالانا اس ایک حکم کی شان تکمیل ہو۔ زنا کو حرام ٹھہرایا گیا اور زنا کے جملہ دوائی بھی حرام ٹھہرے گئے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ غیر محرم عورت پر دوسری ارادی نظر حرام ٹھہرائی گئی۔ ان امور کی پابندی زنا کی حرمت کی وہ تدریجات ہیں کہ ان پر عمل پیرا معاشرہ کبھی زنا کے قریب نہ جاسکے گا یہ زمانے کی تدریج نہیں عمل کی تدریج ہے جس میں بہت سے اعمال گھرے ہوئے ہیں۔

فقہ اسلامی کی یہ تین بنیادیں ہیں جو ہم مختلف مثالوں سے آپ کے سامنے پیش کر چکے۔
۱۔ علت حکم پر نظر ہو۔ ۲۔ لوگوں پر کتنی نہ ہو اور بلا ضرورت کوئی پابندی نہ ہو۔
۳۔ عمل میں تدریج اور ہم آہنگی ہو۔
اب ایک اور اصول بھی سامنے رکھیے۔

۳۔ شریعت میں تقلیل تکالیف:

جہاں تک ہو سکے پابندیاں کم لگیں ہر ایسے انداز زندگی سے بچو جو تم کو زیادہ پابندیوں میں جکڑے یہاں تک کہ حضور ﷺ سے زیادہ سوال بھی نہ کرو تاکہ جواباً تم اور احکام کے پابند کیے جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنِ الْأَشْيَاءِ أَنْ تَهْدِيَكُمْ إِلَىٰ سُبُلِهَا
تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تَهْدِيكُمْ. (پ: ۱۰۱ المائدہ: ۱۰۱)
ترجمہ: اے ایمان والو! (بے ضرورت) سوال نہ کرو کہ جواب آئے
اور وہ تمہیں اچھا نہ لگے (تم پر کوئی اور پابندی آجائے) اور اگر تم زمانہ
خود قرآن میں ان کے بارے میں پوچھو گے تو وہ باتیں تم پر ظاہر
کر دی جائیں گی۔

مثلاً تمہارے سوال کرنے پر کوئی چیز تم پر حرام کر دی گئی وہ اس سے پہلے مباحات
میں تھی۔ تمہارے اس سوال پر تم پر ایک اور پابندی آگئی اگر تم نہ پوچھو تو ہو سکتا ہے کہ یہ باب
نہ کھلے اور تمہیں اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حسب سابق اختیار رہے۔
شیخ الاسلام اس آیت پر لکھتے ہیں:-

ان آیات میں تنبیہ فرمادی کہ جو چیزیں شارع نے تصریحاً بیان نہیں

فرمائیں ان کے متعلق فضول اور دوران کار سوالات مت کیا کرو جس طرح تحلیل و تحریم کے سلسلہ میں شارع کا بیان موجب ہدایت و بصیرت ہے اس کا سکوت بھی موجب رحمت و سہولت ہے خدا نے جس چیز کو کمال حکمت و عدل سے حلال یا حرام کر دیا وہ حلال یا حرام ہوگی اور جس سے سکوت کیا اس میں گنجائش اور توسیع رہی مجتہدین کو اجتہاد کا موقع ملا، عمل کرنے والے اس کے فعل و ترک میں آزاد رہے۔ اب اگر ایسی چیزوں کی نسبت خواہ کھود کرید اور بحث و سوال کا دروازہ کھولا جائے گا بحالیکہ قرآن شریف نازل ہو رہا ہے اور تشریح کا باب مفتوح ہے تو بہت ممکن ہے کہ سوالات کے جوابات میں بعض ایسے احکام نازل ہو جائیں جن کے بعد تمہاری یہ آزادی اور گنجائش اجتہاد باقی نہ رہے پھر یہ سخت شرم کی بات ہوگی کہ جو چیز خود مانگ کر لی ہے اسے نہ مانگ سکیں۔ (تفسیر عثمانی ص ۱۶۱)

آیت مذکورہ میں اس اصول کی طرف رجحانی کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ پابندیوں میں لانا حراج شریعت کے خلاف ہے فقہ اسلامی نہیں چاہتی کہ انسان اپنے اوپر خود اپنے عمل سے کوئی سختی لائے۔

قانون کا تعلق زیادہ معاملات سے ہوتا ہے۔ انسانی سوسائٹی میں انسان اسی حد تک آزاد ہے جس میں کسی دوسرے انسان کا کوئی حق تلف نہ ہوتا ہو، مباحات کی رعایت اس حد تک ہے۔ عبادات شریعت میں پہلے سے طے ہو چکیں، ان میں قانون سازی نہیں کی جاسکتی۔

نوٹ: مباح وہ چیز ہے جس کے کرنے پر تم پر کوئی مواخذہ نہ ہو اور نہ کرنے پر کوئی گرفت نہ آئے عبادات اور نیکیوں کے کسی درجے کا نام مباح نہیں عبادات اور طاعات فرض، واجب، سنت اور مستحب میں دائر ہیں اور ان پر اپنے اپنے درجے میں اجر و ثواب ملتا ہے کوئی نیکی نہیں جو مباح درجے میں ہو اور کرنے والے کو اس پر ثواب ملے۔ یہاں جن چیزوں کے مباح رکھنے کی طلب سکھائی گئی ہے ان کا تعلق تمام اعمال سے ہے عبادات سے نہیں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں نیکی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کیوں کہ اس سے منع نہیں کیا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے اقرار کر لیا کہ آپ ﷺ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے اس عمل پر شہادت شرعی قائم نہیں وہ کیوں اپنے اقرار سے اس پر شہادت لا رہا ہے یہ بات علیحدہ ہے کہ انتہاء تقویٰ اسے اس مقام پر لا رہا تھا تاہم حضور ﷺ کے اس عمل سے مزاج شریعت سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ پر پردہ ڈال دے تو اس کے حضور بھی توبہ سے حاضری دو اور ستر محصیت کرو اپنے لیے ایسی نگلی کا سامان نہ کرو کہ پھر تم اس سے نکل ہی نہ سکو۔

کعب بن عمرو ابوالیسر ایک عورت سے یوں و کنار میں جٹا ہوا پھر اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پاس آیا اور اپنا ماجرا ذکر کیا آپؓ نے فرمایا:-
امسترو تب ولا تغیر احدًا (جامع ترمذی جلد ۲، ص ۱۳۹ سورہ ہود)
ترجمہ: اپنے گناہ پر پردہ رکھ اور اللہ کے حضور توبہ کرا اور اپنے اس کام کو نشر عام نہ کر۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کا حکم آیا تو ایک شخص نے پوچھا کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ آپؐ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا لازم آجاتا پھر آپؐ نے فرمایا:-

ذرونی ماتوکم فانما هلك من كان قبلکم بکثرة سؤالہم
واستغفالہم علی انباء ہم فاذا امرکم بالشئی فاعملوا بہ
ما استطعتم واذا اہیئکم عن شی فاجتنبوہ (سنن نسائی جلد ۲، ص ۱)
ترجمہ: جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم بھی مجھے جانے دو تم
سے پہلی قومیں اس لیے ہلاکت کو پہنچیں کہ وہ اپنے پیغمبروں سے
بہت سوال کرنے لگیں اور بخشش کرنے لگی تھیں۔

اس سے شریعت کے مجموعی مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اس میں اپنی طرف سے زیادہ پیچیدگیاں اور مشکلات نہ پیدا کرتے جائیں۔

اسلامی قانون انسانی زندگی کی اساس:

اسلام میں قانون کی اساس انسانی ضرورت، معاشرتی سہولت، فطری تقاضوں، شرافت انسانی اور اطاعت ربانی کے اصولوں پر رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے

ادامر کے قبیل میں سے ہوں یا تو اسی میں سے ان سب میں یہ پانچ اصول کارفرما ہیں گے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ فرمایا اور کیا یا اپنے سکوت سے اسے منظوری بخشی۔
ان سب میں ان پانچ باتوں کی رعایت موجود ہے۔

آگے مجتہدین کتاب و سنت کے وسیع دائرہ احکام میں ان پانچ اصولوں کی روشنی
میں چلے اور غیر مخصوص مسائل کی ہزاروں جزئیات مرحب کر دیں۔ ان کی محنت اللہ تعالیٰ کو
اتنی پیاری لگی کہ یہ کسی جزئیہ میں درست بات نہ بھی پاسکیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اجر کا
مستحق ٹھہرایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو مخصوص پر بند نہ رکھنا اور انہیں ان میں اپنے اصل
واسباب کے ساتھ مسائل غیر مخصوص تک وسیع کرنا دین کی کامل شان جامعیت اور اس کی
آفاقی کفایت کی ایسی شاہراہ ہے جس پر قیامت تک اہل علم کے قافلے چلتے رہیں گے۔ دین
میں ان اصولوں کی روشنی میں چلنا حلقہ کہلاتا ہے اور اس کے بل بوتے کہا جاسکتا ہے کہ بنی
نوع انسان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا حل اسلام میں موجود نہ ہو یہ شریعت آفاقی ہے
جملہ بنی نوع انسان کو ہمیشہ کے لیے کافی، شرف انسانی کے ہر تقاضے میں وافی اور آخرت
میں نجات کا چشمہ صافی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باب اجتہاد خود کھولا مجتہد درجے کے صحابہ کو اس
کی اجازت دی اور درس گاہ صفہ میں ایک جماعت تیار کی جو آسانی سے اس دروازے سے
آجائے۔

سب کے سب تو اس درجے میں نہ تھے دوسروں کے لیے راول عمل یہ ٹھہری کہ وہ
ان کے فیصلوں پر عمل کریں صفوان بن سلیم کہتے ہیں حضور ﷺ کے زمانے میں ان چار صحابہؓ
کے سوا کوئی توئی نہ دیتا تھا۔

لم یکن یفتی فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر عمر

وعلی ومعاذ وابو موسیٰ الاشعری (رضوان اللہ علیہم اجمعین)

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چار صحابہؓ کے

سوا کوئی فتویٰ نہ دیتا تھا حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت معاذ بن جبلؓ

اور حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کے سب مسلمان اس مقام پر نہ تھے کہ غیر

منصوص مسائل میں (حوادث پیش آمدہ میں) از خود اجتہاد کریں بلکہ وہ اکابر صحابہؓ کی طرف رجوع کرتے تھے اور فتویٰ زیادہ تر انہی حضرات کا چلا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ صرف یہی چار علم کے اس درجہ پر تھے کئی اور حضرات بھی اس درجے کے تھے مگر وہ اس کام کے لیے زیادہ وقت نہ دے سکے۔ یہ چار حضرات فتویٰ دیتے وقت ساتھ ساتھ دلائل نہ دیتے تھے۔ ان کے فتاویٰ ان کے علم اور تقویٰ پر اعتماد کرتے ہوئے قبول کیے جاتے تھے صحابہؓ میں جو اہل علم تھے وہ بھی تقلیدِ علم کو (زیادہ علم رکھنے والے کی پیروی کو) احتیاط کے زیادہ قریب سمجھتے تھے۔ یہ حضور ﷺ کے زمانہ میں چار فقہاء کی پیروی تھی۔ آپؐ کے عہد میں ان کی فقہ کا نور ہر طرف پھیلتا رہا۔ تاہم یہ اپنے اصول فقہ کی درجہ میں مرتب نہ کر پائے اور نہ اس وقت انہیں آخری شکل دی جاسکتی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مفتیوں کا پایا جانا بتلاتا ہے کہ اس وقت سب کے سب صحابہؓ اس مقام پر نہ تھے کہ انہیں مفتیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ صحابہؓ میں فقہاء کا وجود بتلاتا ہے کہ ان کے مقلدین بھی اس وقت لاکھوں ہوں گے جو ان کے فتاویٰ پر ان کے علم و تقویٰ پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرتے تھے ہاں یہ صحیح ہے کہ ابھی ان لوگوں تقلیدِ شخصی نے راہ نہ پائی تھی اکابر صحابہؓ کی جو پیروی جاری تھی وہ مطلق تقلید کے درجہ میں تھی اصل منہج شریعت تو حضور ﷺ کی ذات گرامی تھی لیکن آپؐ ہر جگہ تو نہیں ہوتے تھے لوگوں کا ہر بات میں حضور ﷺ کی طرف رجوع کرنا عملاً بہت مشکل تھا اس ضرورت کو آپؐ کے عہد میں یہ چار فقہاء پورا کرتے تھے۔ ان ائمہ اربعہ کی پیروی حضور ﷺ کی زندگی میں جاری ہوئی اسے آگے آنے والے مجتہدین نے لیا اسلام کے فقہی مذاہب ان کے نام سے نہیں ان کے کام سے چلے ہیں یہ اس لیے کہ ان کے اصول اگلوں نے مرتب کیے اور انہیں جاری کیا۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے اختلافات تقریباً وہی ہیں جو انہوں نے صحابہؓ سے پائے تھے۔

اسلام ایک نظامِ حیات کے آئینہ میں:

اسلام صرف عقیدہ اور چند شعائرِ دین کا ہی نام نہیں بلکہ یہ ایک اجتماعی تمدن ہے جس میں اسلام کی ایک اپنی شوکت و صولت ہے اس کی رو سے اسلام کو ایک اساسی طبعی اور سیاسی غلبہ چاہیے لفظہ وہ علی الدین کلد۔ یہ غلبہ پہلے تاریخی مرحلہ میں محض اللہ کے فضل

سے عمل میں آیا اور اس کا علمی پہلو نبوت سے روشن ہوا پھر خلفائے راشدینؓ کے دور میں اس کے سیاسی امور ترتیب پاتے رہے یہاں تک کہ اسلام نے شریعت کے مطابق دوسری قوموں کو بھی امن کے عہد و بیان دیے اور اسلام سرکاری سطح پر ایک کامل بین الاقوامی قانون کی حیثیت سے سامنے آیا تاریخ کا یہ وہ دور ہے جب فقہائے اسلام نے پورے نظام اسلام کو ایک عالمی تدوین بخشی اور اسے ایک عالمی حیثیت سے اجاگر کیا اسلام کے یہ ابواب سیر ہیں۔

اب فقہاء کے ہاں دنیا دو حصوں میں مقسم تھی ۱۔ دارالاسلام ۲۔ دارالحرب۔ دارالحرب سے مراد صرف لڑائی کا میدان نہیں مطلق دارالکفر بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ جس طرح دنیا میں دو ہی طرح کے انسان ہیں ۱۔ مسلم اور ۲۔ کافر لقولہ تعالیٰ هو الذی خلقکم لکنکم کافر و منکم مؤمن (پ ۲۸، التھانن) دنیا اب بھی دو حصوں میں مقسم ہے دارالاسلام اور دارالحرب ہاں شافعی حضرات نے ایک تیسرا منطقہ بھی تجویز کیا ہے جسے دارالصلح یا دارالعہد کہتے ہیں لیکن فقہاء حنفیہ اس کا وجود تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں دارالکفر کے لوگوں نے اگر اسلامی سلطنت کو سالانہ جزیہ دینے کا عہد باندھ لیا اور اسلامی شوکت تسلیم کر لی تو اب ان کا علاقہ دارالعہد نہیں دارالاسلام سمجھا جائے گا اور مسلمانوں پر ان کی بھی حفاظت لازم ٹھہرے گی۔

واشنگٹن کی جوائز ہوئے یونیورسٹی کے وکٹوریہ جیڈ خودری لکھتے ہیں:-

ان الاسلام ليس مجرد مجموعة من افكار والشعائر الدينية بل هو الى جانب ذلك مجتمع سياسي له سلطة مركزية وهذه السلطة كانت في بادى امرها مستمدة من الله وظيفتها تنظيم امور الامة السياسية وعلاقتها مع العالم الخارجى وفقاً للشرع. (القانون الدولى الاسلامى كتاب اليسر ص ۲۰)

ترجمہ: اسلام صرف ایک فکر اور چند شعائر دین کا نام نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی قلم بھی ہے جسے ایک مرکزی قوت حاصل ہو۔ یہ غلبہ اپنے پہلے مرحلہ میں خدا کی مدد سے عمل میں آیا اور اس کی ذمہ داری اس امت کے سیاسی امور کی تنظیم اور اس کے عالمی سطح پر دوسری قوموں سے شریعت کے موافق سیاسی تعلقات میں مضمر رہی۔

اقالیم سیدہ اسلام کی نظر میں دو حصوں میں:

جمہور فقہاء کی نظر میں دنیا دو ہی حصوں میں منقسم ہے فقہاء حنیفہ دارالاسلام اور دارالحرب کے سوا کسی تیسرے منطقے کے قائل نہیں ڈاکٹر مجید خدوری لکھتے ہیں:-

لم يأخذ جميع الفقهاء بالنظرية التي تقسم العالم الى قسمين دارالاسلام ودارالحرب ولا سيما فقهاء المذهب الشافعي الذين اقرضوا وجود منطقة ثالثة هي دارالصلح اودارالمهد ولكن معظم الفقهاء ولا سيما فقهاء المذهب الحنفی لم يعترفوا بدارالصلح وحببتهم فی ذلك انه متى عقد سكان الاقليم معاهدة الاسلام ودفعوا الجزية فانهم يصبحون بذلك ضمن دارالاسلام وعلى الاسلام ان يضمن لهم الحماية. (ایضاً ص ۲۳)

ترجمہ: دنیا کی تقسیم دارالاسلام اور دارالحرب کے دو منطقوں میں رہے سب فقہاء اس نظریہ کے قائل نہیں خاص طور پر فقہاء مذہب شافعی جنہوں نے ایک تیسرا منطقہ تجویز کیا ہے دارالصلح یا دارالامن لیکن جمہور فقہاء خاص کر فقہاء مذہب حنفی اس دارالصلح کے تصور سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کی دلیل اس مسئلہ میں یہ ہے کہ جب کسی علاقہ کے لوگوں نے مسلمانوں سے ایک عہد یا معاہدہ اور جزیہ ادا کیا تو اب وہ اس غلبہ اسلام کے اعتراف سے دارالاسلام کے خان میں آگئے اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ اب ان کی پوری حفاظت کریں۔

تقسیم عالم صرف تقلید پر قائم ہے:

تقسیم عالم کے یہ دونوں نظریے کتاب و سنت میں کہیں صریح طور پر مذکور نہیں سو یہاں تقلید سے چارہ نہ تھا فقہاء اسلام نے انہیں اپنے ائمہ سے کتاب و سنت کے حاصل کے طور پر نقل کیا ہے کوئی حکومتی قانون بلا تقلید فقہاء مرتب نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ حکومتی سطح پر جو طاقت اور روائت فقہ حنفی کو حاصل ہے کسی اور فقہ کو حاصل نہیں فقہ حنفی کی تدوین سے

پہلے اس موضوع کے مسائل صرف کتاب الجہاد اور کتاب الامارہ کے تحت ملتے تھے فقہ حنفی نے انہیں کتاب السیر کے عنوان سے فقہ اسلام کا ایک مستقل موضوع ٹھہرایا۔ فاضل خدوری لکھتے ہیں:-

ان النظرية التقليدية للقانون الدولي الاسلامي نظرية لا تقوم على نصوص صريحة من القرآن الكريم ولا على الاحاديث النبوية الشريفة ولكن جواهر القوانين الاساسية التي يتضمنها القانون الدولي الاسلامي مستمد من هذين المصوريين القرآن الكريم والحديث الشريف واحرى بنانا نقول ان هذا القانون جاء نتيجة لاجتهاد فقهاء المسلمين.

(القانون الدولي الاسلامي ص ۳۰)

ترجمہ: اسلام کے سرکاری قانون کا یہ تقلیدی نظریہ ایسا نظریہ ہے جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی نصوص صریحہ پر مبنی نہیں لیکن وہ ان بنیادی قوانین کا جوہر ہے جن کو اسلام کا سرکاری قانون شامل ہے۔ یہ قرآن کریم اور حدیث شریف سے سند یافتہ ہے بلکہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ سلطنت اسلام کا یہ سرکاری قانون فقہاء اسلام کے اجتہاد سے ہی قائم ہوا ہے۔

یہ صورت حال بتا رہی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ ایک باضابطہ قانون کی شکل تقبی اختیار کرتے ہیں جب وہ ایک فقہ کی صورت میں مرتب ہوں کیونکہ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ بہت کم ضابطوں کو پیش کرتی ہیں یہ کام فقہاء کا ہے کہ ان کی روشنی میں وہ کسی ملک کا قانون مرتب کریں اور مسائل منصوصہ کو مسائل غیر منصوصہ کی وسعت میں لے جائیں۔

دنیاۓ اسلام میں حضرت امام محمد (۱۸۹ھ) پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اسلام کے امور سلطنت کو کتاب السیر کی شکل دی اور اس پر میر صفیر اور میر کبیر دو کتابیں لکھیں ان سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ اس موضوع کی تدوین فرما چکے تھے لیکن وہ جوہرہ قیمہ وقت کی سیاسی حکمت و تدابیر میں محفوظ نہ رہ سکا۔ امام اوزاعی اور امام ابو یوسف کی بھی اس موضوع پر محرکہ

آرائی رہی لیکن فقہ حنفی کی ظاہر الروایہ میں حضرت امام محمدؒ کی یہ دونوں کتابیں اصل کا درجہ رکھتی ہیں بلند پایہ فقہاء احناف نے ان کی شرحیں لکھیں اور حق یہ ہے کہ فقہ حنفی وہ مجموعہ قوانین ہے جس نے مسلمانوں کو اصول جہانبانی سکھائے۔ اور یہ سب فیضان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا۔

محمد یعنی وہ حرفِ نخصین کلکِ فطرت کا
محمد یعنی وہ امضائے توقیعات ربانی
وہ رابطہ عقل و فطرت کو کیا شیر و شکر جس نے
وہ فاروقِ زہد سے جس نے مٹایا داغِ رصبانی

یہ اس فقہ کی وسعت ہے جس کے بل بوتے آج مسلمانوں کا یہ دعویٰ کسی ایوان میں مسترد نہیں ہوا کہ اسلام میں ایک مکمل ضابطہ قانون ہے گو آج امام محمد ہم میں نہیں لیکن ان کے ابوابِ السیر رہتی دنیا تک قانون الدولی الاسلامی کو روشنی بخشنے رہیں گے۔

مجتہد لوگ مر نہیں سکتے
علم کی تہ میں وہ ہی چلتے ہیں
ان کے نقش قدم سے صدیوں تک
منزلوں کے چراغ جلتے ہیں

دانشگن کے ڈاکٹر مجید خدوری نے ان الفاظ میں حضرت امام محمدؒ کو خراجِ تحسین

پیش کیا ہے :-

يعبر محمد بن الحسن الشيباني الفضل فقيه عاليه موضوع
السیر مع العلم انه لم يكن اول من عني بامرها ولم تكن
احكام السیر قبل عهده قد جمعت بعد بشكل مجموعه
قوانين تدرس على النافرع منفصل عن الشرع كان
موضوع السیر قبل يعالج في كتب الفقه تحت عنوان
الجهاد ولم يكن من المواضيع التي كانت تستهوي دراسي
الشرعية في طورها التكويني. (القانون الدولي الاسلامي ص ۳۳)
ترجمہ: امام محمدؒ سب سے بہترین فقیہ کہے گئے ہیں جو سیر کے موضوع

پر یہ بات جانتے ہوئے آئے کہ وہ پہلے شخص نہیں جو اس موضوع کے درپے ہوئے ہوں۔ آپ سے پہلے سیر کے ابواب اس مجموعہ قوانین کی شکل میں جمع نہ تھے کہ انہیں پڑھایا جائے ایسے کہ یہ شاخ شجر اسلام کی فرع دکھائی دے آپ سے پہلے کتب فقہ میں سیر کا موضوع جہاد وغیرہ کے عنوان سے سامنے آتا تھا اور یہ ان موضوعات میں سے نہ تھا جو درمذہب شریعت کو اس کے نگوینی پیرایہ میں اپنے اندر لے۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف پہلے امام ابو حنیفہ کا نقشہ سلطنت اسلامی کتاب الاصل میں دے چکے تھے امام ابو یوسف نے خود اسلام کے مالی نظام کی جو تفصیل کتاب الخراج میں پیش کی ہے وہ اسلام کے تصور سلطنت کی روح ہے لیکن ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ امام محمدؒ ان تمام فقہاء میں جو آپ سے پہلے اس کھیتی میں بیج بوئے رہے آگے بڑھ گئے قاضی غدوری لکھتے ہیں:-

تکاد مولفات الشیانی تتناول جميع نواحي الشريعة و بصورة واسعة شاملة تفوق جمهور الفقهاء والذين سبقوه في هذا الحقل وفي معظم مؤلفاته الفقہیہ یتائی الشیانی علی ذکر لبذ تتعلق بالسير بوجه عام و احیاناً بوجه خاص یتناول فیہا ناحیة معينة من نواحي هذا الموضوع.

(التعاون الدولي الاسلامی ص ۵۶)

ترجمہ: امام محمدؒ کی تالیفات شریعت کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹتی نظر آتی ہیں اور اپنی وسعت میں پہلے تمام فقہاء کی کوششوں کو چھپے چھوڑتی ہیں جنہوں نے پہلے سیر کی کھیتی میں فقہ کے بیج بوئے امام محمدؒ اپنی تمام بڑی کتابوں میں بعض ابواب سیر کا ذکر عام پیرایہ میں کرتے ہیں اور کبھی خاص پیرایہ میں جو اس موضوع کے کسی خاص حصہ کو ہر طرف سے شامل رہے۔

امام محمدؒ کے ہاں اساس سلطنت اسلامی زیادہ اختلافات کی متحمل نہیں ہے اسلام کے نظام عبادات میں بے شک بہت وسعت رکھی گئی ہے اس میں بندے کا تعلق خدا سے

غالب رہتا ہے لیکن سلطنت اسلامی کی اساس ایک قوم کے آفاقی معاشرہ پر رکھی گئی ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ وحدت کی ضرورت ہے اس میں پھر جتنی کثرتیں ہوں وہ ایک خلافت کے تحت ایک ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کا جو اختلاف آداب عبادات میں ہے وہ آداب سلطنت میں نہیں ہے یہاں ایک قوم بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وحدت ہے عبادات اور سیر میں یہ ایک جوہری فرق ہے۔

یہ تفصیل ہم نے اہلام کے تصور سلطنت پر گزارش کی ہے اسلام کے آثار و تشریح میں اسے جاننے کی بہت ضرورت ہے مسلمانوں میں یہ نظام کیسے مدون ہوا یہ تفصیل آپ کو تدوین فقہ میں ملے گی پھر اس پر تاریخ کے مختلف ادوار میں کون کون سی کتابیں لکھی گئیں ان کا تعارف آپ کو کتب فقہ کے ذیل میں ملے گا یہاں ہم اپنے مقدمہ کو ختم کر کے اپنے اصلی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق وبیدہ ازمۃ التحقیق۔

مؤلف

خالد محمود عفا اللہ عنہ

ضرورت فقہ

انحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ا ما بعد !

مختصر طور پر یوں سمجھئے کہ جس طرح قرآن کے بعد سنت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کتاب و سنت کے بعد مسائل غیر منصوصہ کی دریافت کے لیے فقہ کی بھی ضرورت ہے پھر صرف مسائل غیر منصوصہ میں ہی نہیں منصوص مسائل میں بھی جب کبھی روایات مختلف ملتی ہیں کوئی پہلے دور کی اور کوئی پچھلے دور کی تو ان میں تطبیق کی راہ دریافت کرنا اور احکام کو نکھارنا یہ بھی فقہ کے بغیر میسر نہیں آسکتا۔

اپنے پاس نصوص کتنی ہی کیوں نہ ہوں جس قوم کے پاس فقہ نہ ہو وہ ان نصوص سے کبھی اپنا ضابطہ قانون مکمل نہیں کر سکتی مسلمانوں میں ایک گروہ اس کام کے لیے رہنا چاہیے جو فقہ مرتب کریں لوگ ان کی طرف رجوع کریں اور یہ حضرات انہیں حکم شریعت بتا سکیں نصوص کتاب اللہ کی ہوں یا حدیث کی کتنی میں آسکتی ہیں مگر روز روز اٹھنے والی انسانی ضرورتیں لامحدود ہیں وہ کتنی کی نہیں آخر ان کا بھی تو کوئی حل چاہیے اسکے بغیر کسی ضابطہ عمل میں جامعیت پیدا نہیں ہو پاتی۔

فقہ کی ضرورت سب سے پہلے کس کے ذہن میں ابھری؟

اس صورت حال کا احساس سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں آیا۔ کب؟

جب آپ حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن روانہ کر رہے تھے آپ نے ان سے پوچھا جب تمہارے پاس مقامات آئیں گے تو تم کس طرح فیصلے کرو گے؟ اور آپ نے پھر ان سے یہ سوال بھی کیا اگر تمہیں ان کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اس صورت میں اجتہاد کروں گا (فقہ اجتہاد کے شرع کا ہی دوسرا نام ہے) حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے انکے اس جواب پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس صحیح جواب پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اس سے صاف پتہ چلا کہ فقہ کی ضرورت پڑے گی اس کا احساس سب سے پہلے غمخور کے ذہن میں ہی اٹھا تھا۔

اس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ قرآن و سنت اپنی نصوص سے تمام آفاقی اور آنے والی ضرورتوں پر مشتمل نہیں ہیں کچھ ایسے مسائل اور تقاضے بھی ہوں گے جن کا حکم ہمیں کتاب و سنت میں نہ ملے گا اس صورت میں ایک تیسرے ماخذ علم کی مسلمانوں کو عام ضرورت ہوگی ظاہر ہے کہ اب اجتہاد اور فقہ کی ہی ایک راہ ہے جس سے کتاب و سنت کی شاہراہ قیامت تک کے انسانوں کی ہر ضرورت کو پورا کر سکے گی۔ سو علم کے ماخذ یہ تین ہی ہیں۔ کسی مسئلے پر مجتہدین کی اجتہادی رائے اگر ایک ہی ہو تو اسے اجماع کا نام دیا جاسکتا ہے۔ سو اس جہان میں یہ ماخذ علم چار ہو گئے۔

۱۔ آیت مجتہدہ ۲۔ سنت قائمہ ۳۔ اجماع ۴۔ اجتہاد

جن میں پہلے تین کتاب و سنت اور اجماع مسلمانوں کے لائق قبول ہوں گے چوتھے نمبر میں مجتہدین کی راہیں مختلف ہو سکتی ہیں۔

کبھی نص کے سامنے بھی دوسرے عمل کی صورت نکل آتی ہے:

تجک نظر لوگ کبھی ایک حدیث کو اپنے ظاہر پر بند کر دیتے ہیں اور انہیں کسی وسعت عمل کی راہ نہیں دیکھتے لیکن مجتہد کی نظر کبھی اس میں بھی علت حکم کو دیکھ لیتی ہے اور اس کا حکم نص کے مقابل نہیں اس کے سامنے ایک وسعت عمل کی صورت میں ظہور کرتا ہے صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اپنا سیاسی جانشین بہ طور عبارت کسی کو مقرر نہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کھلے اور واضح عمل کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اس پر کچھ تجک نظر لوگ تھرا اٹھے اور کہا کہ دیکھو حضرت ابوبکرؓ ایک واضح حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی رائے پر کیوں آگئے ہیں؟ نص کے مقابل قیاس کسی طرح جائز نہیں بصیرت سے دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر کا یہ موقف ہرگز کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے مجتہدین ضرورت کے وقت علت حکم کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں بطرح جوہری دور سے ہیرے کی جودت کو دیکھ

لیتا ہے اسلامی فقہ اس دور کی نظر کا ہی ایک جوہری سرمایہ ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ عمل حضورؐ کے عمل کے بالتقابل نہ تھا علت عمل پر نظر کرتے ہوئے اس باب میں وسعت عمل کی ہی ایک شاہراہ تھی جس پر حضرت عمرؓ اپنے جانشین کو چھ ناموں میں رکھ کر اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے اسلام میں ہر ضرورت کے وقت فقہ کو اس کا اپنا حق دیا جاتا ہے اور اس سے اسلام کے آفاقی قانون کی ایک جامعیت ظاہر ہوتی ہے۔

اب ہم اس پر قرآن کریم سے یہ چند آیات ہدیہ قارئین کر دیتے ہیں۔
قرآن کریم میں فقہ کی ضرورت کا بیان:

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليطعوهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون (پ: ۱۱، التوبہ: ۱۲۲)

ترجمہ: اور ایسے تو نہیں کہ سب مسلمان جہاد میں نکل کھڑے ہوں سو کیوں نہ نکلا ہر طبقے سے ایک گروہ جو دین میں فقہ پیدا کرے (فقہ سنت یکسیں) اور پھر اپنے لوگوں کے پاس جب وہ واپس پہنچیں تو انہیں خبر دیں تاکہ وہ یکس (زندگی کی غلط راہوں سے)

قرآن کریم کا یہ حکم کہ امت میں ایک گروہ فقہاء کا ضرور رہنا چاہیے اس فطری تقاضے کو پورا کرتا ہے کہ جو خود اس مرتبے کے نہ ہوں وہ ان فقہاء پر اعتماد کریں اور ان سے دین لیں۔ اجتہاد اور تقلید کی یہی اساس ہے اور ہر شخص مجتہد بنے یہ بھی تو ہو نہیں سکتا۔

امور سلطنت کے بارے میں بھی فرمایا کہ خود فیصلہ نہ کرنے لگو امن و خوف کی جب کوئی بات تمہیں پہنچے تو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اہل استنباط ہوں بات سے بات نکال سکیں اور جو خبر انہیں پہنچے وہ اس کی گہرائی میں اتر سکیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذا عوا به و لو ردوه الى الرئوس والى اولي الامر منهم لعلهم الذين يستنبطونه منهم. (پ: ۵، النساء: ۸۳)

ترجمہ: اور ان کے پاس جب کوئی امن یا خوف کی بات پہنچے تو وہ اسے یونہی مشہور کیے دیتے ہیں اور اگر وہ اسے اللہ کے رسول کی طرف اور اپنے اولی الامر کی طرف لونا دیتے۔ تو جو لوگ ان میں اہل استنباط ہیں وہ اسے سمجھ پاتے (کہ بات کیا ہے)

قرآن کریم کی رو سے استنباط کی حیثیت:

قرآن کریم نے استنباط واجتہاد، بات سے بات نکالنے اور حقیقت تک رسائی پانے کی ہر جگہ راہ کھولی ہے اہل حکومت اپنے مسائل میں مجتہد ہیں اور فقہاء کرام شریعت میں مجتہد ہیں دونوں اپنے اپنے دائرہ میں اولی الامر ہیں اور عوام امت کو حکم ہے کہ ہر دائرہ زندگی میں وہ اپنے اولی الامر کے پیچھے چلیں نظم سلطنت میں وہ ارکان سلطنت کی بات مانیں اور نظم شریعت میں فقہاء و مجتہدین کی۔ دونوں طرف اپنے اپنے دائرہ عمل کے اولی الامر ہیں۔ امام فخر الدین رازیؒ اس آیت پر لکھتے ہیں:-

فثبت ان الاستنباط حجة والقياس اما الاستنباط او داخل فيه
فوجب ان يكون حجة اذ ثبت هذا فنقول - الآية دالة على
امور احدها ان في احكام الحوادث مالا يعرف بالنص بل
بالاستنباط وثانيها ان الاستنباط حجة وثالثها ان العامي
يجب عليه تقليد العلماء في احكام الحوادث.

(تفسیر کبیر امام رازی جلد ۳، ص ۲۷۲)

ترجمہ: اس سے ثابت ہوا کہ استنباط حجت شرعی ہے اور قیاس یا تو استنباط ہی کا نام ہے یا وہ اس میں داخل ہے سو ضروری ٹھہرا کہ یہ حجت ہو جب یہ ثابت ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے کئی مسئلے نکلے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کا حکم نصوص میں دکھائی نہیں دیتا ان کا حکم استنباط سے جانا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ استنباط حجت ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ عامی پر علماء کی تقلید احکام حوادث میں واجب ہے۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب کو یہاں تسلیم کرنا پڑا ہے کہ قرآن کی رو سے قیاس جائز ہے اور علم کی ایک وہ قسم بھی ہے جو استنباط سے حاصل ہوتا ہے:-

فی الایۃ اشارۃ الی جواز القیاس وان من العلم ما یدرک بالاستنباط (تفسیر فتح البیان جلد ۲، ص ۲۱۹)

ترجمہ: اس آیت میں اشارہ ہے کہ قیاس جائز ہے اور علم وہ بھی ہے جو استنباط سے حاصل ہوتا ہے (اسے ہی فقہ کہتے ہیں)

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قیاس شرعی استنباط کا ہی دوسرا نام ہے اور یہ کوئی بری چیز نہیں۔

تقلید اولی الامر کی دوسری دلیل:

یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. (پ: ۵۹ النساء: ۶۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم کہاؤ اللہ کا اور کہاؤ اس کے رسول کا اور ان کا جو اولی الامر ہوں تم میں سے۔

اولی الامر سے مراد اہل العلم والفقہ :-

اولی الامر کی تفسیر قرآن کریم میں سورۃ نساء کی آیت ۳۸ کی روشنی میں اہل استنباط سے کی گئی ہے سو گو اولی الامر میں اہل حکومت بھی شامل ہیں لیکن پہلے درجہ میں اس سے مجتہدین ہی مراد لیے گئے ہیں۔ حافظ ابو بکر جصاص رازی (۳۰۷ھ) لکھتے ہیں:-

ووجه تخصیص المجتہدین انه جاء فی الایۃ الثانیۃ

ولوردوه الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلہ الذین

یستنبطونہ منهم لفسر اولی الامر باہل الاستنباط وهم

المجتہدون. (احکام القرآن جلد ۲، ص ۲۵۶)

ترجمہ: اور اولی الامر کی مجتہدین سے تخصیص کی وجہ دوسری آیت

ہے جس میں کہا گیا ہے اور اگر یہ لوگ اپنے معاملہ کو اللہ کے رسول

اور اپنے اولی الامر کی طرف لوٹتے تو ان میں جو مجتہد ہیں وہ اس

کے حکم کو پالیتے سو اولی الامر سے مراد اہل استنباط ہیں اور وہ مجتہدین ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کی منزلت علمی سے کون واقف نہیں ترجمان القرآن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مرتبہ علمی کو کون نہیں جانتا یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد اہل الفقہ ہیں (المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۶، ص ۴۱۸) اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروی امت پر واجب کی ہے۔

حضرت عمرؓ نے حضرت عمار بن یاسرؓ کو کوفہ کا امیر اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو وہاں کا صدر مدرس بنا کر بھیجا اور اہل کوفہ کو لکھا کہ تم ان دونوں کی اقتداء کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ حکام بھی اولی الامر میں آتے ہیں اور فقہاء بھی۔ انتظامی امور میں تم امراء کی بات مانو اور علمی امور میں فقہاء کی پیروی کرو۔ آپ نے اہل کوفہ کے نام لکھا:-

انی قد بحث الیکم بعمار بن یاسر امیرا وعبد اللہ بن مسعود معلما ووزیرا وهما من النجباء من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اهل بدر فاقعدوا بهما واسمعوا من قولهما۔ (اعلام الموقعین جلد ۲، ص ۲۱۹)

ترجمہ: میں تمہاری طرف عمار بن یاسرؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کو (علی الترتیب) امیر اور معلم بنا کر بھیج رہا ہوں اور یہ دونوں آنحضرت ﷺ کے اونچے درجہ کے صحابہ میں سے ہیں اور اہل بدر میں سے ہیں تم (اپنے اپنے دائرہ میں) ان دونوں کی پیروی کرنا اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کے قول کو لینا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اولی الامر کے قول کو لینا ہرگز کوئی تعجب کی بات نہیں جو لوگ اس لفظ سے چلتے ہیں انہیں حضرت عمرؓ کے اس حکم پر غور کرنا چاہیے۔
اکابر تابعین کی شہادت:

تابعین کرامؓ میں حضرت جابرؓ (۱۰۰ھ) حضرت حسن بصریؓ (۱۱۰ھ) اور حضرت عطاء بن ابی رباحؓ (۱۱۳ھ) صف اول کے مفسرین ہیں ان سے اولی الامر کی تفسیر سننے

حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں۔

اصحاب محمد وربما قال اولو العقل والفقه في دين الله. (المصنف لابن شيبة جلد ۶، ص ۴۸)

ترجمہ: اس سے مراد حضورؐ کے صحابہ کرام ہیں اور کئی دفعہ اسے اس طرح بھی بیان کیا کہ اس سے اہل علم اور اہل فقہ دین پر عبور رکھنے والے مراد ہیں۔

حضرت عطاء بن ابی رباحؒ فرماتے ہیں:-

اولی الامر اولو العلم والفقه. (سنن دارمی ص ۸۳ بیروت)

حضرت ابو بکر جصاص رازیؒ (۳۷۰ھ) حضرت حسن بصریؒ (۱۱۰ھ) حضرت قتادہؒ (۱۱۸ھ) اور ابن ابی لیلیٰؒ (۱۴۸ھ) سے نقل کرتے ہیں:-

هم اهل العلم والفقه. (احکام القرآن جلد ۲، ص ۲۱۵)

ابو العالیہ (۹۰ھ) نے بھی اس آیت کی تفسیر آیت استنباط کی روشنی میں کی ہے اور آپؐ نے کہا ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں جو احکام کا استنباط اور استخراج کر سکیں۔

واستدل عليه ابو العالیة بقوله تعالى ولوردوه الى الرسول والى اولی الامر منهم لعلهم الذين يستنبطونه منهم فان العلماء هم المستنبطون المستخرجون للاحكام.

(روح المعانی جلد ۵، ص ۶۵ طبع جدید)

اولی الامر کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہؓ کا ارشاد:

حافظ جصاص رازیؒ حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کر کے لکھتے ہیں:-

عن ابی ہریرہ انہم امراء السرايا ويجوز ان يكونوا جميعاً مراد بن ہالایۃ لان الاسم يتنا ولهم جميعاً لان الامراء يلون امرتد بيرو الجيوش و السرايا وتثال العدو والعلماء يلون حفظ الشريعة وما يعلو وما لا يجوز.

(احکام القرآن جلد ۲، ص ۲۱۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ اولی الامر سے مراد لشکروں

کے امراء ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں (امراء اور علماء) دونوں مراد ہوں کیوں کہ اولی الامر کا اسم ان سب کو شامل ہے امراء ہی لشکروں کی تدبیر اور دشمنوں سے جنگ کرنے کے والے ہیں اور علماء حفظ شریعت اور بجز و لا بجز (مسائل فقہ) کے والی اور اہل ولایت ہیں۔

نواب صدیق حسن خاں حضرت امام احمد (۱۴۲ھ) سے اسے اس طرح نقل کرتے ہیں:-

قال ابن عباس وجابر والحسن وابو العالية وعطاء والضحاك ومجاهد والامام احمد هم العلماء. (المجلد ۴ ص ۴۴)
اس تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام میں قانون سازی کا مدار قرآن و حدیث کے ساتھ فقہ پر ہے فقہ ہی ہے جس سے قرآن پاک کی مختلف آیات میں تطبیق کی راہیں نکلتی ہیں اور فقہ ہی ہے جس سے حدیث کے مختلف مضامین آپس میں ترتیب پاتے ہیں۔ اسلامی قانون سازی میں کتاب و سنت اس کے پہلے ماخذ ہیں اور فقہ و دانش ان کے ساتھ ساتھ شامل رہی ہے۔ آیات کے اختلاف کو حل کرنا اور احادیث کے اختلافات کو ترتیب دینا یہ کام علم اصول کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ ہاں مسائل غیر منصوصہ مستحبہ من الکتاب والسنۃ جنہیں جزیات فقہ کہتے ہیں ان کا نمبر کتاب و سنت کے بعد ہے مسائل منصوصہ اور مسائل غیر منصوصہ مستحبہ کو اپنے اپنے درجہ میں رکھا جائے گا۔

ہم اس وقت اجتہاد پر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ قرآن کریم مسائل غیر منصوصہ میں اجتہاد کی راہ بتلانا ہے جو لوگ مجتہد ہیں وہ اس امت کے اولی الامر ہیں اور امت پر ان کی محدودی لازم ہے اس میں صرف یہ دو باتیں ملحوظ رکھنی ضروری ہیں ایک یہ کہ وہ مجتہد معروف، درجے کے ہوں ہر ایسے غیرے کو مجتہد نہ سمجھ لیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ فقہاء کا کوئی استخراج اور استنباط کتاب و سنت کے کسی فیصلے سے نہ ٹکرائے کچھ بھی ہو فقہ کا مقام کتاب و سنت کے بعد ہے کتاب و سنت کی توضیح و تطبیق میں فقہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔

فقہ کا اسلام میں کیا مقام ہے ہم یہاں اسکی بھی کچھ تفصیل کیے دیتے ہیں۔

مقام فقہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

قرآن وحدیث کے بالمقابل کوئی تیسری چیز نہیں فقہ کا مقام قرآن وحدیث کے بعد تیسرا ہے یہ قرآن وحدیث کے مقابل کی کوئی چیز نہیں ان کے ضمن میں یہ انہی کا ایک امتدادی پھیلاؤ ہے۔ فقہ کتاب وسنت سے ہی کشید ہوتی ہے۔

قرآن کریم کا یہ فیصلہ کہ اس امت میں فقہ فی الدین کی اشد ضرورت ہے اور چاہیے کہ ایک جماعت فقہ میں لگی رہے اور دوسرے ان سے ان احکام کو اخذ کریں۔ یہ بات اب کل کر آپ کے سامنے آچکی ہے اس کی رو سے فقہ کتاب وسنت کا غیر نہیں انہی کی گہرائی میں لپے مضامین کا نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ سو فقہ الہی ہدایت اور نبوی شریعت کی ہی ایک استخراجی صورت ہے۔ بچا وجہ ہے کہ قرآن کریم بھی مسلمانوں کو فقہ کا احساس دلاتا ہے اور بتلاتا ہے کہ کتاب وسنت کی صحیح مراد سمجھنے کے لیے بھی فقہ کی ضرورت ہے۔

اجتہاد سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ کتاب وسنت کا ایک پھیلاؤ ہے یہ کتاب وسنت پر کوئی اضافہ نہیں ہے آنحضرت ﷺ کی نبوت اس میں جاری وساری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ صراحت سے فرما گئے وہ بھی آپ کی شریعت ہے اور جو بات نئے حالات کی پیش آمدہ ضرورتوں میں قرآن وسنت کی گہرائیوں میں لپٹی ملے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت شمار ہوگی البتہ یہ ضروری ہے کہ استنباط کرنے والا مجتہد ہو عام آدمی نہ ہو مجتہد صرف مظہر ہوتا ہے وہ اپنے استنباط کردہ مسائل کا موجد نہیں ہوتا۔ دین میں کسی چیز کا ایجاد کرنا اسکی اجازت کسی امتی کو کوہرگز نہیں ہے۔

قرآن کریم کی رو سے فقہ کا مقام:

قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون

حدیثاً (پ: ۵، النساء: ۷۸)

ترجمہ: آپ کہہ دیں ہر اچھائی اور برائی اللہ کے فیصلے سے ہے کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ بات سمجھنے کا سلیقہ نہیں رکھتے۔

حدیث بات ہے اور اسے سمجھنے کا سلیقہ فقہ ہے۔ حدیث کے لیے فقہ درکار ہے اور بدوں اس کے لوگ وہ بات سمجھ نہ پائیں گے اوروں کی بات تو اپنی جگہ رہی پیغمبر کی بات ہو تو بھی، اس لیے کہ لوگ اسے سمجھ پائیں۔ انہیں اس کی فقہ حاصل ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشہور دعا کے یاد نہیں:-

قال رب اشرح لی صدري ویسر لی اموری واحلل عقدة من

لسانی یفقهوا قولی (پ: ۱۶، طہ: ۲۸-۲۵)

ترجمہ: اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میری منزل اور کھول دے گرہ میری زبان کی پالیں یہ میری بات میں فقہ (سمجھ)

ذوالقرنین جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا تو ان سے ورے کچھ ایسے لوگ پائے جو اس کی ایک بات نہ سمجھ سکتے تھے ان کی اس بے چارگی کو قرآن کریم اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس کی بات فقہ سے آشنا نہ ہو سکی یعنی کچھ سمجھی نہ جاسکی۔

حتى اذا بلغ بین السلتین وجد من دولهما قوم لا یفکدون

یفقهون قولاً (پ: ۱۶، الکہف: ۹۳)

ترجمہ: یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے مابین تو ان کے ورے ایسی قوم دیکھی جو ایک بات کی بھی فقہ (سمجھ) نہ رکھتے تھے۔

ہمارے جو دوست فقہ کے نام سے چڑتے ہیں اور یہ لفظ تک منہا پسند نہیں کرتے وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم عام سمجھ اور دانش کے لیے لفظ فقہ بار بار لاتا ہے پھر ان کے اس لفظ سے چڑنے کے کیا معنی رہ گئے؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فقہ و دانش سے محروم نہ کرے اصطلاحاً جسے فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کتاب و سنت کا غیر نہیں کتاب و سنت کی گہرائی میں اتر کر ان کی مرادات پالنے کا نام ہے۔ فقہ کوئی نئی ایجاد نہیں کتاب و سنت کا ہی استخراج ہے۔

فقہ نہ جاننے والوں کی مذمت:

قرآن کریم نے کافروں کو کہا ہے کہ وہ فقہ سے محروم ہیں۔

۱۔ لانتم اشد رهبة لى صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون. (پ: ۲۸ الحشر: ۱۳)

ترجمہ: البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے یہ اس لیے کہ وہ لوگ فقہ نہیں رکھتے۔

۲۔ ولقد خونا لجہنم كثيراً بن الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها (پ: ۹ الاعراف: ۱۷۹)

ترجمہ: اور البتہ پیدا کیے ہیں ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور بہت سے آدمی ان کے دل ہیں جن میں فقہ نہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں وہ ایسے ہیں جیسے چمپائے ہوں۔

۳۔ لطیع علی قلوبہم فہم لا یفقهون. (پ: ۲۸ المنافقون: ۳)

ترجمہ: سہمرا لگ چکی ہے ان کے دلوں پر سو اب وہ فقہ سے بالکل بے تعلق ہیں۔

۴۔ ولكن المنافقین لا یفقهون. (پ: ۲۸ المنافقون: ۷)

ترجمہ: اور لیکن منافق اپنے پاس فقہ نہیں رکھتے۔

۵۔ بل كانوا لا یفقهون الا قليلا. (پ: ۱۲۶ الحج: ۱۵)

ترجمہ: بلکہ وہ فقہ نہ رکھتے تھے مگر چند لوگ۔

۶۔ بانہم قوم لا یفقهون. (پ: ۱۰۰ الانفال: ۶۵، پ: ۱۱، التوبہ: ۱۸۷)

ترجمہ: وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس فقہ نہ ہو۔

۷۔ مانفقہ کثیراً مما تقول. (پ: ۱۳ ہود: ۹۱)

ترجمہ: ہم تمہاری کئی باتوں میں کچھ کچھ نہیں پاتے۔

۸۔ لو كانوا یفقهون. (پ: ۱۱۰ التوبہ: ۸۷)

ترجمہ: کاش کہ وہ فقہ پائے ہوتے۔

آنحضرت ﷺ کے نزدیک فقہ کا مقام:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل روایت کرنے والے تو بہت تھے۔ آپ کی

ہدایت تھی کہ میری ایک بات بھی جسے پہنچی اسے لازم ہے کہ وہ اسے آگے روایت کر دے تاکہ دین کی کوئی بات چھپی نہ رہے ہو سکتا ہے جن کے پاس وہ یہ حدیث پہنچائے وہ اس کی نسبت اسے زیادہ سمجھنے والا ہو اہل روایت تو سبھی ہو سکتے ہیں مگر اہل فقہ و فہم خوش قسمت ہیں۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. (ترمذی جلد ۲، ص ۸۹ وقال حسن صحیح، سنن داری جلد ۱، ص ۸۵ ورواہ مسلم من صحابہ ص ۱۳۳ من المجلد الاول)
ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ فرما لے اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔

۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:-

الناس معادن فخيرهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. (صحیح بخاری جلد ۱، ص ۳۹۶ ص ۴۷۳ صحیح مسلم جلد ۲، ص ۳۳۱)
ترجمہ: لوگ کانیں ہیں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہوں گے جب وہ فقہ کو جاننے لگیں۔

۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا:-

ان رجلاً ياتونكم من القطار الارض يتفقهون في الدين واذا اتوكم فاستوصوهم خيراً. (جامع ترمذی جلد ۲، ص ۸۹ سنن ابن ماجہ ص ۲۲)
ترجمہ: بے شک اطراف عالم سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں خیر کی نصیحت کرنا۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا:-

فقيه واحد اشد على الشيطان من ألف عابد.

(رواہ الترمذی جلد ۲، ص ۹۳ سنن ابن ماجہ ص ۲۲)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اس طرح روایت کرتے ہیں:-

ما عبد الله عز وجل بشئ افضل من فقه في الدين والفقير

واحد اشد علی الشیطان من ألف عابد لکل شی عباد

وعباد هذا الدین الفقہ (عوارف المعارف جلد ۱، ص ۲۲۵)

ترجمہ: اللہ کی کوئی عبادت فقہ فی الدین سے بڑھ کر نہیں ہے اور ایک فقیہ شیطان پر ایک ہزار عابدوں (عبادت گزاروں) سے بھی زیادہ گراں ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔

حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو فرماتے سنا:

رب حامل فقہ خیر فقہ، ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منه۔

(رواہ الشافعی و احمد والدارمی جلد ۱، ص ۸۶ و الترمذی جلد ۲، ص ۹۰)

ترجمہ: کئی ایسے ہیں جو حامل فقہ (راوی حدیث) تو ہیں لیکن وہ فقیہ نہیں اور کئی حاملین فقہ روایت اس کی طرف لے جاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہو۔

کیا یہ انہی حضرات کا حال نہیں جو اس وقت حضور ﷺ کے عہد کے لوگ تھے۔ یہ صحابہؓ ہیں جن میں سے ہر ایک کو حضور ﷺ نے راوی حدیث ٹھہرایا اور بعض دوسروں کو فقیہ بتایا۔ ہمیں مولانا محمد ساحل صاحب (گوجرانوالہ) پر افسوس ہے جو جوش مخالفت میں یہ بات کہہ گئے۔

صحابہ تمام جس طرح مہرول تھے اسی طرح سب فقہاء بھی تھے۔ آپ کہتے ہیں۔ صحابہ میں فقیہ اور غیر فقیہ کی تفریق شرمناک ہے۔

(تحریک آزادی فکر ص ۱۲۵)

۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں دو جگہ دیکھے۔ ایک میں لوگ دعا میں مانتے رہے تھے حوجہ الی اللہ ہو رہے تھے اور دوسرے جگہ کے لوگ (معلمون الفقہ) فقہ میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے جگہ کے لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ یہ پہلوں سے افضل ہیں۔

امانقولان فیعلمون الفقہ و یعلمون الجاہل فہولاء الفضل۔

(سنن دارمی جلد ۱، ص ۹۶ مسند ابی داؤد الطیالسی ص ۳۶)

ترجمہ: یہ لوگ فقہ حاصل کر رہے ہیں یہ آگے جاہلوں کو تعلیم دیں گے۔

سویہ ان پہلوؤں سے افضل ہیں۔

۷۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت ابوموسیٰ الاشعریؓ کو یمن بھیجا حضرت معاذ بن جبلؓ نے وہاں پہنچ کر جو خطبہ دیا۔ اس میں انہیں اسلام کی رغبت دلائی اور اللہ فی القرآن کی نصیحت کی:-

فخطب الناس معاذ فحضهم علی الاسلام وامرهم بالطفه فی القرآن. (سنن دارمی جلد ۱، ص ۸۴)

ترجمہ: میں حضرت معاذؓ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو اسلام کی رغبت دلائی اور انہیں قرآن حکیم میں فقہ کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا۔

قرآن کریم سے جو مسئلہ بیان کیا جائے دیکھنا ہوتا ہے کہ قرآن کریم اسے عبارۃً بیان کرتا ہے یا دلالت یا اشارۃً یا اقتضاء پھر یہ کہ یہ حکم عام ہے یا خاص بصورتِ اوّل عام مخصوص منہ البعض ہے یا نہیں پھر مجمل ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ اسی میں ہے یا کسی دوسرے مقام پر ہے یا اس کی تفصیل سنت سے معلوم کی جائیگی ان سب کے جاننے میں خاصا علم فقہ درکار ہے حضرت معاذؓ نے انہیں اللہ فی القرآن کا سبق دیا آپ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتہد ہونے کی سند پائے ہوئے تھے۔

۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

عصمنا لا یجمعان فی منافق حسن سمع ولا فقه شی الدین. (رواہ الترمذی جلد ۲، ص ۹۳)

ترجمہ: دو عادتیں کسی منافق میں جمع نہیں ہوا کرتیں ۱۔ حسن سیرت۔ ۲۔ دین میں فقہ کی گہرائی۔

منافق قرآن کی آیات منافقت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے لشہد انک رسول اللہ بھی کہ سکتا ہے حدیث بھی روایت کر سکتا ہے وہ صحیح ہوا اپنے پاس سے بنائے لیکن اللہ فی الدین سے وہ کلیۃً عاری ہوگا یہ ایسا نور ہے جو قلب منافق میں اتر ہی نہیں سکتا اور اس کا کوئی ظاہر نہیں جسے وہ ظاہری طور پر اپنا رکھے فقہ کے ظاہری پیرائے قرآن و حدیث ہیں اور ان میں وہ منافقت سے چل سکتا ہے ہاں فقہ میں منافقت نہیں ہو پاتی البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فقہی جزئیات کی نقل کرے اور غلط کرے ظاہر ہے کہ وہ

فقیر نہیں ہوگا صرف فقہ کی کسی بات کا نقل کرنے والا ہوگا۔

۹۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرمؐ کو جو علم دے کر مبعوث فرمایا اس میں جو شخص فقہ پالے اور پھر قرآن وحدیث کی روشنی میں فقہ پڑھائے اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ملاحظہ فرمائیں حضرت ابوموسیٰ الاشعریؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

مثل ما بهتني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير
اصاب ارضا فكان منها نقيية قبلت الماء فانبتت الكلاء
والعشب الكثير ومنها اجادب امسكت الماء فنفخ الله
بها الناس فشرهروا وسقوا ازرعوا واصاب منها طائفة اخرى
وانما هي قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل
من فقه في دين الله ونفعه بما بهتني الله به فعلم وعلم ومثل
من لم يرفع بذلك راساً. (صحیح بخاری جلد ۱، ص ۱۸ صحیح مسلم)

ترجمہ: اللہ نے مجھے جو علم اور ہدایت دیکر بھیجا ہے اسکی مثال اس وافر بارش کی ہے جو ایسی زمین پر پڑی جو بڑی صاف تھی اس نے پانی کو اپنے میں جذب کیا اور بہت گھاس اور سبزیاں اُگائیں اور ایسی زمین بھی تھی جو پتھریلی تھی اس نے پانی روک رکھا اللہ نے اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچایا وہ اسے پیتے رہے، پلاتے رہے اور کھیتوں کو دیتے رہے۔ اور ایسی زمین بھی تھی جس کے چٹیل میدان تھے یہ نہ پانی کو روک سکی نہ سبزہ اگا سکی یہ مثال اُنکی ہے جو اللہ کے دین میں فقہ حاصل کریں اور اللہ نے جو دین مجھے دے کر بھیجا ہے اس سے نفع حاصل کریں علم سیکھیں اور اسے سکھائیں اور اسکی جس نے اس کھلی بارش پر سرتک نہیں اٹھایا۔

۱۰۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:-

مجلس فقہ غمیر من عبادۃ سبعین سنة. (رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر)
ترجمہ: فقہ کی ایک مجلس ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

۱۱۔ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۶۱ میں جریج راہب کا قصہ مذکور ہے۔ والدہ نے اسے تین دفعہ آواز دی اور وہ اپنے صومعہ میں عبادت میں لگا رہا ماں کو جواب نہ دیا ماں نے اسے بددعا دی وہ عبادت کے شوق میں لگا رہا یہ نہ سمجھ پایا کہ ماں کی آواز پر پہنچنا کیسا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا:-

لو كان جريج الراهب فقيهاً عالمياً لعلم ان اجابة امه خير من عبادة به. (عمدة القاری جلد ۷ ص ۱۸۳)

ترجمہ: اگر جریج راہب علم میں فقیہ ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ ماں کی آواز پر ہاں کہنا خدا کی عبادت سے بہتر ہے۔

اس میں لسان رسالت سے علم فقہ کی عظمت ظاہر ہے ہر عالم فقیہ نہیں ہوتا فقہ صرف اونچے علم والوں کا نصیب ہے دوسرے درجے میں محدثین ہیں جو اس بارش کے پانی کو اپنے ہاں روک لیتے ہیں انکے پاس علم ایک ذخیرہ کے برائے میں جمع ہوتا ہے۔

ویسے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سینکڑوں صحابہؓ روز آتے جاتے تھے لیکن ان میں جو فقہ میں گہرائی پاچکے وہ آنحضرت ﷺ کی نظر میں ہوتے تھے۔ درس و تدریس اور فقہ و انشاء کی خدمات انہی کے سپرد ہوتی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید ابن لیث انصاری تھے آپ ﷺ نے انہیں فرمایا:-

ان كنت لاعدك من فقهاء المدينة.

(رواہ الدارمی عن ابی الدرداء جلد ۷ ص ۹۹ و الترمذی جلد ۲ ص ۹۰)

ترجمہ: بے شک میں تو تمہیں مدینہ کے فقہاء میں سے سمجھتا ہوں۔

آنحضرت ﷺ نے ایک دفعہ ایک اعرابی کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره تو وہ اعرابی کہنے لگا جیسی جیسی مجھے یہ کافی ہے مجھے یہ کافی ہے۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا:-

فقہ الرجل یہ شخص فقیہ ہو گیا۔ (مخلف العارف بہا ش ایضاً علم الدین جلد ۱ ص ۲۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امین عباسؓ کے لیے دعا کی تھی:-

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.

(صحیح بخاری جلد ۱ مسند احمد جلد ۱ ص ۳۲۸ بحوالہ ترجمان السنہ جلد ۳ ص ۲۵۸)

ترجمہ: اے اللہ! میں عباسؓ کو دین کی فقہ عطا فرما اور اسے علم تفسیر عطا کر۔
 آپ نے یہاں علم حدیث کا ذکر نہیں فرمایا کہ وہ ابھی کسی ترتیب میں نہ آیا تھا ہاں
 حضور ﷺ نے تمام صحابہ کو حکم دے رکھا تھا مجھ سے ایک بات بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو۔
 صحابہؓ کے ہاں فقہ کا مقام:

۱۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو اہل الرائے اور اہل الفقہ کو مشورہ
 کے لیے بلائے۔ مہاجرین و انصار میں سے اہل علم کو بلائے حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ،
 حضرت علیؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابی بن کعبؓ اور
 حضرت زید بن ثابتؓ کو بلائے یہی لوگ حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ خلافت میں فتویٰ دیا کرتے
 تھے۔ پھر حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو وہ بھی انہی سے مشورہ لیا کرتے تھے اور فتویٰ کا مدار زیادہ
 انہی حضرات پر تھا۔ (کنز العمال جلد ۳، ص ۱۳۴)

حضرت ابوبکرؓ کی مجلس فقہاء ان سات ارکان پر مشتمل تھی۔

کان ابوبکر الصلیق اذا ورد علیہ حکم نظرفی کتاب اللہ
 تعالیٰ فان وجد فیہ مایقضی بہ قضی بہ وان لم یجد فی
 کتاب اللہ نظرفی سنۃ رسول اللہ فان وجد فیہا مایقضی بہ
 قضی بہ فان اعماه ذلک سأل الناس هل علمتم ان رسول
 اللہ قضی فیہ بکذا او کذا فان لم یجد منہ سنہا النبی جمع
 رؤس الناس فاستشارہم فاذا اجتمع الیہم علی الشئ قضی
 بہ۔ (کتاب القضاء لابن عیینہ اعلام الموقعین جلد ۱)

ترجمہ: حضرت ابوبکرؓ کے پاس جب کوئی مقدمہ آتا تو آپ کتاب اللہ
 پر نظر کرتے اگر اس میں مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور
 اگر اسے کتاب اللہ میں نہ پاتے تو سنت رسول پاک ﷺ میں اسے
 تلاش کرتے اگر آپ کو وہ اس میں مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ
 دیتے اور اگر وہ مسئلہ وہاں بھی نہ ملے تو آپ دوسرے صحابہؓ سے
 پوچھتے کیا تم نے جانا کہ حضور ﷺ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ

دیا ہو۔ اگر آپ کو اس طرح بھی حضور ﷺ کی کوئی سنت نہ ملتی تو آپ اکابر صحابہ کی میٹنگ بلائے اور ان سے مشورہ کرتے اگر وہ کسی بات پر متفق ہو جاتے تو آپ اس کے مطابق فیصلہ فرماتے۔

اس سے پتہ چلا کہ اولہ شرعیہ میں کتاب و سنت کے بعد اجماع کا درجہ ہے پھر قیاس مجتہد ہے۔

۲۔ حضرت عمرؓ کی شہادت:

۱۔ حضرت تمیم داریؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا:-

فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. (دارمی جلد ۱ ص ۹۱)
ترجمہ: جس شخص کو اس کی قوم نے فقہ پر سرداری دی اس میں اس کے لیے اور اس کی قوم کے لیے زندگی ہے اور جسے اس کی قوم نے فقہ کے بغیر سردار بنایا اس میں اس کی اور اس کی پوری قوم کی ہلاکت ہے۔
حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا:-

اما بعد فانی امر کم بما امرکم به القرآن وانهاکم عما نهاکم عنه محمد صلی اللہ علیہ وسلم وامر کم باتفاق الفقه والسنة والتفهم فی العربية.

(المصنف لعبد الرزاق جلد ۱۱ ص ۲۱۳)

ترجمہ: میں تمہیں اسی بات کا حکم دیتا ہوں جس کا قرآن کریم نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور اسی چیز سے روکتا ہوں جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور میں تمہیں فقہ اور سنت کے جوڑنے اور عربیت میں فہم پیدا کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔

عن عمر بن زيد قال كتب عمر الى ابي موسى انا بعد لتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية.

(المصنف لابن أبي شيبة جلد ۵ ص ۲۳۰)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ کو لکھا کہ سنت میں فقہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اور عربیت میں فقہ کی تلاش کرو۔

حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ خود بھی اونچے علمی پائے کے عالم تھے ان کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ فقہ سنت اور علم ادب ساتھ ساتھ چلیں تب کتاب و سنت کی اصل پر اطلاع ہو سکے گی حضرت عمرؓ نے ایک اور موقع پر یہ بھی فرمایا:-

تفقهوا قبل ان تسودوا.

(صحیح بخاری جلد ۱، ص ۱۷۷ المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۱۔ راجع لہ فتح الباری جلد ۱، ص ۱۶۶)

ترجمہ: سیادت پر آنے سے پہلے فقہ حاصل کرو۔

حضرت عمرؓ نے جابیہ میں جو خطبہ دیا اس میں کلمے لفظوں میں فقہ کی طرف توجہ دلائی آپ نے فرمایا:-

يا ايها الناس من اراد ان يسأل عن القرآن فليأت ابي بن كعب ومن اراد ان يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن اراد ان يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل.

(رواہ الطبرانی فی الاوسط وراجع لہ صحیح الزوائد جلد ۱، ص ۱۳۵)

ترجمہ: جو شخص چاہے کہ قرآن کے بارے میں کچھ پوچھے وہ ابی بن کعبؓ کے پاس جائے اور جو شخص وراثت کے بارے میں کچھ پوچھتا چاہے وہ زید بن ثابتؓ کے پاس آئے اور جو شخص فقہ کا خواہاں ہو وہ معاذ بن جبلؓ کے پاس آئے۔ (احتماف شرح المشائل للذہبی ص ۳۴۲) آپ نے یہاں تک فرمایا:

لا يبيع فلي سؤلنا الا من تفقه في الدين (جامع ترمذی جلد ۱، ص ۳۳۹) ترجمہ: ہماری منڈی میں (اہل علم کی مجلس میں) وہ شخص آڑھت نہ کرے جو دین میں فکفہ نہ رکھتا ہو۔

۳۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ:

فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی منزلت علمی سے کون آگاہ نہیں آپ اس

زمانے کو فتنے کا زمانہ کہتے ہیں جب قرآن کے الفاظ کو اٹھانے والے زیادہ ہو جائیں گے اور اس کی گہرائی میں اترنے والے اس کے معانی کے علبردار کم ہو جائیں گے قرآن پاک کے ظاہر و باطن کو اٹھانے والوں کو آپ اپنے اپنے درجہ میں قراء اور فقہاء کا نام دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں۔

كيف انتم اذا لمستم لنته يهرم فيها الكبير ويرو اليها الصغير اذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم.

(سنن دارمی جلد ۱، ص ۷۵)

ترجمہ: تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں فتنے آئیں گے بڑے بوڑھے ہو جائیں گے اور چھوٹے بڑے ہو جائیں گے قاری زیادہ ہوں گے اور فقہ جاننے والے کم ہوں گے۔

صحابہ میں آپ جس کو عالم ربانی سمجھتے کہ وہ بات کتاب و سنت کی مرادات میں گھر کر رکھتا ہے تو اسے کہتے یہ فقیہ ہو چکا آپ نے بھی حضرت امیر معاویہؓ کو فقیہ ہونے کی سند دی اور فرمایا:-

انه لفقیه. (ذکر فی مشکوٰۃ من حدیث البخاری کنز الدقائق جلد ۳، ص ۱۸)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاں فقہ کی کتنی عظمت تھی اور یہ کہ سب صحابہ اس میں ایک جیسے نہ تھے۔

ایک اور موقع پر فرمایا:-

افضل العبادۃ الفقہ فی الدین۔

(عوارف المعارف بہامش احیاء جلد ۱، ص ۲۳۶)

یہ بہترین عبادت ہے، کہ فقہ میں لگے رہو۔

اور یہ بھی فرمایا:-

لا یأتی علیکم عام الا و هو شر من الذمے کان قبلہ ولكن علماء کم و عیار کم و فقہاء کم یلعبون ثم لا تجدون منهم خلقاً وحبی قوم یقیسون الامر براہم۔ (سنن دارمی جلد ۱، ص ۷۶)

ترجمہ: تم پر کوئی سال نہ آئے گا مگر یہ کہ وہ اپنے سے پہلے سال سے

بوتر ہوگا۔ لیکن تمہارے علماء اور اچھے لوگ اور فقہاء چلتے نہیں گئے
بمقام ان کے جانشین نہ پاؤ گے۔ پھر ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے
جو معاملات اپنے خیال سے طے کریں گے۔

فقہاء مسائل غیر منصوصہ کو علت پر نظر رکھتے ہوئے مسائل منصوصہ پر قیاس کرتے
ہیں مائے پریاس نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے پیٹگوئی کی جب اصل فقہاء اٹھ
جائیں گے تو وہ لوگ آجائیں گے جو مسائل کو اپنے خیال سے طے کریں گے۔

جب فقہ کی اہمیت نہ رہے تو اسے دور آخر کی علامت سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن
مسعودؓ فرماتے ہیں:

عن یحییٰ بن سعید ان عبداللہ بن مسعود قال لانسان انک
فی زمان کثیر فقہاء ہ قليل قراء ہ تحفظ فیہ حدود القرآن
وتضعی حروفہ قليل من یسال کثیر من یعطی وسیاتی علی
الناس زمان قليل فقہاء ہ کثیر قراء ہ تحفظ فیہ حروف
القرآن وتضعی حدودہ۔ (موطا امام مالک ص ۶۶ باب جاح الصلوٰۃ)
ترجمہ: تم ایسے دور میں ہو جس میں فقہاء زیادہ میں اور قاری کم قرآن
کی حدود کی حفاظت ہے اور اس کے حروف (اختلاف قرأت) کی
بکثوں میں زیادہ وقت نہیں لگایا جاتا مانگنے والے کم ہیں اور دینے
والے زیادہ لیکن لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ فقہ والے کم
ہو جائیں گے اور قاریوں کی کثرت ہوگی حروف قرآن پر محنت ہوگی
اور قرآن کی حدود کا دھیان نہ رہے گا۔

۴۔ حضرت علی المرتضیٰؑ کی شہادت:

لاخیر فی عبادۃ لا لفقہ فیہا ولا فی قراءۃ لا تدبر فیہا الا
یتلوا ون القرآن۔ (احناف شرح الشرائع للردوی ص ۳۳۲)
ترجمہ: اس عبادت میں خیر نہیں جس میں فقہ کا دخل نہ ہو اور نہ اس
قراءۃ میں جس کے ساتھ تدبیر نہیں (قرآن کریم میں ہے) کیا یہ لوگ

قرآن میں تدریس نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟
آپ نے یہ بھی فرمایا:-

الفهم الفهم لهما یختلج فی صدورک معالم یبلغک فی
الکتاب والسنة و اعرف الامثال والا شباه ثم قس الامور
عند ذلک فاعمد الی احبها الی الله ومشبهها بالحق لهما
توی. (دارقطنی)

ترجمہ: جو چیز تیرے دل میں کھلے جس کے بارے میں تمہیں کتاب
وسنت سے کوئی بات نہ پہنچی ہو اس میں غور کرو اور اسے جاننے کی
کوشش کرو اس کی امثال اور ملتی جلتی صورتوں کو پہچانو قیاس سے کام لو
اور وہ پہلو اختیار کرو جو اللہ کو زیادہ پسند ہو اور تمہاری نظر میں حق کے
زیادہ قریب ہو۔

۵۔ حضرت جابر بن عبد اللہ:

آپ صحابہ کرام میں ممتاز علمی شخصیت رکھتے تھے آپ کی زبان سے فقہ کی عظمت سننے:
عن جابر قال ما رایت احدا کان اقرا کتاب الله ولا الله فی
دین الله ولا اعلم بالله من عمر.

(المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۶، ص ۱۳۹)

ترجمہ: میں نے حضرت عمرؓ سے زیادہ کسی کو قرآن پڑھنے والا دین
کی زیادہ سمجھ رکھنے والا (افقہ) اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا
نہیں پایا۔

۶۔ حضرت عبد اللہ بن عباس:

قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

کو نو اربابین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون

(پ: ۳، آل عمران: ۸۱)

ترجمہ: تم ہو جاؤ اللہ والے جیسے کہ تم سکھلاتے تھے اللہ کی کتاب اور

جیسے کہ تم خود بھی پڑھتے تھے۔

ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:-

کولوا حکماء علیماء فقہاء۔ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۶)

ترجمہ: تم ہو جاؤ حکماء علماء اور فقہاء۔

قال ابن عباسؓ ما سألنی عن مسئلة الاعراف فقہہ نواو غیر

فقہہ۔ (المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۵ ص ۳۱۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں جب بھی کسی نے مجھ سے

کوئی مسئلہ پوچھا میں نے جان لیا وہ فقہ ہے یا غیر فقہ۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہؓ میں فقہ کا ذکر کس عزت اور عظمت سے کیا جاتا تھا

اور فقہ کی اسلام میں کتنی ضرورت سمجھی جاتی تھی۔

۷۔ حضرت ابوالدرداءؓ:

فقہ شام حضرت ابوالدرداءؓ (۲۳ھ) فرماتے ہیں:-

لا تفقہ کل الفقہ حتی تری للقران وجوهاً کثیرة ولن تفقہ

کل الفقہ حتی تمقت الناس فی ذات اللہ ثم تقبل علی

نفسک فتکون لها اشد مقتاً عنک للناس۔

ترجمہ: تم اس وقت تک پورے فقہ نہیں ہو سکتے جب تک تم قرآن

کریم میں وجوہ کثیرہ نہ دیکھو (ان پر تمہاری نظر نہ ہو) اور تم اس

وقت تک کامل فقہ نہ ہو سکو گے جب تک تم اللہ کے لیے لوگوں سے

بیزار نہ ہو پھر تم اپنے جی پر نظر کرو اور تم اس کے لیے لوگوں سے بھی

زیادہ دوری اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔

۸۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ:

حضرت معاویہؓ جنہیں حضرت ابن عباسؓ نے بھی الہ لفقہ کہا ہے انہوں نے

طاہون عموں میں جو خطبہ دیا اس میں آپؐ نے حضرت عبادہ بن صامتؓ کے بارے میں

فرمایا وہ مجھ سے زیادہ فقہ ہیں۔ آپؐ نے فرمایا:

جب فقہ کی اہمیت نہ رہے تو اسے دور آخر کی علامت سمجھیں۔

۹۔ عن عبید اللہ بن عمر قال اذا اراد اللہ بعبد خیراً فقہہ فی

الدین والہمہ وشدہ. (المعین جلد ۶، ص ۲۴۱)

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرمائیں تو اسے دین میں فقہ عطا

فرمادیتے ہیں اور اس کا رشد و ہدایت ہونا اس کے دل میں القا فرمادیتے ہیں۔

۱۰۔ محمد بن کعبؓ سے بھی فقہ کی عظمت و اہمیت اسی طرح مروی ہے۔

فقہ کی اہمیت اکابر تابعینؓ کی نظر میں

قرآن کریم، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی نظر میں فقہ کا کیا مقام ہے اور اس کی کتنی عظمت ہے یہ آپ دیکھ آئے ہیں۔ اب اس تسلسل میں چھ اقوال تابعینؓ بھی ایک نظر میں دیکھ لیجیے:-

۱۔ حضرت عمرو بن مہون الاودئی (۱۳۷ھ) کہتے ہیں یمن میں حضرت معاذ بن جبلؓ ہمارے پاس تشریف لائے۔ فقہ میں ان کی ملی شان میرے دل میں گھر کر گئی میں زندگی بھر ان کا گرویدہ رہا۔ آپ کہتے ہیں:-

لما فارقتہ حتی دفنتہ بالشام میتالم نظرت الی الفقہ الناس
بعده فاکتبت ابن مسعود فلز متہ حتی مات. (سنن ابی داؤد جلد ۱،
ص ۶۲ مسند امام احمد جلد ۵، ص ۲۳۶)

ترجمہ: میں آپ کے ساتھ عمر بھر لگا رہا کبھی آپ سے جدا نہ ہوا۔
یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی میں نے آپ کو شام میں قبر میں
اتارا پھر میں دیکھتا رہا کہ اب آپ کے بعد فقہ الناس کون ہے؟ (علم
فقہ زیادہ جاننے والا کون ہے) پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے
پاس آیا اور انہی کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔

اس روایت سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں علم فقہ کی کیا قدر و منزلت
تھی اور فقہاء صحابہؓ (جیسے حضرت معاذؓ اور حضرت ابن مسعودؓ) کس طرح امت کے امام سمجھے
جاتے تھے اس سے یہ بھی پتہ ملتا ہے کہ بعض تابعینؓ زندگی بھر ایک امام کے پیروی میں رہے
اور پھر یہ بھی واضح ہوا کہ تمام مسائل میں کسی ایک امام کی طرف رجوع کرنا ان کے ہاں کوئی
عیب نہ سمجھا جاتا تھا۔ آج کئی لوگ تقلید فحش کو عیب سمجھتے ہیں یہ سوچ صحابہؓ اور تابعینؓ کے
دور میں نہ تھی علم اسی کا اونچا سمجھا جاتا جس کو دین میں فقہ حاصل ہو صرف حدیث کا کثرت

سے بیان کرنا ان کے ہاں کافی نہ سمجھا جاتا تھا۔

۲۔ حضرت ابو حمزہؓ (۷۹ھ) کس درجے کے تابعی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے شاگرد خاص ہیں حافظ ابن عبدالبر کہتے ہیں۔ ہو ثقہ حجة عند جمیعہم

(تہذیب التہذیب جلد ۵، ص ۱۲)

آپ ایک مجمع علیہ علمی سند تھے یحییٰ بن معین اور دارقطنی نے انہیں ثقہ کہا ہے آپ کے ہاں صحابہ میں فقہی امتیاز کس درجے میں تھا اسے درج ذیل واقعہ میں ملاحظہ فرمائیں:

آپ کہتے ہیں میں شام آیا اور میں نے دیکھا لوگ ایک شخص کے گرد گھیرے ہوئے جمع ہیں میں نے کہا یہ کون ہیں؟

قالو هذا الفقه من بقى من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. (اعلام الموقعین جلد ۱، ص ۱۶)

ترجمہ: اس بھوم نے کہا حضورؐ کے جو صحابہؓ رہ گئے ہیں ان میں یہ فقہ کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

یہ حضرت عمرو البکاٹی تھے۔ انہیں افتہ الناس صرف حضرت ابو حمزہؓ نے نہیں کہا تابعینؓ کے ایک جم غفیر نے کہا ہے اس سے اس بات کی قوی شہادت ملتی ہے کہ عہد صحابہؓ و تابعینؓ میں علم فقہ کو کس بلند نظری سے دیکھا جاتا تھا۔ لوگ ان کے گرد صرف روایات سننے کے لیے جمع نہ ہوتے تھے دین سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے لوگ پوچھتے جاتے تھے اور حضرت جواب دیتے جاتے۔ ان دنوں دین سیکھنا فقہ پر موقوف سمجھا جاتا تھا صرف روایت اس کے لیے کافی نہ سمجھی جاتی تھی۔

۳۔ حضرت مجاہدؓ (۱۰۰ھ) کس اونچے درجے کے تابعی ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھیے۔ آپ کے نزدیک فقہ کا کیا مقام ہے اور آپ کے نزدیک تمام مسائل میں کسی ایک امام کی طرف رجوع کرنا کیسا تھا۔ اسے خود ان کے الفاظ میں دیکھئے:-

اذا اختلف الناس فی شیء فانظر واتصنع عمر فخذوا به.

(اعلام الموقعین جلد ۱، ص ۱۵)

ترجمہ: جب لوگ کسی مسئلے میں اختلاف کریں تو تم دیکھا کرو کہ اس میں حضرت عمرؓ کا عمل کیا رہا ہے تم ان کے فیصلے پر رہو۔

مسلمانوں کا اختلاف مسائل منصوصہ میں تو نہیں ہو سکتا یہ مسائل غیر منصوصہ کا حل ہے جو حضرت مجاہدؒ تجویز کر رہے ہیں اور اہل علم کی طرف رجوع کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں یہ کسی ایک مسئلے میں ان کے قول کو اختیار کرنا نہیں تمام مسائل میں ان کے قول پر اعتماد کرنا اور فیصلہ کرنا ہے اور یہی تقلید ہے۔ تقلید کن کی ہوگی؟ ان کی جو فقہ میں علم وافر رکھتے ہیں وہی اس لائق ہیں کہ آئندہ آنے والے ان کی پیروی میں چلیں۔

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تمام مسائل غیر منصوصہ میں کسی ایک امام کی طرف رجوع کرنا اسلیم شرک فی الرسالۃ کا ثابہ نہ ہوتا چاہیے یہ ان مسائل میں کسی ایک صاحب علم پر اعتماد کی وجہ سے ہے کسی کے علم پر اعتماد کرنا یہ نہیں بتلاتا کہ وہ اسے ایک خدا کا مقرر کردہ امام سمجھ رہا ہے یہ صرف شیعوں کا موقف ہے جو اپنے اماموں کو خدا کے مقرر کردہ امام بتلاتے ہیں اور خود امامیہ کہلاتے ہیں۔

ہاں یہ ممکن ہے حضرت مجاہدؒ کی نظر میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہو جو حضرت حذیفہ بن یمانؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں حضرت امام احمدؒ روایت کرتے ہیں:-

عن حذیفۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی
لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا باللدین من بعدی ابی بکر و
عمر۔ (جامع ترمذی ص ۲۰۷ وابن ماجہ واحمد مشکوٰۃ)

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا میں نہیں
جانتا کہ کب تک میں تم میں رہوں پس تم میرے بعد دو شخصوں کی
پیروی کرنا ایک ابو بکرؓ کی اور دوسرے عمرؓ کی۔

اس حدیث میں کیا حضور ﷺ نے ان دونوں بزرگوں کی تقلید شخصی کی تعلیم نہیں دی؟ یہاں امور حکومت مراد نہیں امور حکومت قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق امور ہم
شوری بینہم کے تحت رکھے گئے ہیں۔ ان میں کسی کو مطلق العنان نہیں رکھا جاسکتا نہ ان کی
تقلید کی جاسکتی ہے۔ تقلید دیگر علمی اور فقہی مسائل میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی
پیروی کا نام ہے اس کا تعلق غیر منصوص مسائل سے ہوتا ہے اور وہ اہل علم کے اعتماد پر قبول
کیے جاتے ہیں اور ان سے ہر موقع پر دلائل کی بحث نہیں کی جاتی۔

تقلید انکی بغیر طلب دلیل بیروی کا نام ہے اس سے یہ سمجھنا کہ یہ کسی بے دلی بات کی بیروی ہے درست نہیں ہے۔

کیا حضراتؒ یہاں یہ فرما رہے تھے کہ تم ابو بکرؓ اور عمرؓ سے دلیل لے کر ان کی بیروی کرنا؟ نہیں اسلام میں اس طرح دلیل لے کر بیروی تو کسی کی بھی جاسکتی ہے پھر ان کی تخصیص کیا؟ یہاں جو بیروی ہے وہ ان کے اقوال کو ان کے علم پر افتاد کرتے ہوئے بلا طلب دلیل قبول کرنا ہے اور یہی تقلید کا حاصل ہے۔

۳۔ کیسوی سے عبادت میں لگے رہنا افضل ہے یا دین میں فقہ کی راہیں معلوم کرنا؟ اسے حضرت امام ابوالحسینؒ (۶۹ھ) سے سنئے:

قال النعمی وغیرہ تفقه ثم اعتزل ومن اعتزل قبل العلم
فہو فی الاکثر مضیع اوقاته بنوم او فکر فی ہوس۔

(احیاء علوم الدین جلد ۲)

ترجمہ: پہلے علم فقہ حاصل کرو پھر بے شک عبادت میں یکسو ہو کر بیٹھو جس نے علم حاصل کیے بغیر کیسوی اختیار کی وہ زیادہ تر اپنے اوقات سونے میں کھوئے گا یا خواہشات کی فکر میں لگا رہے گا۔

۵۔ حضرت نجاک تابعی کبیرؒ (۱۰۶ھ) جلیل القدر مفسر قرآن ہیں آپ آیت ولکن کولوا رہانہن بماکنتم تعلمون الکتاب (پ ۳ سورۃ آل عمران ۷۹) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:-

حق علی کل من قوالقرآن ان یکون فقیہا۔

(سنن داری جلد ۱، ص ۱۰۷)

ترجمہ: ہر وہ شخص جو قرآن پڑھ لے اس پر لازم ہے کہ (کسی نہ کسی درجہ میں) فقہ کا بھی علم رکھنے والا ہو۔

معلوم ہوتا ہے کہ تابعین کے دور میں علم، فقہ کو ہی سمجھا جاتا تھا قرآن سمجھنے کے لیے بھی فقہ کی ضرورت ہے اور حدیث سمجھنے کے لیے بھی فقہ درکار ہے کتاب وسنت پر فہمی نظر رکھنے والا عالم ہی حوادث احکام میں حکم شرعی بتلا سکتا ہے اور یہی وہ حضرات ہیں جو مسائل غیر منصوصہ کی نظیریں مسائل منصوصہ میں پالپتے ہیں۔

۶۔ حضرت حسن بصریؒ (۱۱۰ھ) کس درجے کے تابعی ہیں اور کس درجے کے امام ہیں یہ کسی سے مخفی نہیں۔ حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں ان کے سامنے عمران السمری نے کسی بات پر کہا اے ہکذا یقول الفقہاء (فقہاء تو یوں نہیں کہتے) اس پر آپ نے اسے کہا۔

وہ حک و روایت انت فقیہا قطع۔ (شرح السنۃ جلد ۱ ص ۱)

ترجمہ: تجھے کیا ہو گیا کیا تو نے کبھی فقیہ دیکھا بھی ہے؟

یعنی تمہیں کیا پتہ فقیہ کیا ہوتا ہے اس کی تو بڑی اونچی ملی منزلت ہے۔

۷۔ حضرت عطاء بن ابی رباحؒ (۱۱۵ھ) کی فقہی دقت نظر دیکھئے عورتوں اور مردوں کی فطری ساخت کے پیش نظر دونوں کی نماز میں کچھ فرق ہونا چاہیے عورتیں کانون تک ہاتھ نہ اٹھائیں اس سے ان کی چھاتیاں زیادہ نمایاں ہوں گی۔ ہاتھ بھی اس طرح باندھیں کہ چھاتیوں کا پردہ رہے اب آپ کی فقہی دقت نظر ملاحظہ فرمائیں۔

ان للمرأة حیثہ لیست للرجال۔ (المصنف جلد ۱ ص ۲۳۹)

وکان من اجل الفقہاء (اکمال ص ۶۱۵)

حضرت عطاء امام ابو حنیفہ کے استاد تھے اور کئی بلند پایہ فقہاء کے استاد تھے۔

۸۔ ابن شہاب زہریؒ (۱۲۴ھ) دین میں فقہ حاصل کرنے کو بڑی اونچی عبادت کہتے ہیں آپ نے فرمایا:-

ما عبد الله بمثل الفقه۔ (سنن داری جلد ۱ ص ۲۷۹)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی عبادت جس طرح فقہ دین سے ہو سکتی ہے کسی اور

اعزاز سے نہیں۔

۹۔ یحییٰ بن سعید الانصاریؒ (۱۴۳ھ) کس طرح اپنے دور کے فقہاء کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا:-

ما درکت فقہاء ارضنا الاسلامون لی کل الثمن من النہار۔

(صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۵۵)

ترجمہ: میں نے اپنے علاقے کے فقہاء کو اس طرح پایا ہے کہ وہ دن

کی نمازوں میں ہر درگت کے مابین تشہد کرتے ہیں۔

۱۰۔ امشؒ (۱۴۷ھ) تابعی ہیں اور عظیم محدث ہیں آپ نے فقہ وحدیث کا خاتل

کرتے ہوئے فقہاء کو کہا:۔

يا معشر الفقهاء اتم الاطباء و احسن الصيادلة.

(سنن دارمی جلد ۱، ص ۱۰۷)

ترجمہ: اے گروہ فقہاء تم اطباء Physicians ہو اور ہم عطار

Chemists ہیں۔

یعنی ہم دوائیں جمع رکھنے والے ہیں لیکن ان کا استعمال فقہاء ہی بنا سکتے ہیں۔ علم وہی ہے جس کے پیچھے کوئی گہرائی ہو اس کے سوا جو کچھ ہے وہ ہنر اور تجربہ ہے قرآن و حدیث علم کا چشمہ ہیں تو فقہ اس کی گہرائی ہے کسی چشمہ کو اس کی گہرائی جانے بغیر جانا نہیں سکتا قرآن و سنت میں فقہ سے کام لیں تو علماء ان کی مرادات پا لیتے ہیں ان کی نگائر جانتے ہوئے غیر منصوص مسائل کو بھی حل کر لیتے تھے جس علم میں فقہ نہیں وہ علم ہی کیا؟ علم کی سمجھ کا نام ہی تو فقہ ہے۔

فقہ کی اہمیت محدثین کی نظر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مسئلہ چلا کہ قبر مبارک بصورت لحد کھودی جائے یا بصورت شق۔ صحابہ جنہوں نے دن رات حضور ﷺ کی مجلس پائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنازے بھی پڑھے تھے موجود تھے بایں ہمہ ان کی نظر ان بزرگوں پر تھی جو فقہاء سمجھے جاتے تھے۔ مشہور محدث جلیل القدر تابعی ہشام بن عروہ (۶۴۱ھ) کہتے ہیں فقہاء کرام نے اسے بصورت لحد جو بڑا کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں فقہاء کی اہمیت اور برتری شروع سے مسلم چلی آرہی ہے۔

۱۔ مشہور محدث حافظ ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ (۲۳۵ھ) المصنف باب اللحد للبیہق میں اس واقعہ کی ایک سند اس طرح لائے ہیں:-

حدثنا جریر عن ہشام بن عروہ عن فقہاء اهل المدينة قال
كان بالمدينة رجلان یجعلان القبور قال فكان احدهما
یشق والاخر یلحد فلما توفی رسول الله صلی اللہ علیہ
وسلم الخ. (المصنف جلد ۲، ص ۱۱۳)

۲۔ سفیان الثوری (۱۱۶۱ھ) فرماتے ہیں فقیہ ایک بھی ہو تو کئی علماء پر بھاری ہے:-
لو ان فقیہا علی رأس جبل لکان هو الجماعة.

(شرح السنہ جلد ۱، ص ۲۷۹)

ترجمہ: اگر ایک فقیہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو (گو وہ ایک ہے) وہ
جماعت شمار ہوگا۔

۳۔ لیث بن سعد مصری (۱۷۵ھ) فرماتے ہیں:-

الحديث مضلة الاللعلماء. (ترتیب المذاہب جلد ۱، ص ۹۶)

ترجمہ: حدیث رہنے کو بہلا دینے والی ہے مگر علماء ہیں جو اسے سمجھ

پاتے ہیں۔

یعنی حدیث اپنے حوالہ تاریخ میں یا اختلاف کے معنوں میں اور پس منظر اور پیش منظر کے مباحث میں کبھی رستے سے دور بھی جا ڈالتی ہے یہ صرف فقہ جاننے والے ہیں جو اس کی مراد کو پالیتے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ یہاں علماء کا معنی فقہاء ہی مراد لے رہے ہیں۔

۴۔ امام مالکؒ (۱۷۹ھ) نے اپنے دو بھانجوں ابوبکر اور اسماعیل کو کہا تم حدیث سننے اور لکھنے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ اس علم سے نفع پاؤ اور دوسروں کو پہنچاؤ تو حدیث روایت کرنا کم کرو اور حدیث میں فقہ حاصل کرنے میں محنت کرو یعنی جمع روایت میں تم صرف محدث بنو گے لیکن فقہ سے تم صحیح عالم بن پاؤ گے۔ آپ کے اصل الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔

لوصی الامام مالک ابنی اختہ ابابکر واسمعیل ابنی ابی اویس فقال لهما اراکماتحبان هذا الشأن جمع الحديث وسماعه وتطلبانه قال نعم قال ان احببتهما ان تنفعا به وينفع الله بكما فافلا منه وتفقها ها۔

(رواہ الرامرزى فی المجموعۃ المفصلہ ص ۳۳۲ ص ۵۵۹، التلخیص فی الفقہ والسنن جلد ۲ ص ۸۲) امام مالکؒ کی یہ نصیحت بھی یاد رکھیں۔

سلموا للامة ولا تنجادلوهم فلو كنماكلما جاء رجل اجلد من رجل لنعفنا ان نلع في رحما جاء به جبريل عليه السلام۔

(الميزان الکبریٰ للشعرانی جلد ۱ ص ۵۱)

ترجمہ: اماموں کی بات مان لیا کرو ان سے جھگڑا نہ کرو ہمارے پاس جب بھی بڑے سے بڑا مناظر آیا ہمیں اندیشہ ہوا کہیں ہم قرآن کی تردید کے ورپے نہ ہو جائیں۔ (اھاذا نا اللہ عندہ)

۵۔ عبداللہ بن وہبؒ (۱۹۷ھ) امام لیثؒ اور امام مالکؒ کے نامور شاگرد ہیں۔ آپ کہتے ہیں:-

کل صاحب حدیث لیس له امام فی الفقه فهو ضال ولو ان الله انقلنا بمالک واللیث لعلنا۔

ترجمہ: ہر احمدیٹ جس کا فقہ میں کوئی امام نہیں وہ راہ بھٹکا ہے اور

اگر اللہ تعالیٰ ہمیں امام مالکؒ اور حضرت لیف..... کے ذریعہ اس الجھاؤ سے (جو حدیث میں پیش آتا ہے) نہ نکالتا تو ہم بھی بھگ جاتے۔

۶۔ حضرت سفیان بن عیینہؒ (۱۹۷ھ) بھی کہتے ہیں۔

الحدیث مضلة اللفقهاء. (کتاب الجامع للقرطبی جلد ۱ ص ۱۱۷)

ترجمہ: حدیث فقہاء کے سوا سب کو رستے سے بھلا دیتی ہے۔

حضرت لیف نے یہ بات اس طرح کہی تھی الحدیث مضلة اللفقهاء

حضرت سفیان یہ بھی فرماتے ہیں:-

التسلیم للفقهاء سلامة فی الدین. (ایضاً ص ۱۱۸)

ترجمہ: فقہاء کی بات تسلیم کرنا دین کی سلامتی کی ضمانت ہے۔

۷۔ حضرت امام کبیر بن الجراحؒ (۱۹۷ھ) لکھتے ہیں:-

حدیث يتداوله الفقهاء غير من ان يتداوله الشيوخ.

(معرفة علوم الحديث ص ۱۱)

ترجمہ: حدیث فقہاء کے ہاتھ لگے اس سے بہتر ہے کہ اسے حدیث

کے اساتذہ ہی روایت کرتے رہیں۔

۸۔ حافظ ابن قیمؒ حضرت امام احمد (۲۴۱ھ) سے نقل کرتے ہیں:-

عن الامام احمد قال اذا كان عند الرجل الكتب المصنفة

فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة

والتابعين فلا يجوز له ان يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به

ويعمل به حتى يسأل اهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل

على امر صحيح. (اعلام الموقعين جلد ۱ ص ۴۳)

ترجمہ: امام احمد سے مروی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس حدیث کی

کتابیں ہوں جن میں حضور ﷺ کے بھی ارشادات ہوں اور صحابہ

تابعین کے اختلافات بھی ہوں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ جس

پر چاہے عمل کر لے اور جو قول چاہے اختیار کر لے اور اس کے مطابق

فیصلہ دے جب تک وہ علماء سے نہ پوچھ لے کہ کون سی بات اختیار

کرتی ہے اس صورت میں اس کا عمل صحیح طریق پر ہو سکے گا۔

یہاں اہل علم سے کون لوگ مراد ہیں محمد عوایہ لکھتے ہیں:-

لابد من سوال اهل العلم وهم اهل الفقه والمعرفة هل يؤخذ

بهذا الحديث اولا. (اثر الحديث الشريف ص ۱۷)

ترجمہ: اہل علم سے مراد اہل فقہ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ اس حدیث

پر عمل کیا جائے گا یا نہ۔

۹۔ امام شافعی کے شاگرد امام حنفی جو امام طحاوی کے استاد اور ساموں تھے فرماتے ہیں:-

فانظروا اوحكمكم الله على احاديثكم التي جمعتموها

واطلبوا العلم عند اهل الفقه تكونوا الفقهاء.

(الفقيه والمحقق جلد ۲، ص ۱۵)

ترجمہ: اللہ تم پر رحم کرے ان احادیث پر جو تم نے جمع کیں نظر رکھو اور

علم اہل فقہ سے حاصل کرو تم خود بھی فقہاء بن جاؤ گے۔

۱۰۔ پہلے دنوں وہ اہل علم جن کی بات سند بھی جائے فقہاء کہلاتے تھے ابن جریرؒ

روایت کرتے ہیں مجھے ابن ابی لیلیٰ (۱۳۸ھ) نے ایک مسئلہ سنایا:-

عن ابن جريج قال قال لي ابن ابي ليلى عن فقهاءهم لسيد

المعلم اصدقها غلامه ياخذها منها عجلة قبل ان تعلم.

(المصنف لعبد الرزاق جلد ۷، ص ۲۶۲)

ترجمہ: ابن ابی لیلیٰ نے اپنے فقہاء سے نقل کیا ہے وہ مال جو کسی

غلام نے اپنی بیوی کو مہر میں دیا ہے اس غلام کے مالک کا ہے وہ اسے

اس عورت سے لے لے خوشتر اس کے کہ اس عورت کو پتہ چلے کہ وہ

غلام تھا۔

اس سے پتہ چلا کہ ان دنوں لوگ کس طرح اپنے ملاقوں کے فقہاء کو جانتے تھے

اور ان سے فتویٰ لے کر چلتے تھے احادیث کو روایت کرتا اور بات ہے اور اسے سمجھتا اور

بات ہے اور حق ہے کہ فقہاء ہی حدیث کے معانی کو بہتر جانتے ہیں۔

۱۱۔ امام ترمذی (۲۷۹ھ) ایک بحث میں حضرت امام شافعیؒ سے نقل کرتے ہیں

وكنلك قال الفقهاء وهم اعدى بمعانى الحديث.

(جامع ترمذی جلد ۱، ص ۱۱۸)

ترجمہ: اور یہی بات فقہاء نے کہی ہے اور فقہاء ہی حدیث کے معنی بہتر جانتے ہیں۔

۱۲۔ حضرت ابو بکر بن عیاش صحیح بخاری کے راوی ہیں (دیکھئے جلد ۲، ص ۷۲۵) آپ کے ہاں علم کا آخری فیصلہ فقیہ کا ہی فیصلہ ہے جب تک کسی مسئلے پر فقیہ کا عمل نہ ہو آپ کے ہاں وہ مسئلہ ہی نہیں آپ ایک مقام پر کہتے ہیں:-
ما رایت فقیہا قط یفعلہ (طحاوی جلد ۱، ص ۱۱۲) میں نے کسی فقیہ کو اس پر عمل کرتے نہیں دیکھا۔

۱۳۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) بھی لکھتے ہیں:-

فان علم الحلال والحرام انما یطلق من الفقهاء.

(فتح الباری جلد ۹، ص ۳۱)

ترجمہ: سو حلال و حرام کا علم فقہاء سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔

۱۴۔ حافظ ابن رجب حنبلی (۷۹۰ھ) اپنے رسالہ الطیبة النافعة میں لکھتے ہیں:-

اما الائمة وفقهاء اهل الحديث فانهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان اذا كان معتمداً به عند الصحابة ومن بعدهم او عند طائفة منهم فاما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لانهم ما تركوه الا على علم الله لا يعمل به قال عمر بن عبدالعزيز غدا من اى ما كان يوافق قبلكم فانهم كانوا اعلم منكم. (فضل علم السلف علی علم الخلف ص ۹)

ترجمہ: ائمہ اور فقہاء اہل حدیث حدیث صحیح کی پیروی کرتے ہیں وہ جہاں بھی ہو بشرطیکہ وہ صحابہ اور تابعین کے ہاں یا ان کے کسی ایک حلقے میں معمول یہ رہی ہو لیکن جب اسے سب نے چھوڑ رکھا ہو تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ ان حضرات نے اسے کسی علم کی بناء ہی چھوڑا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہیں سے حدیث لو بشرطیکہ وہ

تم سے پہلے لوگوں میں قبول کی گئی ہو وہ بے شک تم سے زیادہ جاننے والے تھے۔

۱۵۔ علامہ سیوطی الحاروی میں لکھتے ہیں:-

قالت الاقدمون المحدث بلا فقه كعطار غير طبيب فالا
دوية حاصلة في دكانه ولا يدري لماذا يصلح والفقير بلا
حديث كطبيب ليس بعطار يعرف ما يصلح له الادوية
الا انها ليست عنده. (الحاروی جلد ۲، ص ۳۹۸)

ترجمہ: پہلے اہل علم نے کہا ہے وہ محدث جو فقہ نہ جانتا ہوا اس عطار کی طرح ہے جو طبیب (ڈاکٹر) نہ ہو سب دوائیں اس کی دکان میں موجود ہوتی ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ وہ کس مرض کا علاج ہیں اور فقیر بلا حدیث اسی طرح ہے جیسے وہ طبیب جو جانتا تو ہے کہ یہ دوائیں کس مرض کی ہیں مگر وہ اس کے پاس نہیں ہیں۔

ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فقہ اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں فقہ حدیث کا غیر نہیں حدیث قالب ہے اور فقہ اسکی روح ہے فقہاء نے کبھی قیاس اور استنباط کو نص پر مقدم نہیں کیا۔

تا مناسب نہ ہوگا کہ ہم یہاں ایک مضمون الموافق بین الحديث والفقه بھی بدیہ قارئین کرویں مضمون کی مناسبت سے اگر کوئی بات دوبارہ آجائے تو اس سے درگزر فرمائیں۔ محدثین کے ہاں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔

الموافقة بین الحدیث والفقه

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

امت محمدیہ کے علماء و دھصوں میں منقسم ہوئے کچھ محدثین اور کچھ فقہاء ہوئے محدثین اپنے عقیدہ و عمل کی سند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ تک پہنچاتے ہیں اور جن امور میں انہیں کتاب و سنت سے دلیل نہ ملے ان میں وہ کامل الفقہ مجتہدین کی پیروی کرتے ہیں اور جو اہل فقہ ہیں وہ ان مسائل میں جن میں کتاب و سنت کی بطریق عہارت راہنمائی نہ ملے وہ ان کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں دریافت کرتے ہیں مسائل غیر منصوصہ کا حکم استنباط و استخراج کی راہ سے معلوم کرنا اجتہاد کہلاتا ہے اور اجتہاد وہ کر سکتا ہے جو اس کا اہل ہو۔

علامہ ابوسلیمان الخطابی (۳۶۰ھ) لکھتے ہیں:-

رایت اهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا

فوقعين اصحاب حديث والثر واهل فقه ونظر كل واحدة

منهما لا تتميز عن اختها في الحاجة. (معالم السنن جلد ۱، ص ۳)

ترجمہ: میں نے اپنے زمانہ کے اہل علم کو دو حصوں میں بنا پایا ہے

اور علماء دو گروہوں میں تقسیم ہیں ایک اصحاب حدیث اور دوسرے اہل

فقہ ایک طبقہ حدیث و اثر کا اور دوسرا فقہ و نظر کا ان میں سے کوئی بھی

ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر نہیں رہتا۔

اس سے پتہ چلا کہ چوتھی صدی میں اہلحدیث علماء کا ایک طبقہ تھا۔ یہ کسی فقہی

مسلک یا ان پڑھ نمازیوں کے کسی گروہ کا نام نہ تھا نہ ان دنوں کسی جاہل میں ہمت تھی کہ

اپنے آپ کو اہلحدیث کہے اور اپنے آپ کو محدثین میں شمار کرے۔

ان دو طبقوں میں زیادہ اونچے درجے کے لوگ کون تھے ماہرین فقہ یا ماہرین فن رجال؟ اس کے لیے امام ابو زرہ الرازی (ھ) کی اس تصریح پر غور فرمائیں۔ حافظ ابن عساکر دمشقی اپنی تاریخ میں امام ابو زرہ کے ترجمہ میں ان سے نقل کرتے ہیں آپ نے کہا۔

تفكرت ليلة في رجال فارت فيما يرى النائم كان رجلاً
بنادي يا ابا زرعة فهم متن الحديث خير من التفكر في
الموتى. (تاریخ ابن عساکر)

ترجمہ: ایک رات میں راویان حدیث پر غور کر رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ایک شخص آواز دے رہا ہے اے ابا زرہ حدیث کے متن کو سمجھنا (اس کی فقہ حاصل کرنا) راویان حدیث میں غور کرنے کی نسبت کہیں زیادہ افضل ہے (یعنی ضرورت دونوں کی ہے لیکن حدیث کی فقہ پر وقت لگانا اس کے ثبوت پر وقت لگانے کی نسبت کہیں زیادہ آگے کا کام ہے۔)

دونوں کمالات ایک جگہ اکٹھے:

کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ دونوں طرح کے کمالات ا۔ فہم حدیث جسے فقہ کہتے ہیں اور ۲۔ علم رجال پر نظر جو فن حدیث کا موضوع ہے یکجا جمع ہوں اس صورت میں فاضل گروہ کون سا سمجھا جائے گا؟

الجواب: ہاں ایسا بھی ہوا ہے حضرت امام بخاری اور امام ابو داؤد محدث بھی تھے، اور فقیہ بھی امام بخاری اصول فقہ میں زیادہ امام شافعی کے اصول پر پلے ہیں اور امام ابو داؤد، حضرت امام احمد کی راہ پر۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ فقہ واجتہاد میں جو مقام ائمہ اربعہ کا ہے امام بخاری اور امام ابو داؤد کے اجتہادات امت میں کبھی اس پائے کے نہیں سمجھے گئے جو پایہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے اجتہادات کا ہے۔ اتنی بات تو غیر مقلدین حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں حافظ محمد عبداللہ روپڑی ایک جگہ لکھتے ہیں:

محدثین صحاح ستہ کے اجتہاد کو ائمہ کے اجتہاد پر ترجیح نہیں ہے۔

(فتاویٰ المجددیت جلد ۷، ص ۷)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین کتنے ہی بلند پایہ کیوں نہ ہوں؟ جو گوئے سبقت
ائمہ اربعہ لے گئے امت میں اس کی ضرورت اور قدر تاریخ کی ہر نئی کروٹ میں اور زیادہ
محسوس ہوتی رہے گی۔

ہمارے بعد ہمارے ہی تذکرے ہوں گے
ہمارے بعد ہی محسوس اک کی ہوگی

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امت کے اہل علم و حصوں میں کیوں بٹے؟ اور پھر ایک
تیسرا محروم القسمت گروہ بھی آ نکلا جو لوگ نہ محدثین بنے نہ فقہاء اور نہ وہ کسی فقیہ کی پیروی
میں چلے؟ امت کی یہ زمین تین حصوں میں کیوں بٹ گئی؟ یہ غیر مقلدین کہاں سے آ گئے؟
الجواب: یہ فطری تقسیم ہے اور فطرت اس میں اپنے تمام تقاضے ظاہر کرتی ہے ہر
علم اپنا حق اور وقت مانگتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ بارانِ رحمت
تھی جو اس امت پر برسی۔ مگر اس حقیقت سے بھی کوئی انسانی نگاہ انکار نہ کر سکے گی کہ:

۱۔ زمین کچھ زرخیز حصے ہوتے ہیں یہ زمین پانی پیتی ہے اور خوب پیتی ہے اور پھر یہ
فصلیں اُگتی ہے اور پھر رے پھیلاؤ میں شادابی اور بہار لاتی ہے اس زمین نے پانی اپنے
اندر سوایا اور اپنے سے پھر وہ دولت پیدا کی کہ عام انسانی نگاہ اس کا تصور نہ کر سکتی تھی کہ یہ
مٹی اس طرح کے رنگ رنگ کے پھول اور مختلف ذائقوں اور خوشبوؤں کے پھل اس کثیر
مقدار میں اگلے گی۔

۲۔ ایک اور زمین بھی تھی جو اپنے اندر پانی جذب نہ کر سکی مگر اس کے پھر پلے کناروں
نے پانی کو اپنے اندر روک لیا اور پھر وہ انسانوں اور جانوروں اور دوسری زمینوں کے کام
آتا رہا۔ اس زمین نے پانی کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر لیا۔ یہ دوسرے درجہ کی زمین تھی۔ اور یہ
بھی اپنی جگہ بہت لوگوں کے کام آئی۔

پہلے درجے کے اہل علم اس امت کے فقہاء مجتہدین ہیں دوسرے درجے کے
اہل علم محدثین ہیں۔ جو حدیث کو جمع کرتے ہیں اور اسے ترتیب دیتے ہیں۔ اگر یہ دین
بارانِ رحمت ہے اور یقیناً ہے تو اس میں فقہاء اور محدثین دونوں طرح کے علماء ہونے
چاہئیں۔ ہاں جو لوگ محدث نہ ہوں نہ فقیہ اور نہ کسی فقیہ کے پیرو ہوں یہ وہ حصہ زمین ہے
جو نہ قابل کاشت ہے اور نہ قابل ذخیرہ یہ اس امت کے وہ محروم القسمت ہیں جو دین فطرت

کی راہ پر نہیں چلے بارانِ رحمت سے حصہ نہیں لے سکے نہ محدث ہوئے نہ فقیہ اور نہ کسی فقیہ کے پیرو۔

اس فطری اور تجرباتی تقسیم کو اب اس ایک حدیث میں بھی مطالعہ کریں۔
 حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ (۳۳ھ) کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔
 مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الكثير
 اصاب ارضاً لکان منها لقیہ قبلت الماء فانبت الکلاء
 والعشب الكثير وکانت منها اجادب امسکت الماء فنفع
 اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفة
 اخرى الماء ولا تمسک ماء ولا تنبت الکلاء
 فلذلک مثل من فقه فی دین اللہ فنفعہ بما بعثنی اللہ بہ فاعلم
 وعلم ومثل من لم یففع بذلک رأسا ولم یقبل ہدی اللہ
 الذی اوسلت بہ۔ (صحیح بخاری جلد ۱، ص ۱۸)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور راہ دے کر بھیجا ہے اس کی مثال
 کثیر بارش کی سی ہے جو کسی زمین پر برسی اس میں ایسا صاف اور عمدہ
 قطعہ بھی تھا جس نے بارش کو اپنے اندر جذب کر لیا اور گھاس
 اور درگاہ رنگ کے پودے اگائے اور ایسے پھر پلے قطعے بھی تھے جنہوں
 نے (اپنے میں پانی جذب تو نہ کیا تاہم) پانی کو اپنے اندر روک لیا۔
 اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا انہوں نے وہاں سے
 پانی پیا مویشیوں کو بھی پلایا اور دوسرے کھیتوں کو بھی دیا اور بارش
 ایسے چٹیل قطعات پر بھی آئی جو اپنے میں نہ پانی روک سکیں نہ گھاس
 اگا سکیں سو یہ مثال اس کی ہے جس کو دین میں مقام فقہ ملا اور اسے
 اس علم سے نفع پہنچا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر مبعوث کیا ہے اس
 نے سیکھا بھی اور سکھایا بھی اور اس کی بھی یہ مثال ہے جس نے ادھر
 سراشا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ اس ہدایت کو قبول کیا جو اللہ تعالیٰ نے
 مجھے دے کر بھیجا ہے۔

جس طرح زمین اپنے خزانے اُگلتی ہے فقہاء کرام کتاب و سنت کی حدود سے اس کے دبے خزانوں کو باہر نکالتے ہیں اور اپنے استنباط سے ہر نئی پیش آمدہ ضرورت کو پورا کرتے ہیں پانی کو ذخیرہ رکھنے والی زمین اس امت کے محدثین ہیں اور جو لوگ نہ اس طرف رہیں کہ فقہاء کے پیچھے چلیں اور نہ اُس طرف کے ہوں کہ علم حدیث حاصل کریں یہ وہ سادہ لوح لوگ ہیں جو علم حدیث نہیں رکھتے اور اسکے باوجود اپنے آپ کو اہل حدیث محدث اور محقق سمجھتے ہیں یہ زمین نہ قابل کاشت ہے نہ پانی کو روک رکھنے والی ہے۔ ان محروم القسم غیر مقلدین کو بس اسی طرح سمجھیں جنہوں نے اس آسانی ہدایت کی طرف سراٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جو آپؐ دے کر بھیجے گئے۔

پانی کو روک رکھنے والی زمین کے حلق علامہ سندھی فرماتے ہیں:-

قسم ينضع بعين علمه ذلك كاهل الحفظ والرواية.

ترجمہ: یہ وہ قسم ہے جو آپ کے علم کے چشمہ سے نفع اٹھاتی ہے جیسے حفظ روایت کے لوگ ہیں۔

اور پہلی قسم کے بارے میں فرماتے ہیں:-

قسم ينضع بشمرات علمه ونتائج كاهل الاجتهاد والاستخراج.

ترجمہ: یہ وہ قسم ہے جو آپ کے علم کے پھلوں اور اس کے نتائج سے نفع اٹھاتی ہے جیسے مسائل کا کتاب و سنت کی روشنی میں استنباط کرنے والے۔

لسان شریعت نے اس امت کے اوّل درجے کے علماء، فقہاء مجتہدین کو اور دوسرے درجے کے علماء، محدثین کو قرار دیا ہے۔ رہے تیسرے درجے کے لوگ تو یہ غیر مقلدین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس آسانی ہدایت کی طرف سراٹھا کر بھی نہیں دیکھا او کما قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی اس حدیث نے واضح کر دیا کہ اس امت میں دو طرح کے لوگ ہوں گے محدثین اور فقہاء لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی جانا چاہیے کہ حافظ حدیث اور فقہاء میں سے شیطان پر کون زیادہ ہماری ہے۔ حضور ﷺ فرمایا ہے:

فقيه واحد اشد على الشيطان من ألف عابد.

ترجمہ: ایک فقیر شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔
اس کی تفصیل اس وقت ہمارا موضوع نہیں حضرت امام شافعی اپنے رسالہ میں اس
موضوع کی ایک حدیث پر ایک نہایت مفید بات کہہ گئے ہیں:-

دل علی انه قد یحمل الفقه غیر فقیہ یمکون له حافظا
ولایمکون فیہ فقیہا۔ (الرسالہ ص ۵۵)

ترجمہ: اس حدیث سے پتہ چلا کہ کبھی حامل فقہ (حدیث روایت
کرنے والا) ایسا بھی ہوتا ہے جو خود فقہ نہ ہو وہ حافظ حدیث تو ہو
سکتا ہے لیکن وہ فقہ کے مرتبے کو نہیں پہنچتا۔

حق یہ ہے کہ کیا محدثین اور کیا فقہاء دین اسلام کی دونوں ضرورت ہیں۔ اگر
محدثین اسلام کا علمی سرمایہ ہیں تو فقہاء اسلام کی علمی شاہراہ ہیں اور ظاہر ہے کہ شاہراہ کے
بغیر کسی راہ پر چلا نہیں جاسکتا۔ حافظ ابن قیمؒ نے ایک جگہ فقہ اور استنباط کے توافقی پر ایک
نہایت مفید نوٹ تحریر کیا ہے ہم اس کا ترجمہ پیش کیے دیتے ہیں۔

ایک قسم وہ حفاظ ہیں جن کا کام صرف روایت کو یاد رکھنا ہے اور دوسری روایات سنی
ہیں انہیں ویسے ہی آگے پہنچا دینا ہے۔ ان کا کام مسائل معلوم کرنا اور استنباط کرنا نہیں ہے
دوسری قسم ان علماء کی ہے جن کا کام محفوظ سرمایہ سے مسائل نکالنا اور ان کے احکام مستنبط کرنا
ہے۔ پہلی قسم جیسے حافظ ابو زرہ البجائی اور دوسری قسم جیسے امام مالک اور امام شافعی وغیرہ
ہیں۔ خود صحابہؓ میں بھی حفظ روایت اور استنباط مسائل کے لحاظ سے یہ تقسیم موجود تھی غور
فرمائیے عبداللہ ابن عباسؓ حرامت اور قرآن کے ترجمان ہیں مگر اس کے باوجود آپ کی ان
حدیثوں کی تعداد بیس سے زیادہ نہیں ہے جن میں ذاتی سماع اور حضور ﷺ کے دیکھنے کی
تصریح ہو مگر حافظ ابن حزمؒ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباسؓ کے قنادے کی تحفیم جلدوں
میں جمع کیے ہیں حافظ ابن حزمؒ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کے بحر فقاہت کی ایک مٹھی ہے
ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء ان کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہؓ ہیں حفظ روایت میں
علی الاطلاق حافظ امت ہیں مگر فقہ اور استنباط میں حضرت ابن عباسؓ کے برابر نہیں حفظ
روایت اور استنباط مسائل میں امت کو یہ تقسیم صحابہؓ سے ملی ہے۔ (الواعل البصیب ص ۸۷ مختصراً)
اسلام میں الفاظ حدیث کی روایت اور حفاظت اپنی جگہ ضروری ہے لیکن الفاظ

حدیث کی گہرائی میں اترنا اور ان میں اپنے معافی کا استنباط یہ بھی علم کا کوئی کم اہم باب نہیں ہے ہر دہ اسلام کی اصل اسیل اور وجہ وجہ ہیں۔

حافظ ابن قیمؒ یہ بھی لکھتے ہیں:-

آنحضرتؐ کی طرف سے دین کو آگے لیجانا دو طرح سے ہے۔ ۱۔ الفاظ نبوت کی تبلیغ اور ۲۔ معافی کی تخریج اور نفس مسئلہ کو آگے پہنچانا۔ دوسری قسم فقہائے اسلام کی ہے جو مسائل نکالنے کا ملکہ رکھتے ہیں ان حضرات نے پہلے حلال و حرام کے ضابطے معیض کیے اصول فقہ مرتب کیے۔ فقہاء کا مقام زمین پر ایسا ہے جیسے حجاز کے آسمان میں۔ ان کے ذریعے ہی تاریکیوں میں بھٹکے لوگ رستہ معلوم کرتے ہیں۔ لوگوں کو ان کی (فقہاء کی) ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے اور ان کی اطاعت قرآن کی رو سے والدین کی اطاعت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ (اعلام الموقعین ص ۴ مختصراً)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی یہی بات لکھ گئے ہیں۔

التخریج علی کلام الفقہاء وتنبیہ لفظ الحدیث لکل منہدا
اصل اصیل فی الدین (حجۃ اللہ البالغہ جلد ۱ ص ۵۲)

ترجمہ: کلام فقہاء پر مسائل کی آگے تخریج کرنا اور الفاظ حدیث کا تنبیہ
ان دونوں کی دین میں ایک بنیادی حیثیت ہے۔

صحابہؓ میں عہد نبوت میں یہ دونوں طبقے موجود تھے۔ ایک دفعہ اسلام میں کچھ نئے داخل ہونے والوں نے حضورؐ کے سامنے ایک بات کہی جو حضورؐ کو اچھی نہ لگی اس پر پرانے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضورؐ ہمارے فقہاء نے تو یہ بات نہیں کی۔

قال له فقہاء ہم اماذووا رأینا یا رسول اللہ فلم یقولوا شہاء
واما الناس مناحدیثہ اسنا نہم فاقوالوا یغفر اللہ لرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۴۳۵)

ترجمہ: ان میں جو فقہاء درجے کے تھے انہوں نے حضورؐ سے کہا
حضور ہم میں جوابل الراہی ہیں انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی ہاں ہم
میں ایسے بھی ہیں جو کم عمر ہیں جو نئے نئے ہیں انہوں نے یہ بات

کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو محاف فرمائے۔

اس سے پہلے چلا کہ ان دونوں بھی اعتبار فقہاء کی بات کا ہی ہوتا تھا حدیث الانسان لوگوں کا نہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ایک دفعہ ایک بات میں حضرت عمرؓ سے عرض کی۔

فامهل حق تقدم المدينة فانها دار الهجرة والسنة فتخلص .

باجل الفقه واشراف الناس . (صحیح بخاری جلد ۲، ص ۱۰۰)

ترجمہ: سو کچھ ٹھہریں یہاں تک کہ آپ مدینہ پہنچیں وہ دارالہجرت ہے اور سنت کا گھر ہے وہاں آپ اہل فقہ سے اور بڑے لوگوں سے علیحدگی میں مل سکیں گے۔

علم حدیث ایک فنکار کے چیراگے میں

علم حدیث میں اشتغال ایک بڑی نعمت ہے حدیث پر اس اعتبار سے نظر کہ یہ کس کس سند سے آتی ہے اور اس پہلو سے اس پر نظر کرنا کہ یہ مقاصد شریعت کی تکمیل میں کہاں تک مفید ہے یہ دو بالکل علیحدہ علیحدہ موضوع ہیں۔ دوسرے پہلو سے حدیث پر غور کرنے والے فقہاء ہوتے ہیں۔ ان کا علم حدیث میں اشتغال ایک حافظ حدیث کی حیثیت سے نہیں ہوتا یہ اس پر مقاصد شریعت کے ایک پہرے دار کی حیثیت میں نظر کرتے ہیں۔ مقاصد شریعت پر اطلاع اور ان کے استنباط و استخراج کا ملکہ یہ علم کی وہ دولت ہے جس سے فقہاء محدثین سے ممتاز ہوتے ہیں اس درجہ کے لوگ زیادہ روایت کرنا پسند نہیں کرتے وہ اسے ایک فن سمجھتے ہیں اور اس کی ضرورت کا انکار نہیں کرتے۔ امام سفیان الثوری (۱۶۱ھ) اپنے دور کے عام الحدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:-

آج کل حدیث پڑھنا موت کی تیاری کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو دل

بہلا دے اور مشغلہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ (تذکرہ جلد ۱، ص ۱۷۳)

اس پر حافظ ذہبیؒ لکھتے ہیں:-

میں کہتا ہوں بخدا امام سفیان نے صحیح کہا ہے حدیث کا علم حاصل کرنا

اور حدیث کو طلب کرنا حدیث سے ایک الگ چیز ہے کیونکہ طلب

حدیث کا اطلاق کچھ زائد امور پر بھی ہوتا ہے جو نفس حدیث سے

مختلف ہوتے ہیں ان میں چند ایک یہ ہیں جن میں حدیث کا علم حاصل کرنے والے خصوصی دلچسپی لیتے ہیں ۱۔ محکمہ کلام لکھنؤ ۲۔ عالی سندوں کے حصول کی کوشش کرنا۔ ۳ زیادہ سے زیادہ اساتذہ کا تلمذ چاہنا ۴۔ مختلف القاب سے ملقب ہونے پر خوش ہونا ۵۔ عمر طویل کی خواہش تاکہ کثیر تعداد لوگوں تک احادیث کی روایت کی جاسکے ۶۔ اور بعض امور میں منفرد رہنے کی چاہت تو یہ تمام چیزیں نفسانی اغراض کا پتہ دیتی ہیں انہیں اعمال ربانی سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔

(تذکرہ جلد ۱، ص ۱۷۳)

اس امت میں فقہاء محدثین پر کیوں چھائے رہے؟ یہ محض اس لیے کہ وہ مقاصد شریعت کے ساتھ ساتھ چلے ہیں اور الفاظ کے نام و نمود کی انہیں کچھ خواہش نہیں رہی ہے۔ علامہ ذہبیؒ یہ بھی لکھتے ہیں:-

خدا کی قسم صحابہؓ و تابعینؓ کو ان علوم (علم منطوق و جہلیات وغیرہ) سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ امام اوزاعی، سفیان ثوری، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ابن ابی ذئب اور امام شعبہ ان میں سے کسی علم کو قائل التفات سمجھتے تھے۔

ائمہ اربعہ نے علم حدیث میں ایک فنکار کا درجہ اختیار نہیں کیا اور نہ امام احمد کے سوا کسی نے حدیث کثرت سے روایت کی ہے ان کی نظر کثرت نقل پر نہیں مقاصد شریعت پر رہتی تھی اور انہیں سے علماء مجتہد بنے ہیں۔ علامہ شاطبیؒ لکھتے ہیں:-

الما تحصيل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين احدهما
فهم مقاصد الشريعة على كمالها والثاني من الاستنباط.

(المواصفات جلد ۱، ص ۲۳)

ترجمہ: اجتہاد کا درجہ اسے ہی ملا جو ان دو وصفوں سے موصوف ہوا۔

ایک مقاصد شریعت کو پورے کمال سے سمجھ پانا اور دوسرا اپنے اندر ملکہ استنباط رکھنا (جس سے مسائل کا استخراج کیا جاسکے)۔

مجتہدین گواہی جگہ محدث بھی ہوتے ہیں لیکن علم حدیث میں ان کی نظر مقاصد شریعت پر ہوتی ہے کثرت طرق، تعدد اساتذہ، سند عالی اور حفظ کی شہرت ان کے سامنے نہیں

ہوتی۔ حضرت امام احمد اس لحاظ سے دوہری منقبت کے لائق ہیں کہ باوجود کثرت روایت کے محدثین کے ان اطوار سے جن کی نشان دہی علامہ ذہبی نے کی ہے یکسر کنارہ کش رہے وہ محدث ہونے کے باوجود کامل مجتہد بھی تھے اور مقاصد شریعت پر ان کی گہری نظر بھی تھی۔ جو علم مقاصد شریعت کی تکمیل کرے وہ جملہ مجتہدین کو بخوبی حاصل رہا ہے۔ وہ مجتہد ہی کیا جس کے پاس حدیث کا ضروری علم موجود نہ ہو۔ رہے کثرت طرق تو نہ ان پر شریعت کا مدار ہے نہ ان میں اجتہاد کا انحصار ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی مجتہد ہوئے ہیں اس میں وہ امت میں کبھی کوئی اختلافی شخصیت نہیں رہے۔ پوری امت نے انہیں بالاتفاق علمی درجے میں کامل مجتہد مانا ہے اور یہ درجہ علم حدیث پر پورے ممکن کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتا علامہ شاطبی لکھتے ہیں:-

وكان معكمنا من الاطلاع على مقاصد ما كما قالوا في

الشافعي وابي حنيفة في علم الحديث. (الوافقات جلد ۱ ص ۱۰۸)

ترجمہ: اور مقاصد شریعت پر پختہ اطلاع رکھتا ہو جیسا کہ امام شافعی اور

امام ابو حنیفہ کے علم حدیث پر علماء کی رائے متفق ہے۔

علماء اسلام کی اس متفقہ رائے کی روشنی میں حضرت امام شافعی اور حضرت امام ابو حنیفہ کے علم حدیث کے بارے میں ہرگز کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا اور ان حضرات کے بارے میں کوئی ایسا تصور بھی ہرگز راہ نہیں پاتا جس کے تحت ان ائمہ کبار کی نظر مقاصد شریعت پر کمزور نظر آئے۔ یہ حضرات دینی علم کے کسی پیرائے میں کسی شبہ کا شکار نہیں ہوئے ان کے اس مرتبہ امامت پر ہمیشہ سے پوری امت کا اجماع رہا ہے۔ ان کے اجتہادی مسائل سے کسی کو اختلاف ہو تو ہو لیکن ان کے مقام اجتہاد میں کسی صاحب علم کو کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔

محدثین اور فقہاء کی مختلف ذمہ داریاں

حضرت مولانا کرامت علی جوہر دہلوی (۱۲۶۹ھ) خلیفہ حضرت سید احمد شہید دہلوی شاگرد حضرت مولانا احمد اللہ علی شاکر دہلوی شاکر دہلوی محدث دہلوی اپنے وقت کے ایک بڑے مصلح اور داعی گزرے ہیں بنگال کے حق میں خدا کی کھلی رحمت تھی اور تائید و ہدایت میں آیتہ من آیات اللہ (خدا کی ایک نشانی) تھے آپ اپنے رسالہ حجت قاطعہ میں لکھتے ہیں:-

فقہاء دین کے حاکم ہیں دین کے معاملے میں حکم دینے کا ان کو اختیار ہے اور

محدث لوگ دین کے چکیدار ہیں دین کی امانت کو یعنی حدیث کو حفاظت کے ساتھ رکھ کر اس کے لائق لوگوں کے پاس بھجھہ پہنچا دیتے ہیں ان کو حکم دینے کا اختیار مطلق نہیں ہوتا۔ اس قاعدے کے صحیح ہونے پر لے کا اجماع ہے کیونکہ کسی نے اس قاعدے سے انکار نہیں کیا اور سارے فقہاء اور محدثین اور مفسرین، متکلمین و صوفیہ فقہ پر عمل کرتے چلے آئے ہیں اور فقہ پر عمل کرنے کی تاکید سب نے کی ہے۔ چنانچہ الاشیاء والاعزاز میں لکھا ہے کہ بزازی نے اپنی کتاب مناقب میں ان چار چیزوں کو ذکر کیا ہے سو ان سب چار چیزوں کے بیان کے بعد امام بخاری نے کہا پھر اگر طاقت نہ رکھے اس سب مشکل بوجھ کے اٹھانے کی تو اس پر واجب ہے فقہ کا اختیار کرنا جس کا سیکنا ممکن ہے اپنے گمربٹھے بیٹھے اور فقہ سیکنے میں نہ تو دور و دراز سفر کرنے کا محتاج ہے نہ ملک ملک پھرنے کا اور نہ جہاز و کشتی پر سوار ہونے کا سیر کا اور باوجود اس آسانی کے فقہ جو ہے سو چل اور مقصد اصلی حدیث کا ہے اور فقہ کا ثواب اور اس کی عزت محدث کے ثواب سے اور اس کی عزت سے کم نہیں یہاں تک کہ بخاری کی بات ختم ہوئی سو اس بات سے فقہ کے مرتبہ اور بلندی کو دریافت کرو۔

(حجت قاطعہ ص ۱۰۱/۱۰۲ مشمولہ ذخیرہ کرامت حصہ اول طبع ۱۳۳۲ھ کانپور)

انبیاء سے مشابہت کن کے حصے میں آئی:

حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ لکھتے ہیں۔

پس مشابہ انبیاء دریں فن مجتہدین مقبولین ائمہ پس ایشان را از ائمہ فن باید شرد و مثل ائمہ اربعہ..... پس گویا مشابہت تامہ دریں فن نصیب ایشان گردیدہ بناء علیہ در میان مجاہدین اہل اسلام از خواص و عوام بلقب امام معروف گردیدہ و بقوت اجتہاد موصوف۔ (منصب امامت ص ۵۳) ترجمہ: پس اس فن میں انبیاء کے مشابہ مجتہدین مقبولین ہوئے ہیں انہیں ائمہ فن میں شمار کرنا چاہیے جیسے کہ چار امام ہوئے اس فن میں مشابہت تامہ انہی کو نصیب ہوئی ہے یکساں وجہ ہے کہ عامہ اہل اسلام میں وہ خواص ہوں یا عوام یہ حضرات ملقب با امام ہوئے۔

فکر کرنے کی ایک درد مندانہ درخواست:

قارئین سے غور کرنے کی درخواست ہے وہ لوگ جو ائمہ اربعہ کے مقام امامت

سے بغض رکھتے ہیں اور مجتہدین کو محدثین سے اونچے درجے کے علماء تسلیم کرنے میں انہیں جھجک محسوس ہوتی ہے آپ خود فیصلہ کریں وہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ کے کیسے ہم مسلک ہو سکتے ہیں؟

اعمال میں چار مذہبوں کی متابعت جو اہل اسلام میں رائج ہیں بہت عمدہ ہے لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ایک شخص کے علم میں منحصر نہ جانا چاہیے بلکہ آپ کا علم تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے۔ (مراط مستقیم ص ۹۷)

پھر یہ بھی کہتے ہیں:-

مجتہد ایسا ہو کہ جس کا اجتہاد امت کے اکثر عالموں نے قبول کیا ہو جیسے امام اعظمؒ اور امام شافعیؒ اور امام مالکؒ اور امام احمدؒ اور قیاس بھی قاسم نہ ہو۔ (یعنی قیاس کسی نص سے متصادم نہ ہو۔)

(تذکیر الاخوان ص ۱۸۳)

یہ تحریرات تیرہویں صدی لکھا ہیں ان میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کو جلی لفظوں میں امام اعظم کہا گیا ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ تیرہویں صدی تک محدثین اور فقہاء میں کوئی تعارض اور تصادم نہ تھا مجتہدین کے بارے میں محدثین ہمیشہ تسلیم کرتے آئے ہیں کہ علم نبوت کی گہرائی میں یہی لوگ اترتے ہیں اور نہ صرف ان کے علم کی شان ہے کہ مسائل غیر منصوصہ میں یا مسائل منصوصہ (بظاہر) متعارضہ میں حکم جاری کر سکیں۔ مجتہدین کے اس حق کا محدثین نے بھی کبھی انکار نہیں کیا یہ صرف ہندوستان کے چودہویں صدی کے خاور مغیلاں ہیں جنہوں نے علم فقہ کے خلاف بلا اسے سمجھے اپوزیشن کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے اور ایک نیا فرقہ قائم کر لیا ہے اسلاف میں تو ایسا نہ تھا۔ یہ ترک تقلید کی ہوا اسی دور میں چلی ہے جس کے نتیجے میں منچریوں، منکرین حدیث اور قادیانیوں کو اپنے جتنے دائرے بنانے کا موقع مل گیا ہے۔ افسوس صد افسوس:

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے
مولانا محمد حسین بنا لوی نے اس خدشے کا اظہار پہلے سے کر دیا تھا۔

سات فقہاء کا نظریہ حدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ابا عبد:

جس طرح فقہ اور حدیث میں نسبت تضاد نہیں۔ محدثین اور فقہاء بھی ایک دوسرے کے ہم دوش چلے ہیں ان میں بھی آپس میں کوئی مخالف نہیں۔ بعض کم علم لوگ فقہ کو اس طرح حدیث کا مخالف بتاتے ہیں جس طرح بعض دوسرے کم فہم حدیث کو قرآن کے مقابل لاکھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث ایک عجی سادش ہے جو لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ (معاذ اللہ)

ہم یہاں محدثین اور فقہاء دونوں کو ایک ساتھ ملا کر بیان کرتے ہیں اس سے علمی دنیا میں ہم آہنگی پیدا ہوگی واللہ هو الخوف
ہم سب سے پہلے سات بڑے فقہاء کا نظریہ حدیث پیش کرتے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ وہ مانے کو حدیث کے سامنے کس طرح مسترد کرتے تھے۔

۱۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ)

۲۔ حضرت امام محمدؒ (۱۸۹ھ)

۳۔ حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ)

۴۔ حضرت امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ)

۵۔ حضرت امام ذہبیؒ (۱۵۸ھ)

۶۔ حضرت امام شافعیؒ (۲۰۳ھ)

۷۔ حضرت امام احمدؒ (۲۴۱ھ)

۱۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) فرماتے ہیں:

اذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ناخبله

واذا جاءنا من الصحابة تخيرنا واذا جاءنا عن التابعين
واحمتناهم۔ (الانقاء لابن عبد البر ص ۱۳۱)

ترجمہ: جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث پہنچے تو ہم
اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور صحابہؓ سے جب کوئی روایت پہنچے
تو ہم ان میں سے کسی کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور جب ہمیں کوئی بات
تابعینؓ سے آئے تو ہم ان کے برابر اپنی بات لاتے ہیں۔ (خود
اجتہاد کرتے ہیں)

حضرت امام ابوحنیفہؒ یہ بھی فرماتے ہیں:-

اخذ بكتاب الله فمالم اجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم والا ثار الصحاح عنه التي فشت في ايدي الثقات فان
لم اجد فبقول اصحابه اخذ بقول من شئت واما اذا اتتهي
الامر الى ابراهيم والشعبي والحسن والعطاء فاجتهد كما
اجتهدوا۔ (الناقب للذهبي ص ۷۰ ولم يوجد في تاريخ بغداد جلد ۱۳، ص ۳۶۸)

ترجمہ: میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اگر مجھے وہاں بات
نہ ملے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آثار صحیحہ جو ثقہ
راویوں کے پاس ثقہ راویوں سے پہنچے ہوں ان کے مطابق فیصلہ
کرتا ہوں اگر میں وہاں بھی بات نہ پاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے صحابہؓ میں سے جس کی بات چاہوں لے لیتا ہوں لیکن جب
معاملہ ابراہیم نخعی، علامہ شعبی، حسن بصریؒ اور عطابن ابی رباح تک
پہنچے تو میں اسی طرح اجتہاد کرتا ہوں جس طرح ان حضرات نے
اجتہاد کیا ہے۔

ان حضرات سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اپنی اور اپنے
اساتذہ کی رائے پر حدیث اور آثار صحابہؓ کو بہر حال مقدم کرتے ہیں اور آپ حدیث کے
ہوتے ہوئے محض رائے سے دین کی بات کہنا جائز نہ سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں:-

لم تزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث فاذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا. (میزان کبریٰ للشرانی جلد ۱ ص ۵۱)
حضرت امام ابوحنیفہؒ یہ بھی فرماتے ہیں:-

الهاكم والقول في دين الله بالرأى وعليكم بالسنة فمن خرج عنها ضل. (میزان کبریٰ للشرانی جلد ۱ ص ۵۰)

ترجمہ: دیکھنا! اللہ کے دین میں رائے سے بات کہنے سے بچنا تم پر سنت کی اتباع لازم ہے جو سنت سے نکلا اس نے رستہ کھودیا۔

سنت کا ثبوت کمزور سند سے بھی ملے تو رائے سے مسئلہ بتانے سے بہتر ہے۔
خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس کسی نے شکایت کی کہ امام ابوحنیفہؒ حدیث کی پرداہ نہیں کرتے ابو جعفر نے حضرت امام صاحب سے پوچھا تو آپ نے فرمایا:-

اے امیر المؤمنین! تم نے غلط سنا ہے میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں اس کے بعد سنت رسولؐ پر اور پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ کے فیصلوں پر پھر باقی صحابہؓ کے فیصلوں پر جب صحابہ کرامؓ کسی مسئلے میں مختلف ہوتے ہیں تو بحالت مجبوری قیاس کرتا ہوں (اور ان میں سے کسی کی بات کو ترجیح دیتا ہوں)۔ (ایضاً جلد ۱ ص ۷۷)

جو شخص یہ کہے کہ امام ابوحنیفہؒ قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے تھے اس کے بارے میں علامہ شعرانی لکھتے ہیں:-

جاننا چاہیے کہ یہ کلام اس شخص کا ہے جو امام ابوحنیفہؒ سے تعصب رکھنے والا اور اپنے دین میں دلیر ہے اور بات چیت میں احتیاط کرنا والا نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے غافل ہے کہ بیشک کان آکثم اور دل ان سب کے بارے میں اس شخص سے پرسش کی جائے گی۔
(ایضاً جلد ۱ ص ۱۷۴)

آگے جا کر لکھتے ہیں:-

اگر اس پر بھی کوئی اعتراض کرنے سے باز نہ آئے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کا سبب سوائے اس کے کہ وہ قلبی یتیمی سے

کور ہے اور کچھ نہیں۔ (ایضاً ص ۱۹۲)

پیش نظر رہے کہ علامہ شعرانی (۹۷۶ھ) کوئی حنفی المذہب بزرگ نہیں ہیں کہ اپنے امام کا دفاع کر رہے ہوں آپ شافعی المذہب تھے یہ آپ کی انصاف پسندی ہے کہ حق بات کو حق کہہ گئے آپ ایک اور جگہ لکھتے ہیں:-

ایک مرتبہ امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہم کو حدیث سے ملحدہ کرد امام صاحب نے اس کو سختی سے ڈانٹا اور فرمایا اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی آدمی قرآن مجید کو نہ سمجھ پاتا پھر آپ نے اس شخص سے سوال کیا کہ بندہ کے گوشت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کیا قرآن میں اس کی حرمت یا حلت کی کوئی دلیل ہے؟ وہ شخص لاجواب ہو گیا اور ساکت ہو گیا پھر اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے آپ نے جواب دیا کہ بندہ بھیمۃ الانعام یعنی چار پایہ جانوروں میں سے نہیں ہے (یعنی وہ حلال نہیں) (المیزان جلد ۸ ص ۱۵۸)

۲۔ امام ربانی حضرت امام عجم بن حسن الشیبانی (۱۸۹ھ)

امام محمد کی کتابیں فقہ حنفی کی اصل بھی جاتی ہیں حدیث میں آپ کی تالیفات کو الگ رکھیے آپ اپنی فقہ کی کتابوں میں بھی اس طرح احادیث و آثار کی روشنی میں چلے ہیں کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آثار صحابہ ہی اصل دین ہیں آپ اپنی فقہ کی کتابوں میں محدثین کی طرح اپنی سند سے احادیث روایت نہیں کرتے لیکن مسائل کے بیان میں کہیں کہیں اس طرح احادیث و آثار کے اشارے دیتے ہیں کہ ان میں آپ کا نظریہ حدیث نہایت روشن دکھائی دیتا ہے ہم یہاں آپ کی کتاب الاصل سے چند مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں یہ کتاب علامہ ابوالوفا اصفہانی کے حاشیے سے پانچ ضخیم جلدوں میں بیروت سے شائع ہوئی ہے اسکے یہ چند مقامات ملاحظہ ہوں۔

الما نتبع فی هذه السنة والآثار المعروفة بکتاب الاصل

جلد ۱، ص ۴۰۰ وکذلک جاء الاثر عن رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم جلد ۲، ص ۱۹۲ بلغنا عن رسول اللہ صلی

الله عليه وسلم انه كان يقول جلد ٢، ص ٣٥١ بلغنا ان
 النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة
 العقبة جلد ٢، ص ٣٥٣ بلغنا عن رسول الله انه تعجل من
 العباس بن عبدالمطلب زكوة سنين جلد ٢، ص ٦٤ بلغنا
 عن رسول الله نحو ذلك جلد ٢، ص ١١٤، ص ١٢١ عن
 عكرمة ان اعرابيا شهد عند رسول الله في رؤية الهلال
 جلد ٣، ص ٨٣ وعمر بن الخطاب شهد عنده ابوموسى
 الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
 استاذن احدكم فلما قلم يوذّن له فليرجع فقال ايت معك
 بشاهد على ذلك فهنا افضل والواحد مجزى جلد ٣
 ص ٤٥ بلغنا نحو ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم جلد ٥، ص ٦٣ عن ابي سعيد الخدري عن رسول
 الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثل بمثل
 يديده والفضل الربا جلد ٥، ص ٥ بلغنا عن رسول الله انه
 نهى عن بيع الفرو عن بيع العبد الا بقى جلد ٥ ص ٨٩ حدثنا
 ابو حنيفة رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن
 شرطين في بيع جلد ٥ ص ١١٢ ص ٨٩ بلغنا عن ابي بكر
 انه حسن ولى جلد ٢ ص ١٥٤ بلغنا عن عمر بن الخطاب
 جلد ٢ ص ١٣٢ عن عمر بن الخطاب نحو ذلك جلد ٢
 ص ١٦٣ بلغنا عن عائشة ان امرأة سالتها جلد ٥ ص ١٩٣
 كذلك بلغنا عن علي بن ابي طالب جلد ٢ ص ٢٣٤ ص
 ٤٨ وكذلك جاء الاثر عن علي بن ابي طالب جلد ٢
 ص ٨٣ عن علي جلد ٢ ص ١٦٦ ص ٢٣٢ ص ٣٢٨ عن

عمر بن الخطاب انه اتى بصلفة فلبث بها الى اهل بيت
 واحد جلد ۲ ص ۱۲۶ بلغنا ذلك عن عبدالله بن عباس
 جلد ۵ ص ۹۱ بلغنا عن عمرو عبدالله بن مسعود جلد ۲
 ص ۳۸۰ بلغنا عن عبدالله بن مسعود جلد ۲ ص ۳۵۲

یہ امام محمد کی صرف ایک کتاب ہے جو فقہ میں ہے ہم نے ان کا عام پیرایہ بیان
 نقل کیا ہے یہ پیرایہ بیان حضرت امام محمد کے اصحاب الحدیث میں سے ہونے پر کئی شہادت
 دے رہا ہے کیا اس میں آپ کے اہل الرائے میں سے نہ ہونے کی واضح خبر نہیں ہے؟ اگر
 اہل الرائے سے مراد وہ لوگ ہوں جو احادیث و آثار کے مقابل محض اپنی رائے اور قیاس
 سے چلتے ہیں تو حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد عقیلاً ان میں سے نہ تھے۔ لیجئے ہم حضرت امام
 محمد کی ایک دوسری کتاب سے ایک یہ حوالہ بھی ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔ جہاں ائمہ حدیث
 سے اہل الرائے ہونے کی عام تہمت کو یکسر پیوست خاک کر دیتا ہے۔

حضرت امام محمد اس بحث میں کہ نماز میں قہقہہ ناقض وضو ہے تحریر فرماتے ہیں:-

لو لما جاء من الاثار كان القياس على ما قال اهل المدينة
 ولكن لا قياس مع التروا ولا ينفي الا ان ينقاد للآثار.

(المجمل علی اہل المدینہ جلد ۱ ص ۲۰۴)

ترجمہ: اگر وہ آثار نہ ہوتے جو وارد ہو چکے تو قیاس وہی چاہتا ہے جو
 اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس جائز نہیں اور
 اس موقع پر اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ احادیث کے سامنے سر تسلیم
 کر دیا جائے۔

اس سے پتہ چلا کہ ائمہ احناف کے ہاں حدیث بہر حال مقدم رکھی جاتی تھی اور
 اس کے ہوتے ہوئے رائے اور قیاس سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔
 ۳۔ حضرت امام مالکؒ:

قال معن بن عيسى سمعت مالكا يقول انما انا بشر اعطيتي

واصب فانظروا فی رأى فكل ماوافق الكتاب والسنة
فخلوا به وكل ما لم یوافق الكتاب والسنة فاتركوه.

(ترتیب المدارک جلد ۱، ص ۱۸۴، ص ۱۸۹)

ترجمہ: معن بن یحیی کہتے ہیں میں نے امام مالک کو کہتے سنا ہے میں
ایک انسان ہوں درست فیصلے بھی کر پاتا ہوں اور کبھی چوک بھی جاتا
ہوں تو میرے فتویٰ پر غور کیا کرو جو کتاب وسنت کے موافق ہو اسے
لے لیا کرو (مجتہد کے فیصلے کو لینا کوئی بری بات نہیں) اور جو فیصلہ
کتاب وسنت کے موافق نہ ہو تو اسے چھوڑ دیا کرو۔

ابن ابی حاتم حضرت امام مالکؒ سے اور وہ ربیعہؒ سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا:-
ان الله تعالى انزل عليكم الكتاب مفصلا وترك فيه
موضعا للسنة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وترك فيها موضعا للقياس. (الدر المنثور جلد ۱)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کتاب مفصل بھیجی اور اس
میں سنت کے لیے جگہ رکھ لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں
قائم کیں اور ان میں اجتہاد کی راہیں رکھ لیں۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فقہاء نے اجتہاد اور قیاس کو کبھی سنت کے مقابل
نہیں رکھا اسے ہمیشہ سنت کے تحت جگہ دی ہے۔

۴۔ حضرت امام ابو یوسفؒ:

حضرت امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) نے خلیفہ ہارون الرشید کو حضرت عمرؓ کا یہ خطبہ

یاد دلایا۔

اللهم انی اشهدک علی امراء الامصار قالی انما بعثتم
لیعلموا الناس دینهم وسنة نبیهم (ص ۱۴) انی لم ابعثهم الا لیفتھو
الناس فی دینهم (کتاب الخراج ص ۱۱۸)

حاصل اینکه اے امیر المؤمنین: اپنے اعمال کو حکم دے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق فیصلہ دیں۔

حضرت امام ابو یوسفؒ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہؒ کا وہ خط بھی تھا جو آپ نے خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کو لکھا تھا:-

میں پہلے قرآن کے مطابق پھر سنت رسول کے مطابق، پھر حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں پھر دوسرے صحابہؓ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں ان میں اگر اختلاف ہو تو پھر اپنی رائے سے ان میں کسی

کا قول اختیار کر لیتا ہوں۔ (میزان الشریعہ الکبریٰ ص ۶۲)

۵۔ حضرت امام زقرؒ:

حضرت امام زقر بن اہمدیلؒ (۱۵۸ھ) حضرت امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ قیاس کے ماہر ہیں آپ بھی فرماتے ہیں:-

لا نأخذ بالروای مادام الامر و اذا جاء الامر ترکنا الروای.

(جواہر المصنوعہ جلد ۲، ص ۵۳۴، الفتاویٰ المصنوعہ ص ۷۶)

ترجمہ: جب حدیث موجود ہو ہم رائے پر نہیں چلتے اور جب حدیث

آجائے تو ہم نے رائے قائم بھی کی ہو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔

جب امام زقر بھی رائے اور قیاس کو حدیث اور اثر کے مقابل کچھ نہیں سمجھتے تو اور

کوئی فقیر قیاس کو اس سے اونچا درجہ کیا دے سکتا ہے۔

- گیارہویں صدی تک یہی آواز سننے میں آ رہی ہے کہ حدیث اور اثر کے سامنے

رائے اور قیاس کوئی وزن نہیں رکھتے محدث کبیر شارح مشکوٰۃ مجدد مادہ دہم ملا علی قاری علیہ

رحمۃ ربہ الباری لکھتے ہیں:

ان مذهبہم القوی تقلبہم الحلیث الضعیف علی القیاس

المجرد الذی یحتمل التذلیف نعم من رای ثاقبہم الذمے

هو معظم مناقبهم انهم ما تشبهوا بالظواهر بل دققوا النظر فيها
بالبحث عن السوائر. (مرقات جلد ۱، ص ۳)

ترجمہ: فقہائے احناف کا قوی مذہب یہ ہے کہ حدیث ضعیف بھی
ہو تو اسے اس قیاس پر جو بے بنیاد ہو مقدم کیا جائے ہاں ان کی روشن
رائے بھی رعی ہے اور اس میں ان کی بڑی منقبت ہے کہ وہ ظاہر
حدیث سے حمسک نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر لپٹے معنی پر بھی غور
کرتے ہیں اور وقت فکر سے کام لیتے ہیں۔

یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ صرف اکابر ائمہ فقہ کے فیصلے تھے فقہاء مابعد بھی ان کے
مطابق ہی چلے ہیں۔ لیجیے ہم فقہ حنفی کے حراج شمس علامہ شامی (۱۲۵۲ھ) کے حوالے
سے بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری صدی میں جو کچھ کہا گیا تھا اسی کی آواز
گیارہویں اور تیرہویں صدی میں بھی سنی جارہی ہے ملاحظہ فرمائیے:-

نقل العلامة ہیری فی اول شرحہ علی الاشباہ عن شرح
الہدایۃ لابن شحنہ ونصہ اذا صح الحدیث وکان علی
خلاف الملعب عمل بالحدیث ویكون ذلک منہ
ولایخرج مقلدہ عن کونہ حنفیاً بالعمل بہ فقد صح عندہ انہ
قال اذا صح الحدیث فہو منہی وقد حکى ذلک ابن
عبدالبر عن ابی حنیفۃ وغیرہ من الائمة ونقلہ ایضاً الامام
الشعرانی عن الائمة الاربعۃ. (رد المحتار جلد ۱، ص ۳۵۸)

ترجمہ: علامہ ہیری نے الاشباہ کی شرح کے شروع میں علامہ ابن شحنہ
کی شرح ہدایہ سے نقل کیا ہے کہ جب حدیث صحیح طریق سے ثابت
ہو جائے اور وہ اپنے فقہی مذہب کے خلاف ہو تو عمل حدیث پر کیا
جائیگا اور یہی آپ کا مذہب شمار ہوگا اور حدیث پر عمل کرنے سے کوئی
فرض حقی ہونے کے دائرہ سے نہیں لگتا کیونکہ امام ابوحنیفہؒ سے صحیح

طریق سے یہ بات پہنچی ہے آپ نے فرمایا جو کوئی حدیث صحیح طریق سے ثابت ہو جائے تو اسے ہی میرا مذہب سمجھو علامہ ابن عبدالبر مالکی نے بھی امام ابو حنیفہؒ اور دوسرے ائمہ فقہ سے یہ بات نقل کی ہے اور علامہ شعرائیؒ یہ بات ائمہ اربعہ سے نقل کرتے ہیں۔
نواب صدیق حسن خاں صاحبؒ بھی لکھتے ہیں:-

وذكر ابن حزم الاجماع على ان مذهب ابي حنيفة ان
ضعيف الحديث اولى منه من الراى والقياس.

(دلیل الطالب ص ۸۷)

ترجمہ: ابن حزمؒ لکھتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ ابو حنیفہؒ کے ہاں
ضعیف حدیث بھی رائے اور قیاس پر مقدم ہے۔

۶۔ حضرت امام شافعیؒ (۲۰۴ھ)

حضرت امام شافعیؒ مجتہد مطلق تھے آپ نے حدیث کی کوئی بڑی کتاب (جیسے بخاری شریف اور صحیح مسلم) نہیں لکھی مگر امام شافعیؒ ایک چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام شافعیؒ علم حدیث میں ان محدثین سے کم تھے آپ کی زندگی کا موضوع فقہ رہا ہے اس لیے بطور فن کار محدث کے آپ حدیث کی کوئی بڑی کتاب نہ لکھ سکے۔ تاہم آپ کی ”کتاب الام“ میں سینکڑوں احادیث آپ نے روایت کی ہیں آپ ہمیشہ سنت کے علمبردار رہے تعالٰی امت کو آپ نے ہمیشہ حدیث کے بعد رکھا ہے۔

حضرت علامہ ذہبیؒ (۷۴۸ھ) آپ کو امام اعظم حرم اللہ اور ناصر السنۃ لکھتے ہیں
حافظ ابن حجرؒ (۸۵۲ھ) لکھتے ہیں:-

كان اصحاب الحديث وقود احى ابقظهم الشافعي. (قال

التاسيس ص ۵۹)

ترجمہ: اصحاب الحدیث سوئے تھے امام شافعیؒ نے انہیں جگا دیا۔

یعنی محدثین روایت حدیث میں معروف رہے پڑھنے پڑھانے کا کام فقہاء کرتے

رہے امام شافعی نے محدثین کو جگایا وہ اس فن کے لیے اٹھے اور اس کی باقاعدہ تدوین کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کتابیں اس کے بعد لکھی گئی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے علم حدیث کم تھا پچھلوں نے پہلوں ہی سے علم لیا ہے نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ امام شافعی صرف حدیث کو دیکھتے تھے تعامل امت کو نہ لیتے تھے ایسا ہرگز نہیں آپ نے بیس رکعات تراویح کا فیصلہ تعامل امت سے ہی تو کیا ہے

حضرت امام ترمذی (۹۷۲ھ) لکھتے ہیں:-

قال الشافعی هكذا ادرکت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة. (جامع ترمذی جلد ۱، ص ۱۳۹)

ترجمہ: امام شافعی کہتے ہیں اسی طرح میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو بیس رکعت پڑھتے ہی پایا ہے۔

امام شافعی اپنے زمانے کی بات جس اعزاز میں لکھ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے سالہا سال پہلے بھی مسجد حرام میں بیس تراویح ہی پڑھی جاتی تھیں۔
۷۔ حضرت امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ)

حضرت امام احمد نے امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ کی شاگردی کا شرف پایا ہے آپ امام بخاریؒ، امام مسلمؒ اور امام ابوداؤدؒ کے استاد ہیں احمد اربعہ میں آپ چوتھے امام ہیں سعودی عرب کے علماء آل شیخ سب آپ کے مقلد ہیں۔ آپ کا نظریہ حدیث امام ابو حنیفہؒ کے نظریہ حدیث سے ملتا ہے ابن عبد البر لکھتے ہیں:-

فقدیم الحديث الضعیف والثار الصحابة علی القیاس والرائی قوله وقول احمد. (جامع بیان العلم ص)

وقد قدم الحديث الضعیف علی القیاس. (ایضاً جلد ۱، ص ۳۱)
ترجمہ: حدیث ضعیف بھی ہو تو اسے اور آثار صحابہ کو رائے اور قیاس سے مقدم کیا جائیگا یہ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ دونوں کا مذہب ہے۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دین میں رائے سے کام لیتا یہ امام ابو حنیفہؒ کا

طریقہ نہ تھا حضرت امام ابوحنیفہؒ اور حضرت امام احمدؒ دونوں کا نظریہ حدیث ایک تھا کہ قیاس اور رائے کو کسی صورت میں حدیث پر مقدم نہیں کیا جاسکتا گو وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اجلہ فقہاء کا نظریہ حدیث آپ کے سامنے آگیا ہے اب ذرا محدثین کی جوابی روش بھی دیکھ لیں کہ وہ کس طرح فقہاء کے ساتھ مل کر چلے ہیں اور ان کے سایہ میں چلے ہیں وہ حضرات آج کل کے اہل حدیث کی طرح فقہاء سے ہرگز کوئی بغض نہ رکھتے تھے۔

محدثین فقہ کے سائے میں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

یہ نہ سمجھا جائے کہ جب پہلے دور کے بعد محدثین اٹھے وہ گویا فقہ کے مقابل ایک دوسری تحریک تھی ایسا نہیں یہ عظیم المرتبت محدثین اپنے عملی پہلو میں کسی نہ کسی مجتہد کے سائے میں ہی چلتے تھے ہر مسئلے میں نہ صحیح پیشتر مسائل میں ان کا رجوع کسی ایک امام کی طرف ہی ہوتا تھا اور اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ محدثین کے اپنے اجتہادات ائمہ اربعہ کے اجتہاد کو نہ کھینچتے تھے۔ حضرت امام بخاری ایک درجے میں مجتہد تھے لیکن ان کے اجتہادات حضرت امام احمد کے اجتہادات کو نہیں کھینچتے ہم یہاں صرف پانچ محدثین کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ امام وکیع بن الجراح (۱۹۷ھ)

علامہ ذہبی آپ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:-

ممتاز حافظ حدیث اور چوٹی کے اماموں میں سے ایک امام، چند کار عالم دین، عراق کے جلیل القدر محدث۔

امام یحییٰ بن معین (۲۴۲ھ) فرماتے ہیں کہ وکیع اپنے زمانے میں ایسے تھے جیسے اوزاعی (۱۵۷ھ) اپنے زمانہ میں۔

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے وکیع سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا مات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔

عبد اللہ بن مبارکؒ کہتے ہیں آج دونوں شہروں کے بڑے عالم وکیع بن الجراح ہیں۔ (تذکرہ الحفاظ جلد ۱، ص ۲۳۹)

حضرت امام وکیع بن جراحؒ اپنے عملی عہدِ ایہ میں ائمہ حنفیہ میں سے تھے (مفتاح السعادة جلد ۲، ص ۱۷۷ اصولی حاشیہ داود کبریٰ) اور آپ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ

دیتے تھے۔

علامہ حافظ ابن حجر اور علامہ ذہبیؒ لکھتے ہیں:-

والمعنى بقول أبي حنيفة (تهذيب جلد ۱، ص ۱۲۷، تذكرة الخطا جلد ۱، ص ۲۸۲ جامع بيان العلم جلد ۲، ص ۳۹)

آپ امام ابوحنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔

۲۔ امام یحییٰ بن سعید القطانؒ (۱۹۸ھ)

علامہ ذہبیؒ آپ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:-

یحییٰ بن معینؒ فرماتے ہیں مجھے عبدالرحمن بن مہدیؒ (۱۶۰ھ) نے کہا تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے یحییٰ بن سعیدؒ جیسا کوئی آدمی نہ دیکھو گے۔

علی بن المدینیؒ (۲۳۳ھ) کہتے ہیں میں نے ان سے ۱۱ اسماء الرجال کا ماہر نہیں دیکھا۔

ابن سعدؒ کہتے ہیں کہ آپ ثقہ مامون اور اونچے درجے کے حامل علم ہیں۔

امام نسائیؒ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر امام مالکؒ، شعبہؒ

اور یحییٰ بن سعید القطانؒ اللہ تعالیٰ کے امین ہیں۔

امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ علم میں یحییٰ بن سعیدؒ پر ختم ہے۔

(تذکرۃ الخطا جلد ۱، ص ۲۳۳ اردو)

حضرت امام یحییٰ بن سعید القطانؒ بھی فقہ میں حنفی تھے اور حضرت امام ابوحنیفہؒ کے

قول پر فتویٰ دیتے تھے یحییٰ بن معینؒ (۲۳۳ھ) نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

(تاریخ بغداد جلد ۱۳، ص ۴۷۱)

علامہ ذہبیؒ (۷۴۸ھ) حافظ ابن کثیرؒ (۷۷۴ھ) اور حافظ ابن حجرؒ (۸۵۲ھ)

کہتے ہیں کہ:-

كان يحمي القطان يعني بقول أبي حنيفة

یحییٰ بن سعید القطانؒ امام ابوحنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔

(تذکرۃ الخطا جلد ۱، ص ۲۸۲، البدایہ جلد ۱، ص ۱۰۸، تهذيب جلد ۱، ص ۱۲۷)

۳۔ امام شعبہ بن الحجاج (۱۶۰ھ)

امام سفیان ثوری (۱۶۱ھ) کے بھول آپ امیر المؤمنین فی الہدیٰ ہیں آپ حضرت امام ابوحنیفہؒ کی علمی عظمت اور جلالت شان کے قائل تھے آپ کو جب حضرت امام کی وفات کی خبر پہنچی تو فرمایا آج کوفہ میں علم کا چراغ گل ہو گیا ہے حافظ موصی تہذیب الکلام میں لکھتے ہیں:-

كان شعبه حسن الرأي في أبي حنيفة

ترجمہ: امام شعبہ امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔

(مختود جواہر الحنفیہ ص ۸)

محدث ابن حجر مکی (۹۷۴ھ) لکھتے ہیں:-

امام شعبہؒ کہتے تھے جو لوگ حضرت امام ابوحنیفہؒ پر طعن کرتے ہیں وہ خدا کے یہاں اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔

۴۔ حضرت امام لیث بن سعد مصری (۱۷۵ھ)

آپ امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) کے استاد حضرت یحییٰ بن کثیرؒ (۲۳۱ھ) کے استاد ہیں صحیح بخاری کے روایت میں سے ہیں آپ کی جلالت علم اور ثقاہت پر علماء کا اجماع ہے آپ بھی حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر فتویٰ دیتے تھے اور آپ کے شاگرد تھے حضرت علامہ بدرالدین البیہقیؒ (۸۵۵ھ) شیخ الاسلام ذکر کیا انصاریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ:

كان الليث اماما كبيرا مجمعا على جلالته وثقته وكرمه

وكان على مذهب الامام أبي حنيفة قاله القاضي ابن خلكان

(عمدة القاری)

ترجمہ: حضرت لیثؒ بڑے امام تھے آپ کی جلالت ثقاہت اور بزرگی

مجموع علیہ ہے آپ امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر تھے یہ قاضی ابن خلكان نے کہا ہے۔

نواب صدیق حسن خاںؒ لکھتے ہیں:-

وے خلی مذہب بود و قضاے مصر داشت (احناف العلماء المتعین ص ۲۳۷)

ترجمہ: آپ حنفی مذہب کے تھے مصر کی تھا آپ ہی کے پیر تھے۔
حضرت امام نوویؒ (۷۵۰ھ) لکھتے ہیں:-

آپ مصر کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ (تہذیب الاسماء جلد ۱، ص ۷۴)
آپ حضرت امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) کے بھی شاگرد تھے عبداللہ بن وہبؒ کہتے ہیں:-
اعبرنی اللیث عن یعقوب عن النعمان عن موسیٰ بن ابی
عائشہ عن عبداللہ بن شداد عن جابر بن عبداللہ ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له امام فقراء الا امام قرأ
له. (طحاوی جلد ۱، ص ۱۲۸)

ترجمہ: مجھے لیث بن سعد نے امام ابو یوسفؒ سے انہوں نے امام
ابو حنیفہؒ سے انہوں نے موسیٰ بن ابی عائشہ سے انہوں نے عبداللہ بن
شداد سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہؒ سے انہوں نے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جس کا امام ہو تو امام کا پڑھنا اس کا ہی پڑھنا ہے۔

۵۔ امام یحییٰ بن یحییٰؒ (۲۳۳ھ)

آپ حرج و تعدیل کے مشہور امام ہیں عبداللہ بن مبارک، وکیع اور عبدالرزاق
بن ہمام کے شاگرد اور امام احمد کے ہم عصر اور امام بخاری، امام مسلم اور امام ابوداؤد کے استاد
ہیں۔ آپ حنفی مذہب تھے امام ابو حنیفہؒ کو ثقہ کہتے اور آپ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔
(تاریخ بغداد جلد ۱۳، ص ۳۲۷) آپ نے حضرت امام محمدؒ سے جامع مشیر لکھی تھی اس سے
بھی آپ کے فقہی مسلک کا پتہ چلتا ہے
محدثین فقہاء کو اپنے سے آگے رکھتے تھے:

محدثین اپنے آپ کو حامل ثقہ سمجھتے اور فقہاء کو اپنے سے آگے کے درجہ میں رکھتے
تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ حامل فقہ غیر فقیہ ہر وقت ان کے پیش نظر
تھا کہ راوی حدیث ہونا اور بات ہے اور فقیہ ہونا اور بات ہے
۱۔ حضرت علامہ شعبیؒ (۱۰۰ھ) کس اکساری سے کہتے ہیں:-

انا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فر ويناہ الفقهاء

(تذکرۃ الحفاظ جلد ۱، ص ۱۷۹)

ترجمہ: ہم فقہاء نہیں ہیں ہم حدیث سنتے ہیں اور آگے بیان کر دیتے ہیں۔

۲۔ امام اعظم (۱۴۸ھ) آپ نے ایک دفعہ فقہاء سے کہا:-

يامعشر الفقهاء انتم الاطباء ولحن صیادۃ

ترجمہ: اے گروہ فقہاء طیب تم ہو ہم تو صرف دوائیں لگائے بیٹھے ہیں۔

۳۔ حضرت امام سفیان الثوری (۱۶۱ھ) کس درجے کے محدث ہیں یہ علامہ ذہبیؒ سے معلوم کیجئے:-

آپ نامور فقیہ اور سید الحفاظ ہیں آپ سے عبد اللہ بن مبارکؒ، یحییٰ بن سعید القطانؒ، ابن وہبؒ، وکیع اور دوسرے بہت سے لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ امام شعبہؒ یحییٰ بن محییٰ اور محمد بن ابی جراح آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتی تھی۔ عبد اللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں میں نے ایک ہزار ایک سو شیوخ سے علم حاصل کیا ان میں ایک کو بھی سفیان ثوریؒ سے افضل نہیں پایا۔

(تذکرۃ الحفاظ جلد ۱، ص ۱۷۳ اردو)

آپ فقیہ کو کیا مقام دیتے ہیں یہ ان سے سنئے:-

لوان فقیہا علی راس جبل لکان ہوا الجماعۃ.

(شرح السنۃ جلد ۱، ص ۲۷۹)

ترجمہ: ایک فقہ جاننے والا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہ اکیلا ایک بڑی طاقت ہے۔

۴۔ حضرت حسن بصریؒ

محمد بن نے عمران المصری اور حضرت حسن بصریؒ (۱۱۰ھ) کا ایک مقالہ نقل کیا ہے پہلے عمران نے ایک مسئلہ میں کہا لیس ہکذا يقول الفقهاء یعنی فقہاء اس طرح نہیں کہتے اس پر حضرت حسن بصریؒ نے کہا:-

وبحک وراثت انت فقیہا (سنن دارقطنی جلد ۱، ص ۲۷۹)

ترجمہ: حمیری بربادی کیا تو نے کبھی کوئی فقیر دیکھا بھی ہے؟

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں فقہاء کتنی عزت سے دیکھے جاتے تھے۔

۵۔ حضرت ابن شہاب زہریؒ (۱۲۳ھ) کس مرتبے کے محدث ہیں یہ بات کسی صاحب علم سے مخفی نہیں آپ کا یہ ارشاد ملاحظہ فرمائیے:-

ما عبد الله بمعل الفقہ. (شرح السنہ جلد ۱ ص ۲۷۹)

ترجمہ: اللہ کی عبادت کا بہترین عہداریہ دین میں تلف ہے۔

۶۔ حضرت امام وکیع بن الجراحؒ (۱۹۷ھ) لکھتے ہیں:-

حدیث بعد اولہ الفقہاء خیر من ان يتداولہ الشیوخ.

(معرفت علوم الحدیث ص ۱۱)

ترجمہ: حدیث فقہاء کے ہاتھ لگے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شیخ

الحدیث کے ہاتھ لگے۔

۷۔ مشہور محدث ابن ابی شیبہؒ (۲۳۵ھ) تاویل الاحادیث میں فقہاء کو ہی ہالم کہتے

ہیں آپ نے المصنف میں یہ باب باعہا ہے۔

ما حفظت فہم من عمر من الفقہاء. (المصنف جلد ۶ ص ۱۸۳)

ترجمہ: جو فقہاء شمار ہوئے ہیں میں نے ان سے کیا کچھ لیا ہے۔

۸۔ امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) نے صحیح بخاری میں جہاں انہیں کوئی حدیث نہیں ملی فقہاء کے

اقوال کثرت سے نقل کیے ہیں صحیح بخاری امام ابراہیم فضی، امام حسن بصری، امام عطاء بن ابی

ربیع اور امام اہل کوفہ حماد بن ابی سلیمان اور دوسرے فقہاء کے فتوؤں سے بھری پڑی ہے۔

۹۔ حضرت امام ترمذیؒ (۲۷۹ھ) فقہ کی عظمت کا اقرار ان الفاظ میں کرتے ہیں:-

و كذلك قال الفقہاء و ہم اعلم بمعانی الحديث.

(جامع ترمذی جلد ۱ ص ۱۱۸)

ترجمہ: اور اسی طرح فقہاء نے کہا ہے اور وہ حدیث کے معنوں

کو زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔

۱۰۔ امام ابو داؤدؒ (۲۷۵ھ) کو دیکھئے کس شرح صدر سے امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں

فرماتے ہیں:-

رحم اللہ ابا حنیفہ کان اماماً۔ (الاتقاء تذکرہ جلد ۵، ص ۱۶۰)
ترجمہ: اللہ تعالیٰ ابوحنیفہ پر رحم فرمائے آپ بے شک امام تھا۔
۱۱۔ حضرت عبدالرحمن ابن الجوزیؒ (۵۹۷ھ) محدث جلیل کو کون نہیں جانتا آپ
فقہاء کو کیا مقام دیتے ہیں ملاحظہ کیجئے۔

اعلم ان فی الحدیث حقائق وافات لا یعرفها الا العلماء
الفقہاء۔ (دفع شبیہ التسمیہ ص ۲۶)

ترجمہ: جان لو کہ حدیث میں کئی باریکیاں اور چبھیدگیاں لپٹی ہیں
جنہیں وہ علماء ہی پہچان سکتے ہیں جو فقہاء ہوں۔

۱۲۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ (۸۵۲ھ) کی محدثانہ شان کس سے چھپی ہے؟ آپ
بھی فقہاء کو ہی اونچا مقام دیتے ہیں۔

فان علم الحلال والحرام انما یتلقى من الفقہاء
ترجمہ: حلال و حرام کا علم فقہاء ہی سے لیا جاسکتا ہے۔

(فتح الباری جلد ۹، ص ۳۱)

حضرت امام ابن ماجہؒ (۲۴۳ھ) اور امام دارمیؒ (۲۵۵ھ) دونوں حضرات امام
احمدؒ کے مذہب پر چلتے تھے (دیکھئے الانصاف) اور فقیہ کے سائے میں چلنا ان کے ہاں کوئی
عیب نہ سمجھا جاتا تھا یہ دونوں امام حدیث تھے مگر جنہی مذہب رکھتے تھے ان دونوں محدث ہونا
انہیں کسی امام فقیہ کی بیروی سے نہ روکتا تھا۔

امام عبدالرحمن نسائیؒ (۳۰۳ھ) کو بیچے انہوں نے مناسک حج پر فقہ کی ایک
کتاب لکھی ہے یہ انہوں نے امام شافعیؒ کے مذہب پر ترتیب دی ہے۔ نواب صدیقی حسن
خانؒ نے آپ کو شافعی المذہب لکھا ہے۔ (ایجد العلوم ص ۸۱)

امام ابو جعفر الطحاویؒ (۳۲۱ھ) نے معانی الآثار اور مشکل الآثار جیسی عظیم کتابیں
حدیث پر لکھی ہیں مگر آپ حنفی المذہب تھے (دیکھئے لسان المہد ان جلد ۱ ص ۲۷۶) مولانا
مبارک پوریؒ لکھتے ہیں آپ حنفی تھے (دیکھئے مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۹۲) آپ کئی مقامات پر
حضرت امام ابوحنیفہؒ سے اختلاف بھی کرتے ہیں آپ مجتہد فی المسائل تھے اتنے بڑے محدث
ہو کر آپ کس طرح امام ابوحنیفہؒ کے سائے میں چلے ہیں۔ حضرت امام بخاریؒ (۲۵۶ھ)

بہت سے مسائل میں شافعی المذہب ہیں لیکن کئی مقامات پر انہوں نے امام شافعیؒ کی مخالفت بھی کی ہے اور فقہ حنفی کے مطابق رائے قائم کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک درجے میں مجتہد ہیں آپ کی فقہ آپ کے تراجم ابواب میں ملتی ہے فقہ کی عظمت آپ کے ذہن میں کتنی تھی اس کا پتہ آپ کی اس روایت سے چلتا ہے جو آپ نے حضرت ابن عباسؓ سے کو نو اور بائین کی تفسیر میں نقل کی ہے:-

کونوا حکماء علماء فقہاء۔ (صحیح بخاری جلد ۱، ص ۱۶)

تم ہو جاؤ حکمت کے حاملین، علم کے جانشین اور فقہ کے خوش چین

محدثین فقہ کے سائے میں ہی علمی ترقی کرتے رہے

۱۔ حضرت امام مالک (۱۷۹ھ) اپنے موطا میں جہاں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی بخیریت امت میں جاری ہوئی تو وہاں آپ ان اہل علم کے لیے یہ الفاظ اختیار کرتے ہیں:-
انه لم يرا احدا من اهل العلم والفقہ يصومها۔

(موطا امام مالک ص ۲۹۰ مصر)

ترجمہ: آپ نے اہل علم فقہاء سے کسی کو یہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔

اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو موطا میں ملیں گی۔

۲۔ حضرت امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) کے پاس ۱۹۸ھ میں کچھ محدثین مسجد خیف میں آئے آپ نے انہیں فقہ کی تعلیم پر آمادہ کیا آپ وہاں حج کے مسائل پر فتوے دیے رہے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین کے ہاں فقہ اونچے درجے کا علم شمار ہوتا تھا بلکہ اس سے حدیث کی بھی صحیح معرفت ملتی تھی شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی لکھتے ہیں:-

جاء ه اصحاب الحديث فجعل يعلمهم الفقه والحديث

وبعض الناس في المناسك۔ (تالیفات شیخ محمد بن عبدالوہاب ص ۲۵۶)

ترجمہ: حضرت امام احمد کے پاس اصحاب الحدیث آتے اور آپ

انہیں فقہ اور معرفت حدیث کی تعلیم دیتے اور آپ مسائل حج میں

فتوے صادر فرماتے تھے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ فقہاء حضرات نے بھی ہمیشہ محدثین کی سرپرستی کی ہے۔

۳۔ حضرت امام بخاری (۲۵۶ھ) صحابہ کرامؓ میں بھی اونچے درجے کے لوگ انہی کو کہتے تھے جو فقہاء تھے۔

فلما اجتمعوا اجاءهم رسول الله فقال ما كان حديث بلغني
عنكم قال له فقهاء هم اماذورا رأينا يا رسول الله فلم يقولوا
شيئا رواه البخاري عن انس بن مالك.

(صحیح بخاری جلد ۱، ص ۳۳۵)

قال يحيى بن سعيد الانصاري ما اذركت فقهاء ارضنا
الايسلمون في كل اثنين من النهار. (صحیح بخاری جلد ۱، ص ۱۵۵)
ترجمہ: ہم نے اپنے بلاد کے فقہاء کو اسی پر پایا ہے کہ وہ دن میں
پڑھی ہو در رکعت کے مابین تشہد کرتے تھے۔

۴۔ حضرت امام مسلم (۲۶۱ھ) ابو عبیدہ سے حدیث روایت کرتے ہیں اور ان کے
فقہ ہونے سے اپنی روایت میں قوت لاتے ہیں:-

قال حلفي ابو عبيد وكان من القراء واهل الفقه.

(صحیح مسلم جلد ۲، ص ۳۵۲)

۵۔ امام ابو داؤد (۲۷۵ھ) اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں:-

فكلمني فقهاء اهل مكة. (سنن ابی داؤد جلد ۲، ص ۲۷۸)

۶۔ امام ترمذی (۲۷۹ھ) کو لیجیے باب الرخصة فی الاقواء میں لکھتے ہیں:-

وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث من اصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالاقواء بأسا وهو قول
بعض اهل مكة من اهل الفقه والعلم. (جامع ترمذی جلد ۱، ص ۳۸)
ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:-

قال عمر بن الخطاب لا يبيع في سوقنا الا من تفقه في الدين
رواه الترمذی ص ۹۴۳/ ج ۱ فی فضل الصلوة علی النبی.

(ایضاً جلد ۱، ص ۶۴)

اور ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں:-

وكذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث.

(جامع ترمذی جلد ۱، ص ۱۱۸ باب غسل میت)

ترجمہ: اور اسی طرح فقہاء کہتے ہیں اور وہ حدیث کو بہتر جاننے والے ہیں۔

وقال بعض اهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن

البصري و ابراهيم النخعي وعطاء ابن ابي رباح.

(جامع ترمذی جلد ۱، ص ۱۷۶)

عن سفیان الثوری قال لفقهاء نا. (ایضاً ص ۲۰۵)

۷۔ امام نسائی (۳۰۲ھ) کتاب النکاح میں ایک یہ فقرہ بھی لکھ گئے ہیں۔

ويعطى منه عن رأى من فيه غناء ومنفعة لاهل الاسلام ومن

اعل الحديث والعلم والفقه والقرآن. (سنن نسائی جلد ۲، ص ۱۶۰)

پہلا درجہ اہل حدیث کا ہے اس سے مراد نقل حدیث کرنے والے ہیں پھر اہل علم

کا اس سے مراد حدیث سمجھنے والے ہیں پھر اہل فقہ کا اس سے مراد حدیث کی فتاویٰ رکھنے والے اور پھر سب پر قرآن قائل ہے۔

۸۔ فقہاء مدینہ میں ابو الزناد (۱۳۱ھ) مشہور علمی شخصیت ہیں جب کبھی فقہاء کی

بات لینے تو فرماتے کہ ان سے آگے جانے کی کوڑا ماہ نہیں ان پر بات ختم ہوتی ہے امام بیہقی سنن کبریٰ میں اسے ان سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔

عن الفقهاء الذين ينتهي الى قولهم من اهل المدينة.

(سنن کبریٰ جلد ۸، ص ۵)

ترجمہ: یہ بات فقہاء سے مروی ہے اہل مدینہ ان پر علم کی اجتناء ہوتی ہے۔

۹۔ امام ابن ماجہ کے ہاں بھی علم اور قرآن سیکھنا بغیر فقہ کے نہیں ہے آپ اپنی سنن

میں باب ذیاب القرآن والعلم میں حضرت زیاد بن لبید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کہا:-

ان كنت لاراك من الله الرجل بالمدينة.

میں تمہیں مدینہ میں سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا تھا۔

یعنی قرآن کا باقی رہنا صرف اس کے پڑھنے اور تلاوت سے نہیں یہ فقہ سے ہے

جتنا کوئی فقیر ہوگا اتنا ہی وہ علم قرآن کی حفاظت کرنے والا محافظ ہوگا۔

حدیث کی اور کتابوں میں بھی فقہ کی ہی سربراہی ملتی ہے المصنف لحد الرزاق (۲۱۱ھ) المصنف لاین ابی شیبہ (۲۳۵ھ) سنن داری (۲۳۵ھ) مسند ابی یعلیٰ (۳۰۷ھ) اور المسند رک للحاکم (۴۰۵ھ) میں اس طرح کی متعدد جزئیات ملیں گی جن سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین اور فقہاء کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں رہے محدثین زیادہ تر روایات نقل کرتے ہیں اور فقہاء انہیں پوری طرح سمجھ پاتے ہیں اور پھر ان میں بھی کوئی عام فقیر ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی فقہ کی بات زیادہ افتہ تک پہنچ جائے تو سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا کام ہو گیا علم کی نشانیاں کئی ہوتی ہے۔

حضرت امام بخاری کے سامنے مسائل آئے کہ کیا حمام میں قرآن پڑھ سکتا ہے اور بغیر وضو اس کی آیات لکھ سکتا ہے مردہ پر عے کے پر پاک ہیں یا نہ؟ آپ کے پاس ان مسائل پر احادیث موجود نہ تھیں آپ ان میں حضرت امام ابراہیم نخعی (۹۳ھ) اور امام حماد بن ابی سلیمان (۱۲۰ھ) کے اقوال پر فیصلے دیجئے اور بلا طلب دلیل ان مجتہدین کے فتوؤں پر چلتے تھے۔

عن ابراہیم لا باس بالقراءة فی الحمام ویکتب الرمالۃ علی
غیر وضوء وقال حماد عن ابراہیم ان کان علیہ ازار فسلم۔

(صحیح بخاری جلد ۱، ص ۳۰)

ترجمہ: ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ حمام میں قرآن پڑھ سکتا ہے اور بغیر وضو آیات لکھ سکتا ہے اور حماد نے امام ابراہیم نخعی سے روایت کیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اس نے ازار بائعہ ما ہو۔ پھر آگے ص ۳۷ پر لکھتے ہیں:-

قال حماد لا باس بریش المینۃ۔

حماد کا قول ہے کہ مردہ پر عے کے پردوں سے کوئی غدر نہیں۔
اور پھر ایک مقام پر لکھتے ہیں:-

قال حماد الاخر من الاصل ان قال ہرئۃ جاز۔

(ایضاً جلد ۲، ص ۷۹)

یہ حماد بن ابی سلیمان کون ہیں؟ امام ابی خرق امام ابو حنیفہ (۱۵۰ھ) اور سفیان الثوری (۱۶۱ھ) دونوں کے استاد امام ابو حنیفہ دارالعلوم کوفہ میں انہی کے جانشین تھے جب امام بخاری جیسے محدث جلیل بھی فقہاء عراق کے اقوال سے فیصلے دیتے ہیں اور اس طرح صحیح بخاری کی تکمیل کرتے ہیں تو ان نادانوں پر تعجب ہے جو ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اماموں کے اقوال سے کچھ لینا نہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ فقہ کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا اور اس پر امام بخاری کا بھی عمل رہا ہے۔

امام ابو داؤد (۲۷۵ھ) ضعیلی المذہب ہیں آپ صحابہ کے اقوال کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ امام احمد کے ہاں صحابہ کے فیصلے درست پائے جاتے ہیں۔ امام ابو داؤد انہیں نظر انداز نہیں کرتے اختلاف حدیث میں صحابہ کے عمل کو فیصلہ کن ٹھہراتے ہیں۔

اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى ما
عمل به اصحابه من بعده. (مشن ابی داؤد جلد ۱، ص ۳۷۶)
ترجمہ: جب حضورؐ سے کسی موضوع پر دو مختلف روایتیں ملیں تو دیکھا
جائیگا کہ آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد کس پر عمل کیا ہے۔

کیا فقہاء حدیث دان بھی ہوتے ہیں:

حدیث بیان کرنے والے اور حدیث دان دو علیحدہ علیحدہ منصب ہیں ضروری نہیں
کہ جو حدیث بیان کرے وہ حدیث دان بھی ہو آنحضرت ﷺ وسلم خود اس میں فرق
بٹلا چکے ہیں آپ نے فرمایا:

رب حامل فقه الى من هو افقه (رواہ الشافعی مشکوٰۃ ص ۳۵)

ترجمہ: کئی لوگ فقہ بردار (راوی روایت) ہیں یہ روایت انہیں دیتے
ہیں جو اسے اچھی طرح سمجھ پائیں۔

ہاں فقہاء حدیث دان بھی ہوتے ہیں حدیث نہ جاننے والا کیسے فقیہ بن سکتا ہے؟
صاحب ہدایہ (۵۹۳ھ) ہی کو لیں حافظ جمال الدین زلیطی (۷۲۲ھ) جیسے جلیل القدر
محدث ان کی کئی روایتیں تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی
(۸۵۲ھ) کئی جگہ سہ انداز ہوتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے نہیں مل سکی

معلوم نہیں صاحب ہدایہ نے کہاں سے لی ہے۔ ہدایہ کی کئی احادیث بڑے حفاظ حدیث کو نہیں ملیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب ہدایہ کی بہت دور تک نظر تھی۔

علامہ علاؤ الدین صاحب درمکار (۱۰۸۸ھ) کس درجے کے اونچے فقیہ ہیں مگر دیکھئے وہ ساتھ ساتھ صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں۔ علامہ عینی (۸۵۵ھ) جہاں ہدایہ کے شارح ہیں وہ صحیح بخاری کے شارح کی حیثیت سے بھی معروف و مشہور ہیں۔ علامہ شامی (۱۲۵۲ھ) صاحب درمکار کے بارے میں لکھتے ہیں:-

وله تعلیقة علی صحیح البخاری تبلغ لحوثلاثین کمراسا

وعلی تفسیر البیضاوی۔ (رد المحتار للشامی جلد ۱ ص ۱۳)

ترجمہ: آپ کی صحیح بخاری پر تعلیقات ہیں جو تیس اجزاء میں ہیں اور تفسیر بیضاوی پر بھی آپ کے حواشی ہیں۔

یہ کہنا کہ فقہاء احناف کی حدیث پر وسیع نظر نہ تھی یا یہ کہ صاحب درمکار صرف فقہ کے عالم تھے ہرگز درست نہیں۔

حدیث اور فقہ میں محل خطر کہاں ہے؟

۱۔ فقہ کی عبارت حدیث کی نسبت زیادہ سلیس ہوتی ہے۔

۲۔ فقہ اپنے موضوع میں تدریجی مراحل سے نہیں گزری حدیث اپنے موضوع میں تدریجی مراحل سے گزری ہے اور اس نے ۲۳ سال میں تکمیل پائی ہے۔

۳۔ حدیث میں ناسخ و منسوخ کی بحث چلتی ہے لیکن فقہ میں کسی جگہ ناسخ و منسوخ کے قائلے نہیں ہیں۔

۴۔ حدیث میں غلطی لائق درگزر نہیں فقہ میں نادرست اجتہاد پر بھی ایک

اجز کا وعدہ ہے۔

اس صورت حال میں آپ خود اعذارہ کر سکتے ہیں کہ حدیث اور فقہ میں محل خطر کہاں ہے فقہ کے آزاد مطالعہ میں خطرے کم ہیں جب کہ حدیث کے آزاد مطالعے میں خطرے زیادہ ہیں علماء نے فقہ السنہ میں تو محنت کی ہے اور اس عنوان پر کتابیں لکھی ہیں لیکن فقہ تعامل کا عنوان کہیں کسی کا نظر سے نہ گزرا ہوگا۔

حضرت سفیان بن عیینہؒ (۱۹۸ھ) کس پائے کے محدث ہیں اسے حافظ ذہبیؒ کی

زبانی سنئے:

آپ امام، مجتہد، حافظ حدیث، وسیع اعلم اور جلیل القدر انسان تھے
امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر امام مالکؒ اور سفیان بن عیینہؒ نہ ہوتے
تو حجاز سے علم حدیث ختم ہو جاتا امام عبدالرحمن مہدیؒ فرماتے ہیں کہ
ابن عیینہؒ اہل حجاز کی حدیث کو سب لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔
امام ترمذیؒ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاریؒ سے سنا ہے فرماتے تھے
ابن عیینہؒ حماد بن زیدؒ سے بڑے حافظ حدیث ہیں۔ امام احمدؒ فرماتے
ہیں میں نے ان سے زیادہ حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں دیکھا۔

(تذکرۃ الحفاظ جلد ۱، ص ۲۱۱ اردو)

آپ حضرت امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) اور حضرت امام مسلمؒ (۲۶۱ھ) دونوں کے
استاد ہیں فرماتے ہیں۔

الحديث مضلة الالفقهاء.

ترجمہ: حدیث میں بہک جانے کی بہت راہیں ہیں مگر فقہاء کے لیے
یہ خطرہ نہیں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی فرماتے ہیں:-

ما انت بمحدث قوم حدیثا لا تبلغہ عقولہم الا کان
لبعضہم فتنۃ. (صحیح مسلم جلد ۱، ص ۹)

ترجمہ: تم کسی قوم کے پاس کوئی حدیث بیان کرو جو ان کی سمجھ سے
بالا ہو تو وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنہ بن جائے گی۔

بعض کے لیے کیوں کہا؟ وہ ان سب کے لیے جو اسے نہ سمجھتے ہوں فتنہ کیوں نہ
بچے گی؟ یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعض اس پر براہ راست عمل نہ کریں وہ فقہ کے سائے
میں چلنے والے ہوں اور کسی فقیہ کی پیروی میں وہ اس فتنہ سے بچ جائیں اور جو بعض براہ
راست عمل بالحدیث کے قائل ہوں وہ اس گڑھے میں آگریں گے کیونکہ کسی فقیہ کی رہنمائی
میں چلنا وہ صیب سمجھتے ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پر الزام کہ انہوں نے حدیث کو قننہ کہا ہے:

بعض حضرات جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اس لیے ناراض ہیں کہ وہ نماز میں رکوع کے وقت رفع الیدین نہ کرتے تھے ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو قننہ کہا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے حدیث کو قننہ نہیں کہا بلکہ اس شخص کے عمل بالحدیث کو قننہ کہا ہے جو علم نہ رکھتا ہو اور جہاں اسے کوئی حدیث ملے وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسے فقہیہ درجے کے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان سے پوچھے بغیر وہ بنا بر حدیث پر عمل نہ کرے اس میں بقول حضرت سفیان بن عیینہؒ اس کے گمراہ ہونے کا بہت اندیشہ ہے۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں امام مالکؒ سے کہا گیا کہ سفیان بن عیینہؒ کے پاس کئی ایسی احادیث ہیں جو آپ کے پاس نہیں آپ نے کہا اگر میں لوگوں کو وہ تمام احادیث روایت کروں جو میں نے سنی ہیں تو میں احمق ہوں گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں انہیں گمراہ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا۔

انی اریذ ان اضلہم اذا ولقد خرجت منی احادیث لوددت

انی ضربت بکل حدیث منها سوطاً ولم احدث بها۔

(ترتیب المدارک جلد ۱، ص ۱۸۸)

ترجمہ: سو میں اس صورت میں ان کو گمراہ کرنے والا ہوں گا مجھ سے کئی

ایسی احادیث بیان ہو چکی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ایک

کے بدلے ایک کوڑا لگ جاتا اور میں نے انہیں روایت نہ کیا ہوتا۔

آپ کے شاگرد محمد بن عیسیٰ الطبرانی کے بیان سے امام مالکؒ کے اس اصول

کا پتہ چلتا ہے۔

کل حدیث جالیگ عن النبی لم یفلک ان احدا من

الصحابہ فعلہ لدعہ: (الفتاویٰ والفتاویٰ جلد ۱، ص ۱۳۲)

ترجمہ: ہر حدیث جو تمہیں نبیؐ سے ملے اور اس پر کسی صحابی کا عمل نہ ہو

سے چھوڑ دو۔

اس سے پتہ چلا کہ حدیث اپنی اسناد میں کیسی ہی صحیح نہ ہو عمل صحابہ کے دیکھے بغیر

اس پر عمل نہ کیا جاسکے گا۔

مجتہد علماء کے لیے کسی امام مجتہد کی پیروی ضروری نہیں:

مجتہد اپنے سے بڑے مجتہد کی پیروی کرے یہ جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کس اونچے درجے کے مجتہد تھے مگر آپ حضرت عمرؓ کی پیروی میں چلتے تھے ان کے اجتہاد کے سامنے اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیتے تھے۔ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ خود مجتہد تھے مگر زیادہ تر حضرت امام ابو حنیفہؒ کی پیروی میں چلتے تھے یہ جائز ہے لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو ہم اسے ملوم نہ گردائیں گے۔

قاسم بن محمد الاوزعی القرطبیؒ (۲۷۶ھ) حضرت امام شافعیؒ کے پیرو تھے جب فقہ میں مہارت حاصل کر لی اور امامت اور اجتہاد کے منصب پر فائز ہوئے تو تقلید چھوڑ دی۔ لوگوں کو امام شافعیؒ سے ہٹانے کے لیے کتاب الایضاح فی الرد علی المقلدین لکھی۔ حضرت علامہ محمد بن جریر الطبریؒ (۱۳۰ھ) بھی شافعی المذہب تھے آپ نے اجتہاد کے دائرہ میں قدم رکھا تو کسی خاص مسلک کی تقلید سے کنارہ کش ہو گئے لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ غیر مجتہد بھی کسی امام مجتہد کی پیروی سے نکلنے کا مجاز ہے کیونکہ اندیشہ ہے کہ ظاہر حدیث پر عمل کرنا اس کے لیے فقہ بن جائے۔

حدیث علم کا خزانہ ہے اور کھرا سونا ہے فقہ اس کے کھرا رکھنے اور اسے غلط آلائش سے بچانے کی ایک علمی ضمانت ہے حدیث اور فقہ میں چٹک اول درجہ حدیث کا ہے مگر محدثین اور فقہاء میں فقہاء پہلے ہیں اور بقول امام ترمذیؒ وہ حدیث کے معنی سمجھتے ہیں محدثین سے آگے ہیں۔

تاہم یہ بات علی وجہ البصیرت کہی جاسکتی کہ محدثین اور فقہاء میں کوئی علمی ٹکری اور اعتقادی فاصلہ نہیں ہے۔ تاریخ میں ہر دو طبقے ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ ابن حزمؒ ظاہری کے بعد آٹھ سو سال تک کسی نے فقہ کی ضرورت کا انکار نہیں کیا پہلا شخص جس نے برٹش انڈیا میں فقہ کے خلاف آواز اٹھائی وہ ہری چند کمتری تھا جو پہلے ہندو تھا اور معلوم نہیں کس ارادے سے مسلمانوں میں گھس آیا تھا۔

فقہاء اور محدثین پوری تاریخ اسلام میں ساتھ ساتھ چلے ہیں علم میں دونوں سے

استناد ہے تو انسان بھٹکا نہیں ورنہ بلا فقہ جانے مطالعہ حدیث میں خطرے ہی خطرے ہیں۔

امام ابن وہبؒ امام مالکؒ کے جلیل القدر شاگرد ہیں کیاچہ کی بات کہہ گئے ہیں:-

كل صاحب حديث ليس له امام في الفقه ضال ولو لا ان

الله افلطنا بما لك والليت لضللنا. (ترتيب المدارك جلد ۲، ص ۳۲۷)

ترجمہ: ہر اہل حدیث جو فقہ میں کسی امام کا پیرو نہیں رہتے سے بھٹکا

ہوا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں امام مالک اور لیث بن سعد مصری کے

ذریعہ اس مشکل سے نہ نکالتے تو ہم بھٹک جاتے۔

امام ابن تیمیہؒ گہری بصیرت سے فصاحت فرماتے ہیں۔

ایاک ان تکلم فی مسئلہ لیس لک فیہا امام۔

(فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۱۰ ص ۳۲۰ سیر اعلام النبلاء جلد ۱۱ ص ۲۹۶)

ترجمہ: خیردار! اس سے بچنا کہ تم کوئی مسئلہ بتاؤ اور اس میں تمہارا کوئی

امام نہ ہو۔

کئی ایسی احادیث بھی ہیں جن پر فیصلہ نہیں دیا جاسکتا۔ امام سفیان الثوریؒ

(۱۶۱ھ) فرماتے ہیں:-

قد جاءت احادیث لا یؤخذ بها. (شرح المخلل جلد ۹ ص ۲۹)

جو مجتہد نہیں وہ اجتہادی مسائل میں تقلید کرے:

ہر ایک شخص مجتہد درجے کا ہو یہ مادۂ محال ہے اس سے دوسرے سب کام رک

جائیں گے اور یہ فطرت کے خلاف ہے شیخ حنفیؒ لکھتے ہیں:-

ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد وان يكونوا علماء فضلاء

لضاعت مصالح العباد وتمطلت السنن والمتاجر وكان

الناس كلهم علماء مجتہدين وهذا مملا سبیل الیہ شرعاً

والقدر قد منع من والوہ. (اضواء البیان جلد ۷، ص ۵۰۳)

ترجمہ: اگر لوگ سب کے سب اجتہاد کے مکلف ٹھہرائے جائیں

اور یہ کہ وہ سب عالم فاضل بنیں تو اس سے تمام مصالح عباد جاتی

رہیں گی اور رفتار عمل اور کاروبار کی منتہیاں سرود چڑ جائیں گی اور سب لوگ بس مجتہد ہی ہوں گے اس کا نہ شرع قاضا کرتی ہے اور قضاء قدر نے ایسا ہونے بھی نہیں دیا۔

قرآن پاک میں صرف ایک طبقے کو مجتہد بننے کے لیے کہا گیا ہے اس کا قاضا ہے کہ باقی سب لوگ ان کی تقلید کریں۔

فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین وھذا
تقلید منهم للعلماء (اضواء البیان ^{للعلما})

ترجمہ: یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر طبقے سے کچھ لوگ دین میں فقہ کی تعلیم کے لیے نکلیں یہ ان طبقوں کے لیے ان اہل علم کی تقلید کی ہدایت ہے۔

یعنی جب وہ فقہ کی تعلیم لے کر آئیں تو پھر اپنی قوم کو اللہ کے خوف سے ڈرائیں اور انہیں شریعت کے احکام بتائیں اور یہ جو خود عالم نہیں بن سکے ان کے پیچھے چلیں۔ یہی تقلید کی راہ ہے جو ان کے اعتماد سے عمل میں آتی ہے۔

حقیقت الفقہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

قرآن کریم میں فقہ کا کیا مقام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا اہمیت دی ہے یہ آیات اور احادیث آپ دیکھ آئے ہیں صحابہ کرام اور تابعین عظام نے اسے کس نظر سے دیکھا یہ بات بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں اب یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ کتاب و سنت میں فقہ کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح فقہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔

فقہ کی حقیقت معلوم کرنا اس کی جزئیات کی تلاش نہیں یہ اس جہت کو جانتا ہے جس سے فقہاء نے کتاب و سنت کے لہلہاتے باغ کے گرد اجتہاد کی آبیاری کی ہے۔ شیخ شہاب الدین سرحدی (۱۶۳۲ھ) لکھتے ہیں:-

علمائے تفسیر و ائمہ حدیث اور فقہائے اسلام نے اپنے اپنے علم سے کتاب و سنت کا احاطہ کیا اور ان سے احکام کا استنباط کیا اور حوادث کو بہ نصوص الہیہ کی اصل کی جانب راجع کیا پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات کو اپنے فقہ اور علم کی بدولت نصوص الہیہ کی طرف راجع کیا اور اس سے ان مسائل و معاملات کے فیصلے کیے جو قرآن و حدیث میں منصوص نہ تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان علماء کے ذریعے دین کی حمایت اور حفاظت فرمائی۔ علمائے تفسیر سے تفسیر کے اسباب دریافت کرائے۔ علم تاویل سے روشناس کرایا اور لغت عرب کے طریقوں سے واقف کرایا۔ صرف دعو کے عجائبات و غرائب بیان کیے قصص قرآنی کے اصول قرآنی سے اور اس کے اختلاف کے اسباب و وجوہ بیان کیے اور ان علماء تفسیر نے ان

موضوعات پر بہت سی تصانیف پیش کیں۔ علماء کرام کی ان کاوشوں سے امت مسلمہ پر علوم قرآنی بہت وسیع اور کشادہ ہو گئے۔ یہ خدمات تو علمائے فن تفسیر کی تھیں اور دوسری طرف ائمہ حدیث نے احادیث صحیح و حسن میں تمیز کی (اس کا ایک معیار مقرر کیا) اور راویان حدیث کی چھان بین اور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کر کے فن اسماء الرجال کی تدوین کی اور وہ اس فن میں یکتائے زمانہ شمار کیے گئے (کہ ان سے قبل کسی قوم میں یہ کام نہیں ہوا تھا) اور انہوں نے جرح و تعدیل کے اصول وضع کر کے احادیث پر (صحیح و عدم صحیح) کے حکم لگائے تاکہ صحیح و سقیم میں تمیز ہو سکے اور کج و راست میں امتیاز کیا جاسکے اور اس طرح روایت اور سند حدیث کا طریقہ (تحفظ سنت کے لیے) معصون و محفوظ رہے۔

فقہائے اسلام کا دائرہ عمل:

فقہیان عظام نے اس امر میں کوشش شروع کی کہ احکام الہی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام کا استنباط کریں مسائل کی تفریع کی جائے اور تحلیل کی معرفت حاصل کی جائے (یعنی فقہی مسائل کو کس طرح اخذ کیا جائے) ان کی فرع کی کیا صورت نکالی جائے اور تحلیل مسائل کی کیا صورت رکھی جائے تاکہ فروع کو اصول علت ہائے جامعہ سے ثابت کرنے میں اور فروع کو اصول کی طرف راجع کرنے میں آسانی ہو۔ انہوں نے اس امر میں کوشش کی کہ نئے مسائل کو نصوص کے احکام سے کال کریں (جو نئے مسائل فقہی پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کو نصوص قرآنی سے کس طرح ثابت کیا جائے اور اس سلسلہ میں کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے ان مسائل کو نصوص سے ثابت کیا جاسکتا ہے) چنانچہ جب ان مسائل پر تنقیح اور ان اصول کی تشریح و توضیح کی گئی تو علم فقہ و احکام سے علم اصول فقہ اور علم خلاف پیدا ہوئے۔

اسی علم خلاف سے علم جدل نکلا۔ (علم جدل جب قرآن کے حکم کے تحت ہو و جادلہم بالنی ہی احسن تو اس سے کج بحثی اور شر پیدا نہیں ہوتا یہ علم مناظرہ ہے اور یہ ایک فن ہے جس پر کتابیں لکھی گئی ہیں)۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ علم اصول دین سب سے زیادہ علم اصول فقہ کا ضرورت مند ہے۔ اسی طرح علم فرائض کا تعلق بھی علم فقہ سے ہے

اور علم فرائض کے باعث علم حساب اور علم جبر و مقابلہ (الجبر) وغیرہ کی ضرورت پڑی۔ جب ان علوم پر کتابیں تصنیف کی گئیں تو شریعت اسلامیہ کی خوب ترویج و توسیع ہوئی اور ان کو استواری اور استحکام حاصل ہوا دین اسلام جو ایک سچا اور سیدھا دین ہے مستقیم اور قائم ہو گیا (ان علوم یعنی تفسیر و حدیث و فقہ سے اس کو مزید استحکام حاصل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے لیے جو نظام رشد و ہدایت لے کر تشریف لائے تھے اس کی جڑیں دور دور تک پھیل گئیں اور وہ خوب ہی شاخ و درشاخ اور برگ آلود ہوا (دور دور تک اس کی شاخیں پھیل گئیں)۔ فقہاء کی محنتوں پر آنے والے پھل:

اس وقت قلوب علماء کی سرزمین سے جس نے ہدایت اور علم کے آب حیات سے سیرابی حاصل کی تھی عجیب عجیب حسین اور سرسبز و شاداب چراگاہیں اور سبزہ دار پیدا ہوئے (علمائے کرام نے فقہ فی الدین کے جوہر دکھائے اور اپنی تصنیفات مشعشعہ سے آغوش اسلام کو مالا مال کر دیا) اللہ تعالیٰ بر شاد فرماتا ہے۔

الزل من السماء ماء فسالأت اودیه بقدرها (پ ۱۳، الرعد: ۱۷)

ترجمہ: اس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر بہہ نکلے رودخانے اپنے اپنے طرف کے مطابق۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی علم ہے اور رودخانے (عدی نالے) لوگوں کے دل ہیں۔

دریائے نور کی ایک جھلک:

حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا موتی پیدا کیا جو بڑا صاف و شفاف تھا۔ پھر اس نے اپنی چشم جلال سے اس موتی کا نظارہ کیا تب وہ حیا کے مارے پانی پانی ہو گیا اور بہہ نکلا جس اس کے بارے میں فرمایا کہ انزل من السماء ما فسالأت اودیه بقدرها تب دلوں کو یہ پانی پہنچا اور وہ صاف و شفاف ہو گئے۔ حضرت ابن عطاء فرماتے ہیں کہ ”انزل من السماء ماء“ ایک ضرب البطل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے فرمائی ہے وہ اس طرح کہ جب میل آب رودخانوں سے گزرتی ہے تو ان

رود خانوں میں جس قدر اور جس قسم کی نجاست ہوتی ہے وہ سب کو بہا لے جاتی ہے اسی طرح جب نور کا سیلان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں میں تقسیم فرمایا ہے تو اس سبیل نور کے بہاؤ (سیلان) میں نہ کوئی غفلت باقی رہتی ہے اور نہ کوئی غفلت۔ سبیل نور سب کو بہا کر لے جاتی ہے۔

انزل من السماء ماء یعنی اتارا آسمان سے حصہ نور کا فساتل اور دینہ بتلوہا یعنی انوار دلوں میں بہہ نکلے بقدر اس کے جتنا اللہ تعالیٰ نے روز ازل ان کے لیے مقوم کیا تھا فاما الزبد فہذہ بفساء پس اگر کف (جھاگ) ہے یعنی اس پر باطل کا جھاگ موجود ہے تو جاتا رہے گا (باطل کا جھاگ بہہ جائے گا) پھر قلوب اس طرح روشن اور منور ہو جاتے ہیں کہ ان میں کسی طرح کا میل اور کثافت باقی نہیں رہتی۔ واما ما ینفع الناس فیمحکث فی الارض نافع اور ناپیر مٹ جاتے ہیں اور حقیقتیں باقی رہتی ہیں (جو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا زمین پر نہیں ٹھہرتا)۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ انزل من السماء ماء کے معنی ہیں کہ انواع و اقسام کی برکات آسمان سے اتاریں۔ اس صورت میں ہر قلب نے اپنا حصہ اور اپنا نصیب لے لیا پھر علمائے تفسیر و حدیث اور فقہ کے دلوں کے دریا اپنے اپنے اندازے سے بہہ نکلے اسی طرح قلوب صوفیہ کے رودخانے جاری ہو گئے کہ یہ صوفیہ دنیا پر دھیان لگائے نہیں بیٹھے ہیں یہ اپنے اندازے کے مطابق حقائق تقویٰ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور جس کے باطن میں دنیا کا لوٹ اور گندگی دنیا کی محبت، مال و جاہ کی آرزو اور طلب مناصب و علوم و تربیت کی خواہش جاگزیں ہے تو ایسے شخص کے دل کا دریا اپنے حال میں رواں ہے (ان تمام کدورتوں کے ساتھ بہہ رہا ہے) ایسے شخص نے ایک جزو صالح عمل تو حاصل کیا لیکن حقائق علوم سے بہرہ مند نہیں ہوا اور وہ شخص جس نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی اور اسے دنیا کی طرف رغبت نہیں ہوئی تو ایسے شخص کی دل کی وادی کشادہ ہو گئی ایسے دل میں علم کا پانی جمع ہوا اور وہ تالاب سے جمیل بن گیا۔

متفقہ اور فقیہ میں فرق:

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فقہاء نے (اس امر میں)

ایسا ہی کہا ہے تو آپ نے فرمایا اے شخص تو نے کبھی فقیر دیکھا بھی ہے؟ فقیر وہ ہے جس کو دنیا کی طرف کبھی رغبت نہ ہو جب صوفیہ کرام نے علم درست سے حصہ حاصل کیا اور ان کو اس علم درست نے علم کے ساتھ ساتھ عمل کا فائدہ دیا (انہوں نے اس علم درست پر عمل کیا) اور انہوں نے جب ان چیزوں پر عمل کیا جو ان کے علم میں آئیں تو عمل سے بھی ان کو علم وراثت کا فائدہ حاصل ہوا اس طرح وہ تمام علوم میں علماء کے شریک ہو گئے اور چونکہ ان کے پاس علماء سے زیادہ علوم ہیں اس طرح وہ علماء کے شریک علم ہی نہیں بلکہ ان سے علم میں ممتاز ہو گئے اور علوم دائمہ علوم وراثت ہیں اور علوم متفقہ علم میں دانش ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین
ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم (پ ۱۱، التوبہ: ۱۲۲)
ترجمہ: پس کیوں نہیں نکل ان کے ہر فرقہ سے ایک جماعت تاکہ تفقہ
حاصل کریں دین میں اور آگاہ کریں اور خوف دلائیں اپنی قوم کو جب
کہ وہ ان کے پاس واپس آئیں۔

تفقہ فی الدین کے معنی:

پس انذار یعنی ڈرانا فقہ سے مستفاد ہو۔ اور انذار کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کو علم کے
آب حیات سے زندہ کرتا ہے جو ڈرائے گئے ہیں اور یہ رجبہ یعنی زندہ کرنا اس شخص کا فعل
ہے جو فقیر دین ہو اس سے ثابت ہوا کہ دین میں تفقہ اعلیٰ اور اکمل مرتبہ کا حامل ہے اور یہ علم
ایسے عالم کا علم ہے جو دنیا کی طرف راغب اور مائل نہ ہو اور ایسے متقی اور پرہیزگار کا جو اپنے
علم کے باعث مرتبہ نذیر کو پہنچتا ہو۔

اس بحث سے یہ ثابت ہوا کہ علم اور ہدایت کا اولین مرجع دمرور دمرور کائنات صلی
اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم اور ہدایت ان پر وارد ہوئی
جس کے باعث ظاہر و باطن میں آپ کو توانائی اور خودمندی حاصل ہوئی اس توانائی سے دین
کو قوت اور توانائی حاصل ہوئی اور دین قوی پشت ہو گیا۔

اصول دین میں اختلاف رائے سے بچنا:

دین انقیاد (فرمان پذیری) اور خضوع یعنی فروتنی اور توانائی کا نام ہے وہ ان دونوں سے مشتق ہے یعنی دین یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے رب کے لیے بے جان اور پست کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

شرع لکم من الدین ما وضحیٰ بہ نوحا والذی اوحینا الیک
وما وصینا بہ ابراهیم وموسیٰ وعیسیٰ ان الیموا اللہین
ولا تتفترقوا لہ (پ ۲۵: الشوری: ۱۳۰)

ترجمہ: اس نے تمہارے لیے دین میں وہی راستہ بتایا جس کے ساتھ
نوح (علیہ السلام) کو نصیحت کی تھی اور جو کچھ کہ ہم نے تمہاری طرف
دتی تھیگی اور جس کے ساتھ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ (علیہم السلام) کو
نصیحت کی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔

دین میں تفرقہ ڈالنے سے اعضاء پر لاغری اور کمزوری غالب ہوتی ہے ظاہری
شادابی اور لاغری جس سے اعضاء کی تروتازگی مراد ہے اس طرح ہے کہ نفس بھی متقاد و مطیع
ہو اور حال بھی اور یہ تازگی اور شادابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب قلب میں تازگی اور
توانائی ہو علم سے قلب کا تروتازہ ہونا دریا کی مثال ہے یعنی جب قلب علم سے تازگی و بہتری
حاصل کرتا ہے تو وہ دریا کی طرح رواں بن جاتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
قلب مبارک علم و ہدی کے ساتھ ایک بحر مواج بن گیا (موجیں مارتا ہوا سمندر) اور قلب کا یہ
بحر مواج آپ کے نفس تک وسیع ہو گیا اور اس سے جالما اور وہی علم و ہدی کی تازگی جو قلب
شریف پر وارد ہوئی تھی آپ کے نفس شریف پر بھی نمایاں ہو گئی اس وقت آپ کے نفس کے
تمام صفات اور اخلاق یکسر بدل گئے نفس سے پھر یہ تازگی تمام اعضاء اور جوارح میں سرایت کر
گئی اور اس وقت یہ تمام اعضاء اور جوارح خوب توانا تروتازہ اور سیراب و شاداب ہو گئے۔

بحر مواج سے نکلنے والی نہریں:

جب آپ کا قلب منور، نفس شریف اور تمام اعضاء و جوارح اس علم ہدی سے

خوب شاداب اور تروتازہ ہو گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کی طرف مبعوث فرمایا اور آپ امت میں تشریف لائے آپ کے اس قلب شریف کے سامنے جو علوم الہیہ کے پانی سے لہریں مار رہا تھا فہم و فراست کی نہریں آنیں چنانچہ ہر نہر میں آپ کے قلب شریف کے لہریں مارتے ہوئے پانی کا ایک حصہ جو اس کے نصیب کا تھا پہنچا اور وہ اس فہم کی نہر میں داخل ہو کر موجزن ہو گیا یہی آب رواں جو آپ کے قلب شریف کے بحر مواج سے نہروں میں پہنچا فقہ دین ہے۔

فقہ دین کی منزلت:

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا ”ما عبد الله عز وجل بشئ افضل من فقه الدين“ اللہ عزوجل کی عبادت کسی ایسی چیز کے ساتھ نہیں کی گئی جو فقہ دین سے اعلیٰ و افضل ہو یعنی اللہ کی عبادت میں فقہ دین سب سے اعلیٰ و افضل عمل ہے بیشک ایک فقہ دین تن تھا شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر شے کے لیے ایک ستون ہوتا ہے اور دین اسلام کا ستون فقہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقیہ کر دیتا ہے اور بے شک میں قاسم ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔

ہمارے شیخ (الہامی عجیب سہروردیؒ) نے فرمایا کہ جب یہ علم دل تک پہنچا

تو دل کی آنکھ کھل گئی اور اس نے حق و باطل کو دیکھا اور اس نے

ہدایت و گمراہی میں امتیاز کیا۔

(محارف العارف جلد ۱، ص ۲۲۶ بہامش احیاء علوم الدین)

حضرت شیخ شہاب الدینؒ نے اس مضمون میں فقہ کی پوری تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے یہ علم کی وہ گہرائی ہے جس کے بعد علم نبوت کے سوا اور کوئی مرتبہ علم نہیں ہے جس طرح کتاب و سنت سے استنباط اور استخراج بدو علم کامل میسر نہیں آتا اس دنیا کی حقیقت اور حق و باطل کا قافلہ جانے بغیر کسی کو اس علم کی طرف راہ نہیں ملتی فقہ کے لیے جس قدر تقویٰ اور طہارت کی ضرورت ہے شاید ہی کسی اور علم کے لیے ہو۔ اور دوائر علم میں خارجی حقائق

موضوع بحث بنتے ہیں فقہ میں داخلی گہرائی میں اترنا ہوتا ہے اور اس میں وہی اتر سکتے ہیں جن کی نظر حقائق کائنات میں بہت سہری اور صاف ہے حضرت حسن بصریؒ نے اسی نقطہ نظر سے عمران السمری کو کہا تھا:-

اے شخص! تو نے فقیہہ کبھی دیکھا بھی ہے؟

اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم فقہ دین جاننے کی وہ گہرائی ہے جس میں صرف وہی حضرات چل سکتے ہیں جو علم و تقویٰ کے پہاڑ ہوں۔ بغیر اس تقویٰ و طہارت کے فقہ کی راہ کسی پر نہیں کھلتی۔ یہ وہ درجہ علم ہے جو کسی منافق کو کسی درجے میں نہیں ملتا۔

اب اس کے بعد یہ جانے کہ اس تقویٰ و طہارت کو قائم رکھتے ہوئے دین میں وسعت عمل کی راہیں کیسے کھلیں ہم اسے اساس الفقہ کے نام سے گزارش کرتے ہیں۔

اساس الفقہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

اسلام میں فقہ کی بنیاد کیسے قائم ہوئی اور وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے تصویص کے ہوئے ہوئے فقہ کی ضرورت پیدا کی اس کے لیے ہمیں اسلامی رفتار عمل کو مختلف زاویوں سے دیکھنا ہوگا۔

۱۔ آنحضرتؐ کی زندگی میں صحابہؓ کا اجتہاد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ کو بصورت عدم نص اجتہاد کی اجازت دے رکھی تھی اور انہیں صواب اور خطا دونوں صورتوں میں اجر کا یقین دلایا تھا کہ انہیں دواجر یا ایک اجر ضرور ملے گا دین میں کئی اتنی محنت بھی ضائع نہیں جاتی صواب (فہم صحیح) پالیں تو دواجر اور بصورت خطا ایک اجر اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو پہلو برابر ہیں۔

نماز عصر بنی قریطہ میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے محلہ پر صحابہؓ کو ایک جگہ روانہ فرمایا اور کہا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا۔ بڑی تاکید سے فرمایا:-

لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. (صحیح بخاری جلد ۲، ص ۵۹۱)

ترجمہ: تم میں سے کوئی عصر کی نماز پڑھے تو بنی قریظہ جا کر پڑھے۔

اتفاق ایسا ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت رستے میں ہو گیا عصر کہاں پڑھیں ۱۲ پر صحابہؓ کی دورائیں ہو گئیں بعض کہتے تھے آنحضرتؐ کے الفاظ کی پابندی کریں اور کچھ کہتے تھے علت حکم پر نظر کریں آپ کا مسئلہ تھا کہ اتنی جلدی پہنچو کہ عصر تمہیں بنو قریظہ میں آئے یہ نہ تھا کہ راستے میں عصر کا وقت ہو جائے تو بھی وہاں نہ پڑھنا۔ کچھ لوگوں نے رستے میں نماز

پڑھ لی اور دوسروں نے الفاظ کی پابندی کرتے ہوئے نماز عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھی۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی خبر دی گئی تو آپ نے کسی کی بھی
سرزنش نہ کی۔ ظاہر الفاظ سے تمسک اور علت حکم پر نظر میں ہر دو طرف مجتہد تھے۔
فلم یعنف واحدا منهم۔ (ایضاً)
ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دورائے رکھے والوں میں سے
کسی کو نہ جھڑکا۔

الفاظ کی پابندی کرنے والوں کو اگر ہم الحدیث کہیں تو رستے میں پڑھنے والوں کو
اہل الرائے کہیں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل الرائے بنے پر کوئی تکبر نہ
فرمائی دیکھئے اس دور اول میں اہل حدیث اور اہل الرائے کس طرح ساتھ ساتھ چلے تھے۔
۲۔ علت حکم پالینے سے ظاہر حدیث پر عمل نہ کرنا
ایک شخص ایک لاٹری ام ولد سے منعم تھا بتلانے والے اس قدر تھے کہ انکار نہ
ہوسکتا تھا آنحضرتؐ نے حضرت علیؓ کو اس کے قتل کرنے کا حکم دیا آپ اس کے ہاں گئے تو
کیا دیکھتے ہیں:

فاذا هو فی رکی یجود فقال اخرج لنا وله یدہ فاخرجہ لہو
محبوب لیس لہ ذکر۔ (صحیح مسلم جلد ۲، ص ۳۶۸)
ترجمہ: کہ وہ ایک چھوٹے کنویں میں اترا شخضک لے رہا ہے آپ
نے اسے باہر نکلنے کا کہا اور اس کا ہاتھ پکڑا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس
میں مرد ہونے کی علامت نہیں۔

آپ نے اسے قتل نہ کیا علت حکم پر نظر رکھی اور آکر حضورؐ کو اس کی خبر دی آپ
نے حضرت علیؓ کے اس اجتہاد کو پسند فرمایا اور فرمایا جو سامنے والا دیکھ سکتا ہے وہ پیچھے والا
نہیں دیکھ سکتا۔

یعنی تم وہاں موجود تھے اسے دیکھ پائے میں وہاں نہ تھا اس لیے نہ دیکھ سکا۔
الشاہدیری مالا یرواہ الغالب رواہ احمد۔

(راجع لہ البدایہ والنہایہ جلد ۵، ص ۲۰۴)

ترجمہ: حاضر وہ کچھ دیکھ پاتا ہے جو عائب نہیں دیکھ سکتا۔

۳۔ پانی ملنے پر تیمم سے پڑھی نماز کا نہ لوٹانا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی کہیں سفر میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا پانی نہ ملا تو انہوں نے تیمم سے نماز پڑھ لی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا ایک صحابی نے وضو کیا اور نماز پھر سے پڑھی دوسرے نے اس پہلی نماز کو کافی سمجھا اور نماز نہ دہرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر دونوں نے اپنا جرا سنایا جس نے نماز نہ لوٹائی آپ نے اسے فرمایا: اصبت السنة واجزا تک جلتو تک۔

(سنن ابی داؤد جلد ۱، ص ۵۵ سنن نسائی جلد ۱، ص ۷۵)

ترجمہ: تو نے صحیح بات پالی اور تجھے حیرت نماز کافی ہوگی۔

اور دوسرے سے فرمایا:۔

لک الاجر موعین تجھے دوا جلتس گے۔

یعنی نماز پہلے ہو گئی تھی اب اسے پھر سے پڑھنے پر نفلوں کا ثواب ملے گا۔

آپ نے اجتہاد کرنے پر ان دونوں میں سے کسی پر سرزنش نہ کی۔

۴۔ زچگی کی حالت میں سزا کو روک لینا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو ایک زادی باغی کو وڑے لگانے کا حکم دیا آپ اس کے پاس گئے تو دیکھا اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے آپ نے اس پر حد جاری نہ کی اور واپس آکر حضورؐ کی خدمت میں صورت حال عرض کر دی آپ نے حضرت علیؓ کے اس اجتہاد کی تحسین کی اور فرمایا:۔

احسنت وزاده لی رواۃ امر کما حقہ تعالٰی۔

(صحیح مسلم جلد ۲، ص ۱۷ جامع ترمذی جلد ۱، ص ۱۷۳)

ترجمہ: تم نے اچھا کیا اس پر حد مؤخر رکھو یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو جائے۔

آپ کا یہ اجتہاد بظاہر قص کے مقابلہ میں تھا لیکن مجتہد کی نظر علیؓ، سبب اور حالت عینوں پر ہوتی ہے آج کل کا دور ہوتا تو کسی مولوی کہہ دیتے کہ دیکھو حضرت علیؓ نے حدیث پر عمل نہ کیا اور اپنی رائے حدیث میں داخل کی یہ تو اہل فقہ کیا کرتے ہیں۔

۵۔ نص کے مقابل حالات کی رعایت

قرآن کریم میں چوری سزا وہ مرد ہو یا عورت قطع یہ ہے قرآن کریم کا حکم ہے:-

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَالُفًا
مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ: ۶، المائدہ: ۳۸)

ترجمہ: اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کاٹ ڈالو

ان کے ہاتھ سزا میں یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا۔

اس حکم الہی میں کوئی قید اور شرط نہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر اس سزا کے جاری کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ کہیں چور اس پریشانی اور تکلیف میں دینی توازن نہ کھوے اور کافروں سے نہ جا ملے۔ ایک مسلمان کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپؐ نے اس موقع پر حد جاری کرنے سے منع رکھا۔ حضرت بسر بن اوطا کہتے ہیں:-

لَهُیْ اَنْ تَقْطَعَ الْاَیْدِیَ فِی الْغَزْوِ. (رواہ البذاذہ جلد ۲، ص ۲۳۹)

ترجمہ: آنحضرت نے منع فرمایا کہ جنگ کے موقع پر ہاتھ کاٹے جائیں۔

حضرت عمرؓ نے حالات کی اس رعایت میں قسط سالی کو بھی داخل کیا یہ آپ کا اجتہاد تھا۔

ان عمر بن الخطاب اسقط القطع عن السارق امام السجاعة.

(المجدد ص ۶۴)

ترجمہ: حضرت عمرؓ نے قسط سالی کے سال میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ساقط فرمادی تھی۔

آپؐ نے اس موقع پر اس پر مال کی دو گنی قیمت ادا کرنے کی تعزیر جاری کی۔

(اعلام الموقعین جلد ۳، ص ۸)

حضرت امام احمدؒ کے ہاں اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے بھوک سے لاچار ہو کر چوری کی ہے تو وہ معذور سمجھا جائے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔

یہ رعایت اور حالات پر نظر رکھنا نفس کا متاثر نہ ہونا۔ مجتہدین کی نظر طلعت، صیب اور

حالات تینوں پر ہوتی ہے خدا کا شکر ہے کہ اس دور کے غیر مقلد اس دور میں نہ تھے ورنہ پراپیگنڈا کرتے کہ صحابہؓ اور ائمہؒ نص کے مقابلہ میں قیاس سے کام لے رہے ہیں۔ صحابہؓ اور ائمہؒ کا یہ فیصلہ ہرگز نص کے خلاف نہیں ہے۔ نو اب صدیق حسن خاں صاحب لکھتے ہیں:-

ليس في هذا ما يخالف نصا ولا قياسا وقاعدة من قواعد
الشرع. (الجزء ص ۶۳)

ترجمہ: اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کسی نص پر یا اس پر مبنی کسی قیاس کے خلاف ہو نہ یہ بات قواعد شرع میں سے کسی قاعدہ سے ٹکرا رہی ہے۔

(۶) اجتہاد میں کوئی صورت قطعی نہیں ہوتی

دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائیں مختلف تھیں حضرت عمرؓ نے اپنی رائے کا اظہار اپنی خلافت کے آخری دنوں میں کیا تھا اور حضرت عثمانؓ سے کہا آپ مجھ سے اتفاق کریں حضرت عثمانؓ نے فرمایا:-

ان نفع وایک فہور شدوان نفع رای الشیخ قبلک فنعیم
ذوالرای کان. (مستدرک جلد ۴، ص ۳۳۰)

ترجمہ: اگر ہم آپ کی رائے کی اتباع کریں تو اس میں رشد ہے اور اگر ہم اس میں حضرت ابوبکرؓ کی رائے پر عمل کریں تو آپ بھی بہت اچھی رائے والے تھے۔

معلوم ہوا کسی امام کے اجتہاد پر چلنا عیب نہیں ہے اور کوئی مجتہد کسی دوسرے مجتہد کی پیروی میں چلے تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں آتا حضرت عثمانؓ بہت بلند پایہ بزرگ تھے مگر وہ اپنے لیے جائز سمجھتے تھے کہ پہلے دو بزرگوں میں سے کسی کی پیروی کر لیں علم رکھنے کے باوجود تقلید اعلم جائز ہے۔

اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہؓ میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو اہل الرائے کہنا ہرگز کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر اس وقت یہ عیب نہ تھا تو بعد میں صاحب الرائے ہونا کس قاعدہ پر مبنی ہو سکتا ہے؟ کچھ غور کیجیے۔

دو مختلف اجتہاد اور ہر ایک کی تصویب

عن طارق ان رجلا اجنب فلم يصل فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذكر له ذلك فقال اصبت فاجنب رجل اعرفیسم و صلی فاتناہ فقال نحو ما قال لاخر یعنی اصبت۔

(سنن نسائی جلد ۱، ص ۶۲۱ باب الصلوات جمیع واحد)

ترجمہ: حضرت طارق روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو غسل جنابت ضروری تھا اس نے نماز نہ پڑھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اپنا ماجرا بیان کیا آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک کیا ایک اور شخص کو یہی صورت درپیش ہوئی تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی وہ بھی آنحضرت کے پاس آیا اور اپنی بات کہی اسے بھی حضورؐ نے وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا۔

تیمم سے نماز پڑھانے کا اجتہاد

حضرت عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں غزوہ ذات السلاسل میں ایک رات جب کہ سردی شدید تھی مجھے نہانے کی حاجت ہوگئی مجھے اندیشہ ہلاکت تھا اگر میں غسل کروں میں نے تیمم کیا اور صبح کی نماز پڑھا دی صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے مجھ سے پوچھا۔

یا عمرو و صلیت باصحابک و انت جنب

ترجمہ: اے عمرو! تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی اور تو جنابت

کی حالت میں تھا؟

میں نے کہا:۔

انی سمعت اللہ عزوجل یقول ولا تقتلواالفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ (اخرجہ ابو داؤد کما فی تیسیر)

ترجمہ: میں نے اللہ عزوجل کا کلام سنا ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں

نہ ڈالو اللہ تعالیٰ بے شک تم پر بڑا مہربان ہے۔

فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیفاً.

ترجمہ: میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے کچھ نہ کہا۔

ایک مسئلے کے دو جواب مختلف حالات میں

آپ نے اجتہاد کی راہ سے امت کو عجیب رعایت بخشی ہے زندگی کے عام مسائل اس کے لیے آسان کر دیئے کہ دین ہر قسم کے حالات کے لیے لائق عمل ہو گیا اگر تمام جزئیات قرآن و حدیث میں مذکور اور طے ہوئیں تو یہ وسعت و جہالت کا اجتہاد کی راہ سے ملی ہے کسی قانون کے شامل حال نہ ہو سکتی تھی۔

کسی مسئلے کا حال اور افراد کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوتا ہے اسے واقعہ ذیل میں دیکھیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں ایک شخص آنحضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا کیا میں روزے کی حالت میں بیوی سے بٹھل گیر ہو سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں۔

ایک اور شخص آپ کی خدمت میں آیا اور یہی سوال کیا آپ نے اسے ایسا نہ کہا اور اس کی اجازت نہ دی۔ (سنن ابی داؤد جلد ۱، ص ۳۳۳)

صحابہؓ کا آپ کی صداقت پر پختہ ایمان تھا آج کل کے لوگ ہوتے تو آپ کو تضاد بیانی کا الزام دیتے لیکن انہوں نے ان دونوں سوال کرنے والوں پر غور کیا پہلا شخص سن رسیدہ تھا اور دوسرا بچان اور آپ کا حجاب ہر کسی کے حسب حال تھا۔

قرآن کریم میں اسلامی فقہ کی بنیادیں

شیخ محمد حنفیؒ تک لکھتے ہیں شریعت نے اسلامی قانون سازی میں تین بنیادی چیزوں کی بطور خاص رعایت کی ہے۔

۱۔ عدم الحرج اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ لوگوں پر غلٹی واقع نہ ہو اور عام زندگی میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔

۲۔ تقلیل احکام یعنی انسان پر شریعت کی وجہ سے جو ذمہ داری آئے اس کے تحمل میں انسان کو بہت کم تکلیف ہو۔

۳۔ تدریج کہ کوئی حکم اچانک وارد نہ کیا جائے تدریج سے کام لیا جائے شریعت اس راہ سے قانون بنے گی۔

۱۔ قرآن کریم میں عدم الحرج کا بیان

هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ایہکم
ابراہیم (پ: ۱۷، الحج: ۷۸)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں رکھی تم پر کوئی دین میں سہجی یہ دین تمہارے باپ ابراہیم کا ہے۔

یعنی دین میں کوئی ایسی مشکل نہیں رکھی جس کا اٹھانا دشمن ہو احکام میں ہر طرح کی رخصتوں اور سہولتوں کا لحاظ رکھا ہے یہ دوسری بات ہے کہ تم خود اپنے اوپر ایک آسان چیز کو مشکل بنالو۔

پانی نہ ملے اور وضو نہ کر سکو اس حال میں تیمم کی راہ قبول دی اور فرمایا:-

ما یزید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن یزید لیطہرکم

(پ: ۶، المائدہ)

ترجمہ: اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر سہجی ڈالے لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔

یعنی وضو نہ سہی تیمم سہی غرض پاک ہونا ہے یہ پاکیزگی جس طرح پانی سے ہو سکتی ہے تو اسی طرح تیمم سے بھی ہو سکتی ہے مٹی سے ہی تو پانی نکلا ہے پورا کرہ ارضی پانی اور مٹی پر مشتمل ہے پاؤں بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مٹی بھی۔ دین میں سہجی نہیں کہ اور کوئی دوسری راہ ہی نہ ہو۔

یزید اللہ بکم الیسر ولا یزید بکم العسر ولتکملوا العدة

ولتکبروا اللہ علی ما ملکہ لکم (پ: ۲، البقرہ: ۱۸۵)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ تم پر کوئی دشواری نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ تم (روزوں کی) گنتی پوری کرو اور بڑائی کہو اللہ کی اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔

دین کا علم سب حاصل کریں اور اسے دلیل سے جانیں اس میں سب انسانوں کو ڈالنا دنیا کے دوسرے کاموں میں قطع حوادث کا موجب تھا۔ اس لیے اسے سب کے لیے فرض نہ ٹھہرایا گیا۔ اسے فرض کفایہ ٹھہرایا۔ دوسروں کے لیے ان کی تقلید کی راہ کھلی ہے۔ انہیں دلائل جاننے کا لازماً پابند نہ کیا گیا۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں:

جو احداث کثیر الوقوع تھے ان میں سارے جسم کا دھونا ضروری نہ رکھا صرف وہ اعضاء جن کو اکثر بلا دمندانہ کے رہنے والے کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں سمجھتے ان کا دھونا اور مسح کرنا ضروری بتلایا تاکہ کوئی تنگی اور دقت نہ ہو ہاں حدث اکبر جو احیاناً پیش آتی ہے اور اس حالت میں نفس کو ملکوتی خصال کی طرف ابھارنے کے لیے کسی غیر معمولی حسیہ کی ضرورت ہے اس کے ازالہ کے لیے تمام بدن کا دھونا فرض کیا پھر مرض اور سفر وغیرہ حالات میں کسی قدر آسانی فرما دی۔ (تفسیر عثمانی ص ۱۳۹)

حدیث میں دین میں تنگی نہ ہونے کا بیان:

۱۔ انا امة امیة لا نکتب ولا نحسب۔ (صحیح مسلم جلد ۱ ص ۳۳۲)

ترجمہ: ہم امت امیہ ہیں (نہ پڑھی ہوئی قوم) لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔

یعنی ہمارے روزمرہ کے مسائل کسی ایسے اصول پر مبنی نہ ہونے چاہئیں جس کو کچھ لوگ جانیں اور کچھ نہ جانیں دین فطرت وہ دین ہے جس تک رسائی ہر کسی کی ہو سکے چاغذکیمہ کر فیصلہ کرنا یہ ہر کسی کے بس میں ہے اور چاند کی منازل کو جانتا پہچانتا اسے صرف اہل فن ہی جانتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کرایا۔

۲۔ یسروا ولا تعسروا۔

ترجمہ: دین میں آسانیاں پیدا کرو اپنے اوپر تنگی لازم نہ کرو۔

۳۔ ماخیر بین امرین الا اختار ایسرهما مالک یکن انما۔

ترجمہ: آپ کو جب بھی دو باتوں میں سے کسی کے اپنانے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان صورت ہی اختیار کی اگر اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔

اس سے مجموعی طور پر شریعت کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ حتی الوسع لوگوں پر سب ڈالنے سے روکا گیا ہے اسی پر فقہ کا یہ اصول مرتب ہوتا ہے:-
اذا ابتلی احدکم ببلیین فلیختراھولھما
ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص دو آزمائشوں میں گمرا جائے تو اسے چاہیے کہ آسان کو اختیار کرے۔

۲۔ تقلیل الحکلیف

دین کا علم سب حاصل کریں اور اسے دلیل سے جانیں اس میں سب انسانوں کو ڈالنا دنیا کے دوسرے کاموں میں قطع حوادث کا موجب تھا اس لیے اسے سب کے لیے فرض نہ ٹھہرایا گیا اسے فرض کفایہ ٹھہرایا دوسروں کے لیے ان کی تقلید کی راہ کھول دی انہیں دلائل جاننے کا لازماً پابند نہ کیا گیا۔

فاستلو اھل الذکر ان کتم لا تعلمون

(پ ۱۷، الانبیاء ۷، پ ۱۴، النحل: ۴۳)

اس میں یہ نہیں کہا کہ ہر ایک تم میں سے علم حاصل کرے ایک طبقہ اس فرض کفایہ کو ادا کرے اور دوسرے ان کے بتانے سے راہ عمل اختیار کریں تو اس سے دین کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے قرآن کریم میں ہے۔

فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیخفقوا فی الدین

ولینسلرواوقومهم اذا رجعو الیہم۔ (پ ۱۱، التوبہ: ۱۲۲)

ترجمہ: یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر بڑی جماعت سے ایک جماعت جہاد میں جائے اور دوسرے لوگ پیچھے دین کی تعلیم میں لگے رہیں اور جب وہ جاننے

والے واپس لوٹیں تو یہ ان کو دین کی باتیں بتلائیں۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دین میں ہر شخص کو پوری دینی تعلیم حاصل کرنے کا مکلف نہیں کیا گیا یہ صرف اہل علم ہیں جو دین کو اسکے اصولوں سے جانتے ہیں دوسروں کے لیے اس کا فطری حل یہ ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھ کر اس پر عمل کریں۔

ويعلم اللین او توا العلم انه الحق من ربک۔

(پ ۷، اء الحج: ۵۴)

ترجمہ: اور یہ کہ جو اہل علم ہیں وہ پوری طرح جانتے ہیں کہ یہ حق ہے
تیرے رب کی طرف سے۔

حدیث میں پورا جان لینا ہر ایک کے ذمہ نہیں کیا گیا:
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
من التی بغیر علم کان المہ علی من الفہاہ۔

(رواہ ابوداؤد مشکوٰۃ ص ۳۵)

ترجمہ: جس نے کسی مفتی کے فتوے پر عمل کیا اور اسے خود علم نہ تھا تو
(اگر وہ فتویٰ غلط دے رہا) تو اس کا گناہ بھی اس فتویٰ دینے والے
پر ہوگا۔

اس میں اس عمل کرنے والے کو گناہ کا رنج نہیں ٹھہرایا گیا۔ اس کا کام کسی مفتی سے
پوچھ کر چلنے کا تھا اور وہ اس نے کیا۔ اس سے مطوم ہوا کہ اسلام میں پورے دین کا علم حاصل
کرنے کی ذمہ داری ہر کسی پر نہیں ڈالی گئی مفتی کے فتویٰ کو کافی ٹھہرایا گیا ہے تاکہ دنیا کے
دوسرے کام اور معیشت کی راہیں کہیں بند نہ ہوں اسلام میں علمۃ الناس کے لیے اہل علم
سے پوچھ کر عمل کرنے کی راہ کھول دی گئی ہے تقلیل تکلیف کا ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ اپنے لیے
کسی ذمہ داری کو بوجھانے کی کوشش نہ کرو یہاں تک کہ اپنے اقرار سے اپنے اوپر سزا لانے
کو بھی ناپسند کیا گیا۔

اقرار جرم پر ناپسندیدگی کی نظر:

اللہ تعالیٰ نے اگر کسی گناہگار پر پردہ ڈالا ہے اور اسے گناہ کرتے کوئی دیکھ نہیں پایا تو حضور کی شانِ رحمت نے اسے پسند نہیں کیا کہ وہ خود اپنا پردہ کھولے اگر کسی نے حضور کے پاس آکر اقرار جرم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ بھریا اور رخ دوسری طرف کر لیا کہ وہ سامنے نہ رہے نہ وہ اپنے جرم پر دوسری شہادت دے (دیکھئے صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۰) اس سے شریعت کا مزاج سامنے آتا ہے کہ جب تک معاملہ بندے اور خدا کے درمیان رہے گناہ گار کو ہر ممکن سہولت دی جائے احکام شریعت کا مدار ظاہر پر رکھا گیا ہے جو بات چھپی رہی اسے خود ظاہر میں لانا آپ نے ناپسند فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جذب تھے آپ کے پاس بھی ایک دفعہ ایک غلط کار نے اپنی ایک غلطی کا اقرار کیا تو آپ نے بھی اسے اس پر پردہ رکھنے کا کہا اور فرمایا اصغر علی نفسک ولا تخبر به احداً (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۳۹) اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدود نافذ کرنے میں طبعاً خوش نہ ہوتے تھے ماسوائے اسکے کہ آپ نے اللہ کے ایک حکم کی تعمیل کر دی۔ اس لیے آپ نے حدود میں سفارش کرنے کو بڑی سختی سے رد کیا۔ آپ نے جنوں کو بھی یہ تلقین کی کہ جب ثبوت جرم میں کوئی شبہ پیدا ہو تو حدود کو ساقط کر دیں۔

۳۔ تدریج:

۱۔ شریعت اپنی آخری شکل میں ایک ہی دفعہ سامنے نہیں آئی سب سے پہلی شریعت نے پڑھنے کی طرف لگایا اقرأ باسم ربک الذی خلق نزول میں یہ پہلی آیت تھی چوتھی آیت میں الذی علم بالقلم سے قلم کو عزت بخشی گئی یہ اس شریعت کی خبر تھی کہ یہ شریعت لوگوں کو پڑھنے لکھنے پر لگائے گی یہ شریعت پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک راہ عمل ہوگی اسکی نہایت اس عقیدے پر ہے کہ آخر اللہ رب العزت کے پاس ہی جانا ہے ان الی ربک الرجعی۔ (آیت ۸)

اب دنیا اپنے تاریک دور سے نکل کر ایک روشن دور میں داخل ہوئی روشن صبح

ایک تدریج سے سامنے آئی ہے پہلے صرف رات کی نماز کا حکم ہو رہا تھا پھر کہیں معراج کی رات نماز پنجگانہ سامنے آئی۔

۲۔ یا ایہا الدین امنوا لاتقربوا الصلوۃ وانعم سکاری اس وقت کا حکم ہے جب شراب ابھی حرام نہ ہوئی تھی صرف اسکے رزق غیر حسن ہونے کی خبر دی گئی تھی پھر اسے کہیں رجس من عمل الشیطان کہا گیا۔

۳۔ پہلے کفار کی سختیاں برداشت کرنے اور مقابلے میں ہاتھ نہ اٹھانے کی تربیت تھی پھر کہیں ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت دی گئی اور وہ بھی صرف اذن کے درجہ میں۔

اذن للذین یقاتلون بالہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم تفسیر

(پ: ۱۷، ا: ۳۹)

ترجمہ: اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں (جنگ

کرنے کی) اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا اور بیشک اللہ تعالیٰ ان کی مدد

پر قادر ہے۔

اس میں تلا دیا گیا کہ شریعت میں جہاد دفع کفر کے لیے نہیں دفع ظلم کے لیے ہے کافر بھی اسلامی سلطنت میں رہ سکیں گے اور انہیں کبھی تبدیلی مذہب پر مجبور نہ کیا جاسکے گا۔

صحابہؓ کو آنحضرتؐ کی فقہ سکھانے کی محنت

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ غلاموں کو حق معیشت میں اپنے برابر

رکھو سب انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے شریعت کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ انسان بطور انسان اپنا ایک حق رکھتا ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں

شریعت سے ختم نہیں کیا اپنے نظام حکمت سے ختم کیا اور حضور کو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن کریم اور حکمت سکھائیں پھر آپ نے اپنی

امت کی اس طرح تربیت فرمائی کہ غلام آزاد کرنے کو بڑی توجہ دیا۔ غلطیوں کے ارتکاب

پر اور بات بات پر غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرنے کی تعلیم دی اور تربیت کی۔

آج اس تدریج سے پورے اسلامی ملکوں میں غلاموں اور باندیوں کا کہیں کوئی

وجود نہیں رہا۔

ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس کو جنس کے بدلے برابر برابر پہنچانا تو جائز فرمایا لیکن ان میں کمی بیشی کو سود ٹھہرایا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج تازہ کھجور خشک کھجور کے بدلے برابر دی جائے اور کل وہ تازہ کھجور خشک ہو کر اس خشک کھجور سے کم ہو جائے تو کیا اس صورت میں وہ پہلی بیج کہ تازہ کھجور خشک کھجور کے بدلے میں برابر پہنچی گئی کیا جائز ٹھہرے گی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ بعض صورتوں میں شریعت کے احکام محلل بطلت ہوتے ہیں احکام میں علت پر نظر رکھنا ہر کسی کا کام نہیں فقہ پر نظر صرف فقہاء کی ہی ہو سکتی ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آنحضرتؐ سے پوچھا گیا کیا خشک کھجور تر کھجور کے بدلے خریدنا درست ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب بھی دے سکتے تھے کہ نہیں مگر آپؐ نے صحابہؓ کو اس حکم کی فقہ سمجھائی اور پوچھا کیا تر کھجور خشک کھجور ہو کر وزن میں کم نہیں ہو جاتی؟ صحابہؓ نے کہا ہاں آپؐ نے فرمایا پھر یہ جائز نہیں اور اس سودے کو ناجائز فرمایا:۔

فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ابْتِغَاءُ الرُّطْبِ أَذْايسَ قَالُوا لَعَمْرُفِي عَنْ ذَلِكَ. (رواہ الترمذی وقال حسن صحیح جلد ۱ ص ۱۳۷)

خاصی شوکانی نیل الاوطار میں لکھتے ہیں آنحضرتؐ کا مقصد اس تفصیل سے اس کے عدم حجاز کی علت ملانا تھا کہ رطب سوکھ کر جب تر سے وزن میں کم ہو جائے تو یہ بیج برابر کی برابر سے نہ رہی جب یہ نہیں تو سود تحقق ہو گیا جو حرام ہے۔ (نیل الاوطار جلد ۱) دیکھئے آپؐ نے بیان علت حکم میں کس قدر اہتمام فرمایا کہ حضار مجلس کی زبان سے کھلوا دیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حکم علت پر موقوف ہوتا ہے۔

ایک بار ایک یہودی کا جنازہ آنحضرتؐ کے سامنے سے گزرا آپؐ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا حضورؐ! وہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا کیا وہ ایک جان نہیں گی۔ الیست نفساً (الیست نفساً و یویدہ مانی کتاب الامار لہ امام محمد)

جتادہ دیکھ کر اٹھنے کی علت کیا تھی؟ ایک جان کا احترام جو دنیا سے مٹنی یا اس کے ساتھیوں سے انسانی ہمدردی کا اظہار سو یہ حکم غیر مسلم تک کو مہر ہوگا۔ حضورؐ نے اُس کی علت بیان فرمادی۔ حضرت حسنؓ نے حضورؐ کا یہ ارشاد نہ سنا تھا انہوں نے آپؐ کے اٹھنے کی علت یہ بیان کی کہ یہودی اس جتادہ کے ساتھ بخور جلا رہے تھے حضورؐ کو اس کی بوٹا گوار تھی اس لیے آپؐ وہاں سے اٹھ گئے اس سے معلوم ہوا کہ مجتہدین ان دنوں حکم کی علت تلاش کرتے تھے اور یہ کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ علت پر نظر کر کے مجتہدین ظاہر نص کے خلاف کبھی فتویٰ بھی دے دیتے تھے اور کوئی اسے حدیث کی مخالفت نہ کہتا تھا۔

کے معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں عید گاہ میں آتی تھیں مگر اس کی علت یہ نہ تھی کہ عورتوں پر عید کی نماز فرض ہے بلکہ ان کا وہاں آنا ایک دینی اجتماع کی حاضری ہوتی تھی جس میں دعوت کا کام ہوتا تھا جو عورتیں نماز پڑھنے کی حالت میں نہ ہوتی تھیں وہ بھی عید گاہ میں حاضری دیتی تھیں اگر حاضری کی علت نماز ہوتی تو ان عورتوں کو جو ایام میں ہوتیں ان کو عید گاہ میں آنے کا نہ کہا جاتا حضرت ام حبیبہؓ کہتی ہیں:-

فلما الحیض لیحترزن المصلی ویشهدن دعوة المسلمین.

(رواہ الترمذی جلد ۱ ص کتاب الجمعہ)

ترجمہ: ایام والی عورتیں نماز سے تو ایک طرف رہیں لیکن دعوت کے کام میں حاضری دیتیں۔

کوفہ کے جلیل القدر مجتہد امام سفیان الثوریؒ (۱۶۱ھ) اور حضرت عبداللہ بن مبارکؒ (۱۵۲ھ) نے اپنے دور میں اس علت پر نظر رکھتے ہوئے دیگر بڑے مصالح کے لیے عورتوں کو عید گاہ میں آنے سے روک دیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ کا فقہی فیصلہ بھی یہی تھا مجتہدین کے اس فیصلے پر کسی نے ان پر مخالفت حدیث کا الزام نہ لگایا اس اصول سے کسی صاحب علم کو اختلاف نہ تھا کہ حکم کی علت پر نظر رکھتے ہوئے مجتہد ظاہر نص کے خلاف بھی فتویٰ دے سکتا ہے امام ترمذیؒ لکھتے ہیں:-

روی عن ابن المبارک انه قال اکره اليوم الخوج للنساء
فی العیدین ویروی عن عائشہ قالت لورای رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ما حدث النساء لمتعهن المسجد کما
 متعت نساء بنی اسرائیل ویروی عن سفیان الثوری انه کمره
 الیوم الخروج للنساء الی العید.

(جامع ترمذی جلد اول باب فی خروج النساء الی العیدین ص ۱۷۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں آج میں عورتوں کے
 عیدین کے لیے نکلنے کو جائز نہیں سمجھتا حضرت عائشہؓ سے مروی ہے
 کہ حضورؐ اگر دیکھ پاتے جو عورتیں آج کل کر رہی ہیں تو آپ انہیں
 مسجدوں میں آنے سے ضرور روکتے جیسا کہ بنو اسرائیل کی عورتوں
 کو عبادت گاہوں میں جانے سے روک دیا گیا تھا اور حضرت سفیان
 ثوریؒ سے بھی یہی مروی ہے کہ عورتوں کا عید گاہ میں جانا مکروہ ہے۔

حضرت مجاہد کہتے ہیں ایک روز میں اور عطاء اور طاؤس اور عکرمہ رحمہم اللہ بیٹھے
 تھے اور حضرت ابن عباسؓ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر پوچھا کہ جب میں
 پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد ماء وافی (اچھل کر نکلنے والا پانی) نکلتا ہے کیا اس سے
 غسل واجب ہوتا ہے؟ ہم نے پوچھا کیا یہ وہی ماء وافی نکلتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟
 اس نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا غسل تو واجب ہے وہ شخص انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتا چلا گیا
 حضرت ابن عباسؓ جو نماز سے فارغ ہوئے آپ نے عکرمہ سے کہا کہ اس شخص کو واپس
 بلا لاؤ چنانچہ وہ آگیا آپ نے پھر ہم سے پوچھا۔

کیا تم نے قرآن سے تلوے دیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں فرمایا حدیث سے؟ ہم نے
 کہا نہیں۔ فرمایا صحابہؓ کے اقوال سے؟ ہم نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کس کے قول سے فتویٰ دیا
 ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی رائے سے یہ تلوے دیا ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا:۔

لذلک یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد
 اشد علی الشیطان من الف عابد.

ترجمہ: اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فقیہ شیطان پر
 ہزار عابد سے زیادہ سخت ہے۔

پھر آپ نے اس سائل سے پوچھا کہ پیشاب کے بعد جو چیز نکلتی ہے کیا اس کے نکلنے کے وقت ہمیں شہوت ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں! پھر پوچھا کیا اس کے نکلنے کے بعد اعضاء میں استرخا اور اھیلا پن آ جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اس صورت میں صرف وضو حیرے لیے کافی ہے غسل کی حاجت نہیں۔

(کنز الایمان کتاب الطہارت۔ حقیقۃ الفقہ ص ۱۹۵-۱۹۶)

یہ حضرات مجاہد (۱۰۰ھ) عطاء (۱۱۵ھ) طاؤس (۱۰۵ھ) اور عمرہ (۱۰۷ھ) کوئی معمولی درجے کے لوگ نہ تھے مگر آپ نے دیکھا کہ فقہ کے دریا کتنے گہرے ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے سائل سے دو سوال ایسے کیے جن سے علت حکم گھر کر سامنے آ سکتی علاوہ ازیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے سوال سے فقہ کے یہ اصول سامنے آئے۔

۱۔ اسلام میں علم کے ماخذ چار ہیں:-

۱۔ قرآن ۲۔ حدیث ۳۔ صحابہ کرام

۴۔ کسی امام کا قول جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔

حضرت ابن عباسؓ نے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم نے یہ مسئلہ ان سے لیا ہے؟ انہوں نے چاروں مرجعہ ایک ہی جواب دیا کہ نہیں پانچویں بات انہوں نے اپنی کہی کہ یہ فیصلہ ہم نے اپنی رائے سے کیا ہے۔

۲۔ ان حضرات نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا کہ ہم نے اپنی رائے سے یہ فیصلہ دیا ہے اس سے پتہ چلا کہ دین میں رائے سے مسئلہ قتلانے میں کوئی عیب نہیں یہ عیب جب ہے کہ کسی نص کے مقابلہ میں ہو جو رائے کسی نص سے متصادم نہیں وہ جگہ معیوب نہیں اگر رائے سے فیصلہ کرنا معیوب ہو تا تو حضرت ابن عباسؓ ان پر ضرور نکیر کرتے کہ تم نے اس میں رائے کیوں قائم کی۔

۳۔ یہ چاروں حضرات مجتہد تھے اگر وہ مجتہد نہ ہوتے تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ انہیں ان کے پانچویں جواب پر یہ کہتے کہ تم حامی ہو اور حامی آدمی کو دین کے کسی مسئلہ میں اپنی رائے سے حکم کرنے کا حق نہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم کے ہوتے بھی تقلید اہل علم جائز ہے اپنے اجتہاد کی پابندی ضروری نہیں ہے۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جب دو سوال کیے اور انہیں حکم کی علت ظہرایا

تو اس پر ان چار حضرات نے اور نہ اس شخص نے جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا ان سے ان کی دلیل پوچھی کہ آپ غسل فرض ہونے کے لیے یہ جو شرطیں لگا رہے ہیں یہ کس نص میں مذکور ہیں؟ قرآن میں یا حدیث میں معلوم ہوا اس وقت مجتہد کے قول پر بلا دلیل عمل کرنا اور اس پر اعتماد کرنا کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح مسئلہ بتا رہا ہوگا جائز تھا اسے کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا۔

فقہ اعمال کے درجوں میں بہت دقیق ہے لیکن معاملات اور امور سلطنت میں فقہ اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ نظام عبادات کو ترتیب دینا اتنا مشکل نہیں جتنا امور سلطنت کو ایک ترتیب پر لانا مشکل ہے۔ شافعی فقہاء زیادہ نظام عبادات کی ترتیب میں لگے رہے لیکن فقہائے احناف نے ابتداء ہی ابواب السیر کو فقہ کا اہم موضوع گردانا۔ یہ انہی کی کوشش تھی کہ اسلام ایک پورے نظام حیات کے طور پر سامنے آیا۔

درجہ فقہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد!

ضرورت فقہ میں آپ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے عربیت، فقہ اور سنت تینوں کا جاننا ضروری ہے اور حدیث کے موارد و معانی سمجھنے کے لیے فقہ و آثار کا مطالعہ از حد ضروری ہے اور جہاں مسئلہ کتاب و سنت میں نہ ملے تو استنباط و استخراج سے فقہ اس ضرورت کو پورا کرتی ہے تاہم یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شریعت کے آخذ کی حیثیت سے فقہ کا درجہ کیا ہے؟

اولاً یہ بات ذہن میں رہے کہ فقہ قرآن و حدیث کا غیر نہیں ہے فقہ مسائل غیر منصوصہ نئے سرے سے بناتی نہیں انہیں صرف دریافت کرتی ہے وہ مسائل نصوص شریعت میں پہلے ہی ملنے اور قطعی تھے یہ مجتہدین کا علمی کمال ہے کہ انہوں نے وہ کھول کر رکھ دیئے اور دریافت کر لیے۔

سائنس نے ذرے میں کوئی طاقت پیدا نہیں کی ایٹم میں یہ طاقت پہلے سے موجود تھی اور قطعی تھی سائنسدانوں نے اسے دریافت کر کے ایٹم بم بنا دیا۔ کولبس نے امریکہ دریافت کیا تھا ایجاد نہیں کیا وہ پہلے سے موجود تھا گو یہاں کے لوگوں کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ فقہ کی اصولی لائنیں پہلے سے کتاب و سنت میں چھپی ہوئی تھیں مجتہدین نے انہیں دریافت کر کے ان پر ہزاروں جزئیات مرتب کر ڈالیں۔

اس گہری کاوش کے باوجود ان جزئیات فقہ کو قطعیت کا درجہ حاصل نہیں نہ ان کے منکر کو کافر کہا جاسکتا ہے کتاب و سنت تو اپنی جگہ قطعی درجے میں واجب القبول ہوں گے لیکن جو مسائل ان سے استنباط اور استخراج کے ذریعے حاصل ہوں ان میں وہ قطعیت نہیں آتی سو علم کے آخذ ہونے کی حیثیت سے اجتہاد سے حاصل ہونے والے مسائل تیسرے

درجے میں رہیں گے پھر تابعین اکابر کو اگلے ائمہ مجتہدین سے پہلے رکھا جائے تو پھر فقہ سے حاصل شدہ مسائل چوتھے درجہ میں شمار ہوں گے، اصولاً ان کا درجہ تیسرا ہے اور وہ کتاب و سنت کے بعد کا ہے۔

فقہ کے تیسرے درجہ پر قرآن کی پہلی شہادت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ. (پ: ۳۳، النساء: ۵۹)

ترجمہ: اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو (اپنے مسلم اولی الامر کی)

فقہاء و مجتہدین جو علم شریعت میں ہمارے اولی الامر ہیں انہیں قرآن نے یہاں تیسرے درجے میں رکھا ہے۔

قرآن کی دوسری شہادت:

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(پ: ۱۴، النحل: ۴۳، پ: ۱۷ الانبیاء)

ترجمہ: اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔

اسلام میں علم کا اصل سرچشمہ کتاب و سنت ہیں اگر کوئی ان سے اپنی بات نہیں لے سکتا تو وہ اہل ذکر سے پوچھ لے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں اسے بتلا دیں گے اور ان کی بات تیسرے نمبر پر رہے گی۔

علم نہ رکھنے والے اہل الذکر کی باتوں کو دلائل و براہین سے پرکھ نہیں سکتے کسی بات کو دلائل و براہین سے جاننا اہل علم کا کام ہے نہ کہ عوام کا ان کا کام بس یہی ہے کہ وہ اہل ذکر پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے دلیل طلب کیے بغیر ان کے بتائے پر عمل کریں اس آیت کے جملہ ان کنتم لاتعلمون نے یہ سب پابندیاں ان پر نرم کر دی ہیں۔

اہل کتاب کے بارے میں جاننا ہو تو ان کے اہل ذکر سے پوچھیں اسلام کے بارے میں جاننا ہو تو ان کے اہل علم سے پوچھیں۔ اہل ذکر کا حفظ عام ہے جو دونوں کو شامل

ہے آیت کا شان نزول کو کسی ایک سے متعلق ہو قرآن کریم کو اس کے اسباب نزول پر بند نہیں کیا جاسکتا۔

علماء اسلام پہلے بھی اس آیت سے تقلید ائمہ پر استدلال کرتے رہے ہیں خطیب بغدادی (۳۶۳ھ) لکھتے ہیں:-

اما من يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق
الاحكام الشرعية فيجوز له ان يقلد عالما ويعمل بقوله قال
الله تعالى فاسئلوا اهل الذکر ان كنتم لاتعلمون.

(الفقيه والفقير جلد ۲، ص ۶۸)

ترجمہ: تو جس کے لیے تقلید کی راہ ہے یہ وہ عامی ہے جو احکام شرعیہ
کی راہوں کو نہ جانتا ہو اس کے لیے جائز ہے کہ کسی ایک عالم کی
تقلید کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرے کہ اگر تم نہیں جانتے
تو ان سے پوچھ لیا کرو جو جانتے ہیں۔

امام فخر الدین رازی (۶۰۶ھ) بھی لکھتے ہیں:-

ان من الناس من جوز تقليد المجتهد بهذه الآية
ترجمہ: ایسے حضرات بھی ہوئے ہیں جو اس آیت کی رو سے تقلید مجتہد
کو جائز کہتے تھے۔

تفسیر روح المعانی میں امام جلال الدین سیوطی (۹۱۱ھ) سے نقل کیا ہے:-
استدل بها على جواز التقليد للعامة في الفروع.

(روح المعانی جلد ۱۲، ص ۱۳۸)

ترجمہ: اس آیت سے فروعات میں تقلید کے جواز پر استدلال کیا
کیا ہے۔

قرآن کی تیسری شہادت:

اعلنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

نماز میں ہم سب اللہ رب العزت سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں اور

صراطِ مستقیم اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگوں کی راہ کا نام ہے اس میں صدیقوں شہیدوں اور صالحین امت کا نام من انہیں کے بعد آتا ہے معلوم ہوا اسلام میں ان بزرگوں کی بیروی اللہ اور اس کے رسول خاتم کے بعد تیسرے نمبر پر ہے یہاں رسول کی بیروی سے اب مراد سنت کی بیروی ہے اور صالحین امت کی بیروی سے مراد اب فقہ کی بیروی ہے۔
وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جنکی بیروی کی ہم دعا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں انہیں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

انعم اللہ علیہم من النبین والصدیقین والشہداء والصلحین

(پ ۵، النساء: ۶۹)

ترجمہ: جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین امت ہیں۔

قرآن کی چوتھی شہادت:

قرآن کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کے ساتھ ہم پر سبیلِ مومنین کی بیروی بھی فرض کی ہے اور ظاہر ہے کہ اس بیروی کا درجہ حضورِ پیغمبرِ خاتم کی بیروی کے بعد کا ہے اب تیسرا درجہ اجماع امت کا ہو گیا مجتہد کی بیروی اب چوتھے درجہ میں آگئی:-

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويصع
غير سبيل المؤمنين لوله ماتولي ولصله جهنم وساءت
مصيرا (پ ۵، النساء: ۱۱۵)

ترجمہ: اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جب کہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور چلے مسلمانوں کی راہ کے خلاف تو ہم اسے لوثا دیں گے اسی طرف جدھر وہ خود مڑا اور پہنچائیں گے ہم اسے جہنم میں اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

نیک بندگانِ الہی کی بیروی قرآن کریم اس طرح لازم کرتا ہے:-

واتبع سبیل من اتاب الی (پ ۲۱، لقمان: ۱۵)

ترجمہ: اور تو راہ چل اس کی جو میری طرف چلا۔

سورۃ نساء کی مذکورہ آیت کی روشنی میں ہم پورے سبیل المؤمنین کی جیروی کے پابند ہیں اور سورۃ لقمان کی اس آیت کی روشنی میں ہم ہر غیب الہی کی جیروی کے پابند ٹھہرے اختلاف ائمہ کی صورت میں ہم کسی ایک کی جیروی کر لیں تو اس آیت پر عمل ہو جاتا ہے۔ اب اجماع امت تیسرے درجے کا مآخذ علم ٹھہرا اور تقلید مجتہد چوتھے درجے میں آگئی۔ پھر اس ساری امت کو منہین میں آنے کا حکم ہوا۔

فَالْعَمَلُ وَجْهٌ لِلدِّينِ حَتَّىٰ لَطَمَ لَطْمًا عَلَىٰ لَحْيَتَيْهِ
لَا يَلْبِثُ لِحْيَتَاكَ إِلَّا ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمُ مَنْبِئِينَ إِلَيْهِ

(پ ۲۱، الروم: ۳۱)

ترجمہ: سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کر وہی فطرۃ اللہ ہے جس پر تراشا اس نے لوگوں کو سب رجوع ہو کر اسکی طرف۔
اگلی آیت سے یہ ساری امت منہین میں آگئی اور اسکی اجماع لازم ٹھہری اس سے اجماع امت پر چلنا ضروری ٹھہرا اور یہ تیسرے درجے کا مآخذ علم ہے تقلید اب چوتھے درجے میں آگئی۔ حافظ ابن تیمیہ ان دونوں آیتوں کو اس طرح جمع کرتے ہیں۔

وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ الْآبِ إِلَى الْإِمَامَةِ مَنْبِئًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ سَبِيلِهَا. (معارج الاصول ص ۱۲)

ترجمہ: اور تو راہ چل اس کی جو میری طرف چلا اور امت اللہ تعالیٰ کے حضور ٹھکنے والی ٹھہری سو چاہیے کہ اس راہ کی اجماع واجب ٹھہرے۔

اجتہاد کے تیسرے درجے پر آنحضرتؐ کی شہادت

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا قاضی بنایا تو ان سے پوچھا۔

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ

ترجمہ: جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟

آپ نے عرض کیا اللہ کی کتاب کے مطابق آنحضرتؐ نے پوچھا اگر وہ بات آپ

کو کتاب اللہ میں نہ ملے؟ آپ نے کہا تو حضورؐ کی سنت کے مطابق فیعلہ کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تو اسے میری سنت بھی میں نہ پائے اور وہ تجھے کتاب اللہ میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اس پر حضرت معاذؓ نے کہا اجتہد ہواہی و لا الو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اپنی طرف سے (بات سمجھنے اور اس کا عمل نکالنے میں) کوئی کوتاہی نہ کروں گا آنحضرتؐ نے اپنی چھاتی پر (موافقت کا) ہاتھ مارا اور فرمایا:-

الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى به رسول الله. (سنن ابی داؤد جلد ۲، ص ۱۳۹ مسند امام احمد جلد ۵، ص ۲۳۰ سنن دارمی جلد ۲، ص سنن کبریٰ للبخاری جلد ۱، ص ۱۱۴ البدایہ جلد ۵، ص ۱۰۲)

ترجمہ: سب حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔

اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو چیز قرآن و سنت میں نہ ملے اسے یہ نہ کہنا چاہیے کہ وہ بات دین کی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث سے اجتہاد نکالی گئی ہو صحابہؓ نے اسے (اجتہاد کو) ہمیشہ تیسرا مآخذ شریعت سمجھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے۔

حضرت معاذؓ سے اس روایت کو جس کے کئی بزرگوں نے روایت کیا ہے اس کثرت پر نام لینے کی ضرورت نہیں رہتی تاہم حافظ ابن قیمؒ (۷۵۱ھ) نے ایک نام عبدالرحمن بن عثمؒ ذکر کیا ہے عبدالرحمن بن عثم شامی کبار تابعین میں سے ہیں اور انہوں نے بھی یہ حدیث حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت کی ہے۔

چاروں مذاہب کے محدثین نے اس حدیث کی تصدیق کی ہے مگر ہوں یا حنفی، رافضی ہوں یا حنبلی۔

۱۔ حافظ ابن عبدالبر مالکیؒ (۳۶۳ھ) کہتے ہیں:-

وحدیث معاذ صحیح مشہور رواہ الائمة العلول وهو اصل

فی الاجتہاد والقیاس علی الاصول. (جامع بیان اعلم جلد ۱، ص ۷۷)

ترجمہ: حضرت معاذؓ کی یہ حدیث صحیح ہے اور وجہ شہرت کو پہنچی ہوئی ہے اسے ائمہ

مدول نے روایت کیا ہے یہ حدیث بنیاد ہے اجتہاد کی اور قیاس کی۔

۲۔ حافظ ابن قیم حنفی (۷۵۱ھ) لکھتے ہیں:-

وهذا استاد متصل ورجاله معروفون بالنفة.

(اعلام المحققین جلد ۱، ص ۱۷۶)

ترجمہ: اس حدیث کے جملہ راوی متصل ہیں اور سب ثقہ ہونے میں
جانے پہچانے ہیں۔

۳۔ حافظ ابن کثیر دمشقی الشافعی (۷۷۴ھ) لکھتے ہیں:-

وهذا الحديث في المسند والسنن بامنا دجيد كما هو
مقرر في موضعه. (تفسیر ابن کثیر جلد ۱، ص ۳)

ترجمہ: یہ حدیث مسند و سنن میں سند جید کے ساتھ مقبول ہے اور یہ
اپنے موقع پر طے شدہ ہے۔

۴۔ حضرت مولانا غلیل احمد محدث سہارنپوری لکھتے ہیں:-

الحديث له شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب وابن
مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وقلنا هو جها البهقي في
سننه عقب تعرضه لهذا الحديث تقوية له.

(پزل المجمود جلد ۵، ص ۳۱۰)

قاضی شوکانی لکھتے ہیں ہو حدیث صالح للاحتجاج به اور ان کی اس بات
کو ثواب صدیق حسن خاں مرحوم نے بھی تفسیر فتح البیان بحاشیہ ابن کثیر جلد ۵ ص ۳۳۳ پر نقل
فرمایا ہے قاضی شوکانی نے بھی تفسیر فتح القدیر جلد ۳، ص ۲۱۹ پر اسے ذکر کیا ہے۔

اس حدیث میں حضرت معاذؓ نے اجتہاد کے ساتھ رائے کا لفظ بھی استعمال کیا
ہے اور حضورؐ نے اسے منظوری بخشی ہے معلوم ہوا کہ مجتہد کے لیے اہل الرائے ہونا کوئی
عیب نہیں اور وہ رائے ہرگز عیب نہیں جو کتاب و سنت کی کسی نہ کسی اصل پر قائم ہو حدیث تو
ہر شخص روایت کر سکتا ہے جس میں تحکم اور یادداشت کی قوت ہو، پر اہل الرائے ہونا یہ درجہ
اجتہاد ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے البتہ خود ساختہ رائے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔

حضرت معاذؓ کی اس روایت سے اسلام میں اجتہاد کی راہ کھلی۔ اجتہاد کی راہ سے

حاصل کردہ مسائل کو فقہ کہا جاتا ہے ان کی جڑیں کتاب و سنت میں ہوتی ہیں مگر ان کی شاخیں بہت دور تک جاتی ہیں۔

(۲) حافظ ابو بکر بھاسم رازی (۳۷۰ھ) نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عقبہ بن عامرؓ (۵۸ھ) کو بھی ایک ایسی ذمہ داری سونپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص کسی جھگڑے میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت عقبہؓ سے کہا افض بینہما عقبہ بن دونوں میں فیصلہ کرادو اس پر حضرت عقبہؓ نے کہا:-

یا رسول اللہ افضی بینہما وانت حاضر قال افض بینہما فان
اصبت فلک عشر حسنات وان اخطات فلک حسنة
واحدة. (احکام القرآن جلد ۲، ص ۲۱۳)

ترجمہ: اے اللہ کے رسول! میں آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں؟
آپ نے فرمایا تم فیصلہ کرو اگر تم صحیح بات کو چاہتے تو تم کو دس نیکیوں
کا ثواب ملے گا اور اگر تم چوک گئے تو تجھے ایک نیکی ملی۔

وامرالنبی لمعاذ وعقبہ بن عامر بالاجتہاد صلوا علینا عن
الایۃ وهو قوله تعالیٰ فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ
والرسول لانا معی وجعلنا من النبی حکماً مواظفاً لمعنی
لقد وردہ القرآن حملناہ علی انہ حکم بہ عن القرآن وانہ لم
یکن حکماً مبعداً من النبی. کنحو قطعہ السارق وجلدہ
الزانی وما جری مجراهما. (ایضاً)

ترجمہ: آنحضرتؐ کا حضرت معاذؓ اور عقبہ بن عامرؓ کو اجتہاد کرنے
کا کہنا ہمارے نزدیک اس آیت سے ماخوذ ہے کہ جب تم کسی بات
میں تنازع میں آؤ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لو ڈ کیوں
کہ ہم جب حضورؐ سے کوئی بات پائیں جو اس معنی کے مطابق ہو جو
قرآن میں وارد ہو چکا تو ہم اسے اس پر محمول کریں گے کہ آپ نے
وہ بات قرآن سے کہی ہے اور یہ حکم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
صادر ہو رہا ہے جیسے آپ کسی چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیں یا کسی زانی

کو کوڑوں کو سزا دیں اور ایسی ہی کوئی اور بات ہو۔

(۳) آنحضرتؐ سے حضرت علی مرتضیٰؑ نے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا صاف حکم مجھے کتاب و سنت میں نہ ملے تو ایسے موقع پر میں کیا کروں؟ آپؐ نے فرمایا:-

تشاوروا الفقهاء والعلماء ولا تمضوا اليه دأى خاصة. (رواہ

الطبرانی فی الاوسط درجالہ مؤمنون ص ۱۱۱، معارف السنن جلد ۳، ص ۳۶۵،

موائد العوائد ص ۱۱۱، نواب صدیق حسن خاں مرحوم، وقال الشيخ فی مجمع الزوائد

جلد ۸، ص ۸۷ درجالہ مؤمنون ومجہ المسیوٹی فی مطالع الحد)

ترجمہ: جماعت فقہاء سے اور دوسرے نیک لوگوں سے مشورہ کر لیا

کر و چند لوگوں کی رائے پر نہ رہا کرو۔

حضرت معاذؓ کو آپؐ نے براہ راست اجتہاد کی اجازت دی اور حضرت علیؑ کو

دوسرے فقہاء سے مشورے کا حکم دیا یہ اس لیے کہ حضرت معاذؓ جہاں جا رہے تھے وہاں کوئی

اور اہل علم کا حلقہ موجود نہ تھا کہ آپؐ ان سے مشورہ کرتے مگر حضرت علیؑ مرتضیٰ کے لیے

دوسرے صحابہؓ سے مشورہ کرنے کی کافی گنجائش تھی اور آپؐ اہل علم کے ایک حلقہ میں تھے۔

اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ عہد صحابہؓ میں فقہاء صحابہؓ بھی موجود تھے اور وہ

اپنی جگہ پورے ممتاز تھے اور دوسرے صحابہؓ مہات مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔

ان روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں فقہ کا تیسرا درجہ ہے سنت کے

ہوتے ہوئے اس کے مقابل نہ اجتہاد کی اجازت ہے نہ اس کا کوئی مقام اگر کوئی مسئلہ کتاب

و سنت دونوں میں نہ ملے تو ان کی کسی اصل پر اس سے پیش آمدہ مسئلے کو قیاس کرنا جائز ہوگا۔

یہ عمل اجتہاد کہلاتا ہے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ قیاس کرنے والے میں اجتہاد کی شرطیں

پائی جائیں لوگ یونہی مجتہد نہ بن بیٹھے ہوں۔

اثنا عشریوں نے حضرت امام باقرؑ کی روایت سے حضورؐ کا یہ فرمان نقل کیا ہے:-

ما وجدتم فی کتاب اللہ فالعمل بہ لازم لا ھذر لکم فی

ترکہ وما لم یکن فی کتاب اللہ وکالت فیہ سنۃ منی فلا ھذر

لکم فی ترک سنۃ منی وما لم یکن فیہ سنۃ منی فما قال

اصحابی فاعملوہ فانما مثل اصحابی فیکم کمثل النجوم

فبايتھا اخذ اھتدی وبای قول من اقاویل اصحابی اخلتم

اھتدیتم

(بصائر الدرجات لابن جعفر محمد بن الحسن الصفار جلد ۱، ص ۱۱، معانی الاخبار لابن بابویہ قمی ص ۵۰)

ترجمہ: جو تم کتاب اللہ میں پاؤ اس پر عمل کرنا ضروری ہے اسے کسی صورت میں چھوڑا نہیں جاسکتا اور جو کتاب اللہ میں نہ ہو اور اس میں میری سنت موجود ہو تمہیں میری سنت چھوڑنے کا کوئی موقعہ نہیں اور جو کوئی بات میری سنت میں بھی نہ ہو جو کچھ میرے صحابہؓ نے کہا وہ لے لو میرے صحابہؓ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔

حضرت عمرؓ کی شہادت کہ اجتہاد تیسرے نمبر پر ہے

حضورؐ کی موجودگی میں اجتہاد تیسرے درجہ میں تھا کہ جب کتاب و سنت میں کوئی بات نہ ملے تو اجتہاد کر لیا جائے لیکن حضورؐ کی وفات کے بعد اجتہاد کی راہ عام نہ رکھی گئی اکابر امت کے فیصلے عام اجتہاد امت پر مقدم ٹھہرائے گئے تاہم کتاب و سنت کو ہر حال میں مقدم رکھا گیا اور اسلامی قانون سازی میں اجتہاد کو سنت کے بعد جگہ دی گئی۔ علامہ شافعیؒ قاضی شریح سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ فیصلے کس طرح کیے جائیں امام نسائیؒ روایت کرتے ہیں:-

عن شریح انہ کتب الی عمر یسالہ فکتب الیہ ان اقصی بحافی کتاب اللہ فان لم یکن فی کتاب اللہ فبسنۃ رسول اللہ فان لم یکن فی کتاب اللہ ولا فی سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالقضی بما قضی بہ الصالحون فان لم یکن فی کتاب اللہ ولا فی سنۃ رسول اللہ ولم یقض بہ الصالحون فان شئت فتقدم وان شئت فتأخر والا یری التأخر الاخیوالک والسلام۔ (سنن نسائی جلد ۲، ص ۳۰۵)

ترجمہ: شریحؒ سے مروی ہے آپ نے حضرت عمرؓ کو لکھا فیصلے کس طرح کیے جائیں آپ نے لکھا کتاب اللہ کے مطابق کتاب اللہ میں نہ

ہوں تو سنت رسول اللہ کے مطابق اگر کتاب اللہ میں بھی نہ ہوں اور
سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہوں تو پہلے اکابر امت جو فیصلے کر چکے ہیں
ان کے مطابق فیصلے کرو اور اگر کتاب اللہ میں بھی نہ ہوں اور سنت
رسول اللہ میں بھی نہ ہوں اور پہلے صالحین امت اس پر کچھ فیصلہ نہ
کر پائے ہوں تو چاہے تو آگے بڑھو (یعنی اجتہاد کرلو) اور چاہو تو
رک جاؤ (یعنی یہاں لکھ بھیجو) اور میرے خیال میں تمہارے لیے رکنا
بہتر ہے۔ والسلام!

مقام اجتہاد کی نزاکت پر غور کریں حضرت عمرؓ کا فیصلہ جسے قاضی اہل کو بھی
اس کی کھلی اجازت نہیں دے رہے تاہم شرعاً چونکہ انہیں اجتہاد کا حق پہنچتا تھا اس لیے روکا
بھی نہیں۔

حضرت عمرؓ کے اس ارشاد سے تشریح اسلامی میں قیاس شرعی کو چوتھا درجہ ملتا ہے
اکابر صحابہؓ کے فیصلے موجود ہوں تو پھر کسی مجتہد کو بھی اجتہاد کی ضرورت نہیں اکابر امت کے
فیصلے بطیب خاطر قبول کر لینے چاہئیں۔ حضرت عمرؓ کے بیان میں حضرت ابو بکرؓ کے فیصلوں کو
من ومن قبول کرنے کا اشارہ ہے۔

اجتہاد کے چوتھے درجہ پر ہونے کی ایک اور شہادت

خلفائے راشدینؓ کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پر آراءِ مسند علم ہیں آپ
فرماتے ہیں:-

فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب
اللہ فان جاءه امر ليس في كتاب اللہ فليقض بما قضى به
نبيه صلى اللہ عليه وسلم فان جاءه امر ليس في كتاب اللہ
ولا قضى به نبيه صلى اللہ عليه وسلم فليقض بما قضى به
الصالحون فان جاءه امر ليس في كتاب اللہ ولا قضى به نبيه
صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد.

(سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۷۱ سنن نسائی جلد ۲ ص ۳۰۵)

ترجمہ: جب تم میں سے کسی کے پاس مقدمہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے اگر وہ اسے کتاب اللہ میں نہ ملے تو چاہیے کہ وہ نبی کریم کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کرے اگر وہ اسے کتاب اللہ اور سنت رسول پاک میں نہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اکابر امت (جیسے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ) کے فیصلے کے مطابق فیصلہ دے اور اگر وہ مسئلہ اسے نہ قرآن میں ملے نہ سنت میں اور نہ اکابر صحابہؓ نے اس کا کوئی فیصلہ دیا ہو تو اب اسے اجتہاد کرنا چاہیے اور نہ چاہیے (جب ضرورت پیش آئی ہے تو دین میں اس کا حل کیوں نہ ہو)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اس بیان میں بھی رائے سے اجتہاد کرنے کی تلقین ہے یہاں رائے سے وہ رائے مراد ہے جو کتاب و سنت کے اصولوں پر قائم کی جائے کتاب و سنت سے اس اصل کو تلاش کرنا اور پھر اس پر مسائل پیش آمدہ کو منطبق کرنا یہ اجتہاد ہے جس میں مجتہد اپنی رائے قائم کرتا ہے سو یہ کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے لوگ بلاوجہ بدگمانے لگیں۔

سنت کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی نئی راہیں

حدیث معاذ کی روایت کی روشنی میں جب کوئی چیز سنت میں مل جائے تو اصولاً اس کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی ضرورت نہیں لیکن سنت اگر پہلے مورد پر بند نہ ہو اور اسے کسی مصلحت کے لیے اختیار کیا گیا ہو تو اس مصلحت کے نہ ہونے کی صورت میں اجتہاد کوئی دوسرا موقف اختیار کرنا یہ سنت سے ٹکراؤ نہ ہوگا یہ دین کی ایک وسعت شمار ہوگا مثلاً:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کو اپنی جگہ امام نماز مقرر کیا اس سے پہلے آپ حضرت ابو بکرؓ کو امیر حج بھی مقرر کر چکے تھے لیکن آپ نے امور سلطنت کے لیے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہ کیا حضرت ابو بکر صدیقؓ کو حضورؐ کی وفات کے بعد صحابہؓ نے خلیفہ چنا اور پھر مسجد نبویؐ میں آپ کی بیعت عام ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق کار سب صحابہؓ کے سامنے موجود تھا مگر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے آخری ایام میں اس سنت پر عمل کرنے کی بجائے حضرت عمرؓ

کو اپنا جائیں ماحرود کیا حضرت عثمانؓ اس وصیت کے لکھنے والے تھے انہوں نے بھی آپ سے نہ کہا کہ آپ سنت کے خلاف یہ کام کیوں کر رہے ہیں حضورؐ نے تو ایسا نہ کیا تھا؟ کسی نے ایسا نہیں کہا معلوم ہوا کہ بعض حالات میں سنت کے ہوتے ہوئے بھی اجتہاد کی راہ اختیار کی جاسکتی ہے۔

پہلی اور دوسری صورت میں اصولی فرق

حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مجتہد تھے ممکن ہے ان کی اس حدیث کی علت پر نظر ہو اور اس لیے وہ ظاہر حدیث پر عمل پیرا نہ ہوئے ہوں حضورؐ کے اس ماحرود نہ کرنے میں ایک یہ سبب نظر آتا ہے۔

حضورؐ اگر کسی کو مقرر کر جائیں تو اصولاً وہ امت کے سامنے جوابدہ نہیں ہوگا حضورؐ کے مقرر کردہ پر کسی کو کسی مسئلے میں اٹھنے کا حق نہ ہوگا حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں اگر کسی نے آپؐ کا لباً کر دیکھ کر یہ سوال اٹھایا کہ یہ کرتا ایک چادر سے کیسے بن گیا تو وہ اسی لیے تھا کہ آپؐ آنحضرتؐ کے مقرر کردہ نہ تھے حضرت ابو بکرؓ نے آپؐ کو اپنا جائیں ماحرود کیا تھا اب اگر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی (کہ آپؐ نے کسی کو امور سلطنت میں جائیں ماحرود نہ کیا علت پاگئے اور اس موقع پر بوجہ عدم علت حضرت ابو بکرؓ نے اپنا جائیں ماحرود کر دیا) تو آپؐ کا یہ عمل سنت سے گمراہ نہیں اسی سنت کی ایک وصیت شمار ہوگا۔

الحمد للہ اس وقت کسی نے یہ شور نہ کیا تھا کہ دیکھو یہ فقہ والے ظاہر حدیث کے خلاف چل رہے ہیں یہ اسی لیے کہ وہ دور اہل خیر کا تھا مگر حضرت عمرؓ نے بھی اس حدیث پر عمل نہ کیا اور نہ کلاماً حضرت ابو بکرؓ کے اجتہاد پر چلے انہوں نے اپنا اجتہاد کیا اور چہ آدمیوں کی ایک کمیٹی ماحرود کر دی کہ یہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ چن لیں یہ ایک پہلو سے ماحرودگی بھی تھی اور ایک درجے میں یہ انتخاب بھی تھا آپؐ نے پہلی دو صورتوں کو جائز العمل سمجھا لیکن عملاً ایک تیسری صورت اختیار کی ایک مجتہد کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید ضروری نہیں۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں:-

ان استخلف فان ابا بکر قد استخلف وان لم استخلف فان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یستخلف۔

(صحیح بخاری جلد ۲، ص ۱۰۷ صحیح مسلم جلد ۲، ص ۱۲۰)

ترجمہ: اگر میں کسی کو خلیفہ بنا جاؤں تو مجھے حق پہنچتا ہے کیوں کہ حضرت ابوبکرؓ نے خلیفہ نامزد کیا تھا اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو مجھے اس کا بھی حق پہنچتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امور سلطنت میں کسی کو جانشین نامزد نہ کیا تھا۔

حضرت عمرؓ کے اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حضورؐ کے عدم اختلاف کو سنت قائم نہیں سمجھا محض ایک سنت کے درجہ میں لیا ہے اس صورت میں کسی دوسرے عمل کی بھی پوری گنجائش ہے اور وہ عمل حضرت ابوبکرؓ نے اختیار کیا یہ حضرات دین اور مقام سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے اس صورت حال میں یہ پراپیگنڈا دیکھو اہل فقہ کس طرح ظاہر حدیث کے خلاف چلے ہیں انہی لوگوں کا کام ہے جن کو ظلم سے بہت کم واسطہ پڑا ہو۔

پہلی اور تیسری صورت میں فرق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کے وقت مسلمانوں میں اکثریت صحابہؓ کی تھی کسی غیر صحابی کو خلیفہ نہ چن سکتے تھے اور آپ کو بھی یقین تھا کہ اللہ رب العزت اور امت مسلمہ حضرت ابوبکرؓ کے سوا کسی اور کو آگے نہ کریں گے لیکن حضرت عمرؓ کے سفر آخرت کے وقت مسلمانوں میں اکثریت غیر صحابہؓ کی تھی اگر آپ حضورؐ کے طریقے پر بات امت میں کھلی چھوڑ جاتے تو اصولاً کوئی غیر صحابی بھی قیادت میں آگے آسکتا تھا آپ کی عام پالیسی تھی کہ صحابہؓ کے ہوتے ہوئے کسی غیر صحابی کو آگے نہ آنے دیا جائے۔ آپ نے اس مصلحت کے لیے چھ صحابہ نامزد کر دیے جو آخر میں دورہ گئے اس میں یہ امر بھی ذاتی طور پر طے پا گیا کہ جو بھی چنا جائے دوسرا اس کے بعد بہر حال اولیٰ بالخلافہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؓ کا انتخاب اچانک ہوا تو کسی نے ان کی اہلیت خلافت پر کوئی سوال نہ اٹھایا کیونکہ یہ بات اس سے بہت پہلے طے ہو چکی تھی۔

دوسری اور تیسری صورت میں فرق

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت عمرؓ کو نامزد کیا۔ یہ اسلام میں دوسری صورت عمل

تھی۔ حضرت عمرؓ نے چھ آدمی نامزد کیے یہ اسلام میں عقد خلافت کی تیسری صورت تھی دوسری صورت اور اس تیسری صورت فرق کیا ہے؟ حضرت عمرؓ کی انضلیت باقی تمام صحابہؓ پر قطعی تھی اس لیے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے انہیں نامزد کرنے میں کوئی یا کم مہتموس نہ کیا جنگ احد میں مخالف معوں میں جب یہ خبر چل نکلی کہ حضورؐ شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کو نام لے کر لٹکارتا تھا جب وہ سمجھے کہ ابوبکرؓ بھی مارے جا چکے ہیں تو انہوں نے حضرت عمرؓ کا نام لے کر انہیں لٹکارتا تھا اس وقت ہر کہ دمہ اپنے پرانے کو پڑھا کہ مسلم قیادت میں کون سے صحابہؓ آگے آئیں گے سو حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ کا درجہ قطعی تھا سو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بلا کسی تاثر کے آپ کو نامزد کر دیا حضرت عثمانؓ نے آپ کی یہ وصیت قلم بند کی تھی۔

یہ تین مجتہدوں کا اجتہاد آپ کے سامنے ہے مجتہد کی نظر حکم کے سبب اور حدیث کی علت پر ہوتی ہے۔ وہ کئی دفعہ بظاہر حدیث چھوڑتا نظر آتا ہے مگر وہ حدیث چھوڑ نہیں رہا ہوتا اس کی علت پر نظر کیے وہ کوئی دوسری صورت عمل تجویز کرتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہ نکالنا چاہیے کہ یہ حضرات حدیث کے خلاف چلے اور یہ کہ ان کا حدیث پر عمل نہ تھا۔

چوتھے خلیفہ کی علت حکم پر نظر

پہلے آپ یہ پڑھ آئے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰؓ نے ایک شخص کے بارے میں جہاد کو لڑی ام ولد کے ساتھ مجہم تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں علت حکم پر نظر کی اور آپ کے ظاہر حکم کے خلاف کیا حضورؐ اصل صورت حال معلوم ہونے پر خوش ہوئے اور حضرت علیؓ کو خلاف حدیث کرنے پر ملامت نہ کی حضورؐ کا حکم اسے قتل کرنے کا تھا جب حضرت علیؓ اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں:-

لَا ذَا هُوَلٰی رَکٰی یَعْبُوْ دَفِیْہَا فَا لَہٗ عَلٰی اَخْرٰجِ لَنَا وِلَہٗ یَدَہٗ

لَا اَخْرٰجَہٗ لَا ذَا ہُوَ مَجْبُوْبُ اِلَیْہِ لَہٗ ذَکَرُ۔

(صحیح مسلم جلد ۲، ص ۳۶۸ کتاب التوبہ)

ترجمہ: کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کنویں میں ششک لے رہا ہے آپ

نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے وہاں سے نکالا آپ نے دیکھا وہ مرد

نہیں وہ آلہ کامل نہیں رکھتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے اس عمل کو پسند فرمایا اور فرمایا جو سامنے والا دیکھ سکتا ہے وہ دور والا کیسے دیکھ پائے اس میں آپؐ نے حضرت علیؓ کو اس صورت حال کا شاہد اور اپنے آپ کو اس صورت عمل سے قائب کہا ہے الشاہدیری مالا یرواہ الغائب۔

(رواہ احمد و اسنادہ رجال ثلاث الہدایہ جلد ۵، ص ۳۰۴)

حضرت علیؓ کا یہ اجتہاد بظاہر نص کے مقابلہ میں تھا لیکن مجتہد کی نظر ہمیشہ علت حکم، سبب اور حالت پر ہوتی ہے۔

مختلف رائے دہندگان کے اجتہاد کی یہ مختلف صورتیں آپؐ کے سامنے ہیں اور چاروں عمل بظاہر حدیث کے مقابل ہیں اس صورت حال میں وہی بات کہنی پڑے گی جنہاں ترمذی نے کہی ہے کہ فقہاء ہی حدیث کے معانی کو بہتر جانتے ہیں۔
قال الفقہاء وہم اہلہم بمعانی الحدیث۔

(جامع ترمذی ج ۱، ص ۱۱۸)

ترجمہ: فقہاء نے اسی طرح کہا ہے اور وہ حدیث کو بہتر طور پر جانتے ہیں۔

اجتہاد کا انکار سراسر جہالت ہے

اجتہاد کی بحث آپؐ کے سامنے آچکی ہے اس کے بالمقابل تسلیم و انقیاد اور عمل و نفاذ ہے جاہل کے سوا کوئی مجتہدین کی تقلید و اتباع کا انکار نہ کر سکے گا۔
حافظ ابن عبدالبرؒ (۴۶۳ھ) کہتے ہیں:-

اما القیاس علی الاصول والحکم للشیء بحکم نظیرہ فہذا
مالا یخلف فیہ احد من السلف بل کل من روی عنہ دم
القیاس قد وجد لہ القیاس الصحیح منصوباً لا یدفع ہذا
الاجاہل او متعجلاً بل مغالط للسلف من الاحکام۔

(جامع بیان العلم جلد ۱، ص ۷۷)

ترجمہ: کسی پیش آمدہ مسئلے کو کتاب و سنت کی اصل پر قیاس کرنا اور کسی چیز کا حکم اس جیسی چیز کے بیان کردہ حکم کے مطابق ٹھہرانا اس قیاس

سے سلف میں سے کسی کا اختلاف نہیں بلکہ جن سے قیاس کی برمت
منقول ہے ان کے ہاں بھی قیاس صحیح مخصوص ملتا ہے اس کا انکار
جاہل کے سوا دوسرا کوئی نہیں کر سکتا یا وہ شخص جو سلف صالحین کے
خلاف ہوا اور اوپر اوپر سے جاہل بنا ہوا ہو۔

قیاس حدیث کا مقابل نہیں ہو سکتا

قیاس وہ برا ہے جو اثر کے مقابلے میں ہو یا وہ جو کسی اصل شرعی پہنچی نہ ہو۔ امام
ابو حنیفہ اس قسم کے قیاس کے سخت مخالف تھے امام محمد اس بحث میں کہ نماز میں قہقہہ ناقض
ذخو ہے؟ آپ کی طرف سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

لولا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال اهل المدينة
ولكن لا قياس مع التروا ينهي الا ان يتقاد للآثار.

(المنهاج على اهل المدينة جلد ۱ ص ۲۰۴)

ترجمہ: اگر یہ آثار موجود نہ ہوتے تو قیاس اہل مدینہ کی تائید کرتا تھا
لیکن اثر (حدیث) کے سامنے قیاس کوئی چیز نہیں اور اس کے سوا کوئی
راہ نہیں کہ آثار کے آگے ہتھیار ڈال دیئے جائیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ احناف کے ہاں احادیث کو بمقابلہ قیاس بہت اہمیت
دی جاتی تھی اور وہ حدیث کے ہوتے ہوئے کسی مسئلے میں قیاس کرنا جائز نہ سمجھتے تھے ہاں
حدیث نہ ملے نہ کسی صحابی کا اثر سامنے ہو تو مسئلہ پیش آمدہ کو کسی اصل شرعی پر قیاس کر کے
سامنے قائم کرنا اسے وہ ہرگز محبوب نہ سمجھتے تھے قاضی شوکانی بھی لکھتے ہیں:-

فالعمل بالروای فی مسائل الشروع ان كان لعدم وجود
الدلیل فی الكتاب والسنة فقد رخص فيه النبي صلى الله
عليه وسلم. (القول المفید)

ترجمہ: سو مسائل شرع میں سامنے پر عمل کرنا اگر اس لیے ہو کہ کتاب
وسنت میں یہ موجود نہیں ملتی تو یہ رخصت ہے جس کی حضورؐ نے
اجازت دی ہے۔

مجہد کے قیاس کو دوسرے تسلیم کریں اور اس سے دلیل کی بحث میں نہ پڑیں کیونکہ اصل شرعی کی تلاش اور اس پر قیاس یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اشیاء و امثال کو سمجھنا آسان نہیں ہے دوسروں کو چاہیے کہ اعتماداً مجہد کی بات مان لیں کہ وہ دلیل کے بغیر بات نہیں کہہ رہا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کریں اسے تقلید کہتے ہیں۔ دین اسلام ہے تو سب کے لیے مگر اسے اس کی پوری گہرائی سے صرف عالم ہی سمجھ پاتے ہیں دوسروں کے لیے بس یہی راہ ہے کہ ان عالموں کی بات پر اعتماداً عمل کریں۔

قرآن کل بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے

جب قرآن کل بنی نوع انسان کے لیے ہے تو جو لوگ عالم نہیں وہ کیا کریں اس کا آسان جواب یہ ہے کہ وہ کسی عالم کی پیروی کریں قرآن کریم کہتا ہے:-

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَها لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُها إِلَّا الْعَالَمُونَ .

(پ ۲۱، المکذوبات: ۴۳)

ترجمہ: اور یہ امثال ہیں جس میں ہم تمام لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں مگر انہیں نہیں سمجھ سکتے مگر عالم ہی۔

اور نہ جاننے والوں کے لیے کہہ دیا۔

وَالْبَیْعُ نَسِیْلٌ مِّنْ اَنْبَاءِ الْمَیِّ (پ ۲۱، لقمان: ۱۵)

ترجمہ: اور پیروی کر اس کی جو پھری طرف رجوع لایا۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے کسی مجہد کے استنباط پر عمل اختیار کر رکھا ہو اور اسے اس کے مقابل حدیث صحیح مل جائے اور اس کے معارض کوئی دوسری حدیث یا صحابی کا کوئی اثر نہ ہو تو وہ اسے چھوڑ دے کیونکہ وہ مجہد کی پیروی ایک غصیلحتی درجے میں تھی یہ نہیں کہ اس پر ہمارے پاس کوئی آسانی سند ہو۔ مقام فقہ مقام حدیث کے بعد ہے۔

دائرة الفقہ

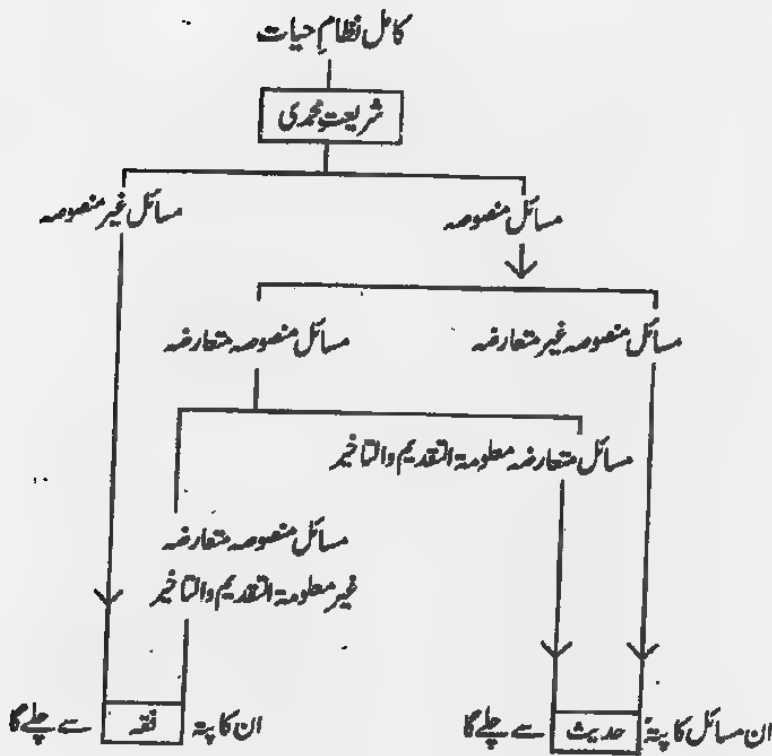
الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى! اما بعد!

قرآن کریم نے بے شک تدریس و فکر اور اپنے مضامین میں غور و فکر کی دعوت دی ہے استنباط کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے آنحضرت کی بھی تعلیم رہی کہ حدیث میں فقہ کی تلاش کرو قرآن و سنت میں فقہ و دانش اور علم و معرفت پوری طرح لپٹی ہوتی ہے بایں ہمہ محدثین اور حاملین روایت بیشتر صرف حامل فقہ ہوتے ہیں فقیہ نہیں ہوتے۔ فقیہ وہی ہوگا جو کتاب و سنت میں اصول پا کر نئے پیش آمدہ مسائل کو ان اصولوں میں تلاش کر سکے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ کئی حامل فقہ (حدیث بیان کرنے والے) اہل فقہ نہیں ہوتے یہ اللہ عیث سے ایک اگلا مرتبہ ہے اور اس میں جو تہمتی ہوا سے مجتہد کہتے ہیں باقی سب لوگوں کے لیے اب راہ یہ ہے کہ مسائل غیر منصوصہ میں ان حضرات کی اتباع کریں۔

یار رکبے رب حامل فقہ غیور فقہ کہنے سے حاملین روایت کی کوئی معصیت نہیں ہوتی لیکن فقہ کی شان ضرور دوبالا ہو جاتی ہے کہ اصل دین شاس فقہاء ہی ہیں۔

اسلام میں مسائل کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟

فقہ کی حدود کہاں تک ہیں؟ اس کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اسلام میں مسائل کتنی قسم کے ہیں کیا سب مسائل منصوص ہیں؟ یا مسائل غیر منصوصہ بھی ہیں یہ صحیح ہے کہ مسائل غیر منصوصہ میں فقہ و اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی مسائل منصوصہ میں بھی اگر کہیں باہمی تعارض ہو اور اس میں مانع و منسوخ کا بھی پتہ نہ چلے تو ان میں اجتہاد کے ذریعے مانع اور مرجوح کا پتہ کرنا پڑتا ہے سو یہاں جو بات بھی اختیار کی جائے وہ بھی ایک فقہ ہوگی اسے ہم فقہ ذیل میں واضح کرتے ہیں۔

اس نقشہ سے فقہ کا دائرہ عمل آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جاتا ہے حدیث جہاں آپ کے سامنے واضح اور غیر متعارض صورت میں موجود ہو وہاں وہ کافی ہے فقہ کی ضرورت نہیں۔ اور جہاں احادیث و آثار آپس میں مختلف فیہ ہوں وہاں فقہ کی ضرورت پڑے گی جو تمام روایات کو اپنے اپنے درجہ میں رکھ کر راہ عمل بتائے گی جو لوگ اس درجے کتاب و سنت پر عبور رکھتے ہوں وہ مجتہد ہوتے ہیں دوسرے ان کے تابع چلیں گے۔ سو فقہ کا دائرہ مسائل غیر منصوصہ کے گرد ہی نہیں مسائل منصوصہ جو بظاہر متعارض ہوں اور ان میں تقدیم و تاخیر بھی جلی طور پر معلوم نہ ہو ان میں بھی جو علماء مجتہد نہیں وہ مجتہد کے سایہ میں چلیں گے جو مجتہد نہ ہوں انہیں خود مختار ہونے کی اجازت نہ دی جائے گی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا علماء کے بھی مختلف درجے ہیں ایک وہ جو بہتر درجے کے ہوں اور دوسرے وہ جو اس درجے کے نہ ہوں؟ اس کا جواب ہاں میں ہے۔

قرآن کریم کی شہادت لیجیے

يَرْخِعُ اللَّهُ لَكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ حُرُجَتِمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (پ ۱۲۸، الجاثیہ: ۱۱)

ترجمہ: اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان کو جو علم
دیے گئے درجات میں۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل علم کے مختلف درجات ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے
ایمان میں قوت اور علمی رفعت بخشتا ہے۔

حدیث سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت:

محدثین کے ہاں فقہ والے حدیث کو زیادہ جاننے والے تسلیم کیے گئے ہیں۔
محدثین کیا اہل علم نہیں؟ جیق ہیں ان کی علمی شان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن کتاب
و سنت کی گہرائی میں فقہاء ان سے بھی آگے ہیں اور اس کا محدثین نے کھلا اقرار کیا ہے۔

حضرت امام احمد کی شہادت:

خطیب بغدادی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں ایک شخص حضرت امام احمد کے
پاس آیا اور ایک مسئلہ دریافت کیا آپ نے فرمایا:۔

سل عافاک اللہ خیر لا سل للفقہاء سل لہما نور۔

(بغدادی جلد ۶، ص ۶۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تجھے حفاظت سے رکھے ہمارے سوا کسی اور سے پوچھ

فقہاء سے پوچھ یا ثور سے پوچھ۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمدؒ باوجودیکہ بہت بڑے فقیہ تھے امام مجتہد تھے مگر
چونکہ روایات کا غلبہ تھا اس لیے آپ مسائل میں دوسرے فقہاء کی طرف رجوع کرتے کا بھی
کبھی اقرار فرمادیتے تھے۔

حضرت امام بخاریؒ کی شہادت:

حضرت انسؓ کہتے ہیں بعض انصار نے اموال کی تقسیم میں مہاجرین کو زیادہ حصہ ملنے کی شکایت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پہنچیں تو آپ نے انہیں ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے پوچھا:

فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم قال له فقهاء هم اماذروا ايننا فلم يقولوا شيئا واما اناس مناخذ يثمة استأنهم فقالوا يفتقر الله لرسول الله يعطى قريشا. ويترك الانصار رسولنا نقتطعون من دماهم فقال رسول الله انا اعطى رجالا حديث عهد هم بكنف. (صحیح بخاری جلد ۱، ص ۳۳۵)

ترجمہ: جب وہ سب جمع ہوئے تو حضورؐ ان کے پاس آئے اور کہا یہ مجھے تمہاری کیا بات پہنچی ہے ان کے فقہاء یوں نے حضورؐ ہم میں جواہل المراءے ہیں انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی لیکن ہم میں جو نو عمر ہیں انہوں نے کوئی ایسی باتیں کہی ہیں حضورؐ نے فرمایا میں ان لوگوں کو زیادہ دیتا ہوں جو ابھی ابھی کفر سے نکلے ہیں۔ (تاکہ ان کی مدد ہو سکے)

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہؓ میں پختہ علم والے ثقہ لوگ اس وقت فقہاء کے طور پر معروف تھے اور بات الحدیث کی نہیں فقہاء کی چلتی تھی۔
امام ترمذیؒ کی شہادت:

قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث.

(جامع ترمذی جلد ۱، ص ۱۱۸)

ترجمہ: فقہاء نے یہی کہا ہے اور وہ حدیث کے معانی کو زیادہ جانتے والے ہیں۔

امام ابو داؤدؒ کی شہادت:

حضرت امام ابو داؤدؒ فرماتے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں ایسی پہنچیں جو بظاہر متعارض ہوں تو اس مسئلے میں صحابہ کرامؓ کے عمل کو دیکھا جائے گا آپ نے عامی کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ وہ جو حدیث پڑھ لے اس پر عمل کر لے۔ نہیں! آپ نے فرمایا اس باب میں صحابہؓ کے عمل کو دیکھا جائے گا متعارض کی صورت میں ان کے عمل کو یکساں ضروری ہوگا کیا یہ فقہ کی ضرورت نہیں۔ آپ کہتے ہیں:-

قال ابو داؤد اذا تنازع الخبران عن النبي نظر الى ما عمل به اصحابه من بعده. (سنن ابی داؤد جلد ۱، ص)

ترجمہ: جب دو حدیثیں (بظاہر) ٹکراتی ہوئی ہمیں حضورؐ سے پہنچیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ صحابہؓ کا عمل ان میں سے کس پر تھا۔

امام طحاویؒ کی شہادت:

فلما تضادت الآثار في ذلك وجب ان ننظر الى ما عليه عمل المسلمين الذين جرت عليه عادتها فيعمل على ذلك ويكون لنا سماعا مخالفا. (شرح معانی الآثار جلد ۱، ص ۳۳۱)

ترجمہ: جب اس میں آثار و روایات ٹکراتی نظر آئیں تو ہم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ عمل کو دیکھیں جن سے ان کی سنت قائم ہوئی ہے۔ عمل اس پر قائم کیا جائیگا۔ اور جو روایات اس کے خلاف ہیں وہ منسوخ سمجھی جائیں گی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقہ کا دائرہ صرف مسائل غیر منصوصہ تک ختمی نہیں مسائل منصوصہ میں بھی جہاں بظاہر متعارض نظر آئے آپ کو ایسے علماء کی رہنمائی و کار ہے جو علم میں درجہ رسوخ پانچے ہوں تاکہ عوام ان مسائل میں ان پر اعتماد کریں۔

مسائل منصوصہ متعارضہ میں باریک فقہی راہیں

شریعت محمدیؐ کی نصوص میں حقیقی متعارض کہیں نہیں اگر یہ الٰہی دین نہ ہوتا تو پھر بے شک اس میں اختلاف لگتا سو جہاں کہیں بظاہر متعارض نظر آتا ہے مجتہد اپنی عقابلی نظر سے ان میں حقیقی کی راہ بھانپ لیتے ہیں یہ بھی نہ ہو تو ترجیح کی راہ اختیار کرتے ہیں راہ

صواب نہ بھی پائیں تو ماہ ثواب پالیتے ہیں اور ایک اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔

ہم یہاں اس سلسلے میں صرف دو مثالیں پیش کرتے ہیں

حدیث اول: حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں آنحضرتؐ نے فرمایا:-

لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. (صحیح بخاری جلد ۱، ص ۱۰۴)

ترجمہ: اس کی نماز نہ ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔

امام بخاریؒ کی نزدیک حضرت عبادہؓ کی صرف اتنی روایت صحیح ہے اس کے بعد

اس روایت کا جو حصہ امام ابوداؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے امام بخاری کے ہاں وہ

ان کے معیار کے مطابق صحیح درجے تک نہیں پہنچتا اسی لیے آپ نے اسے صحیح بخاری میں نہیں

لیا۔ صرف اتنی حدیث روایت کی ہے جس میں مقتدی کے لیے کوئی واضح بات نہیں ہے۔

حدیث دوم: حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ کہتے ہیں آنحضرتؐ نے فرمایا:-

اذا قرأ فاتحہ صوابا. (صحیح مسلم جلد ۱، ص ۱۲۸ سنن نسائی جلد ۱، ص ۱۳۹ ابن ابی ہریرہؓ)

ترجمہ: امام جب قرآن پڑھے تو تم چپ رہو۔

یہ دو حدیثیں ظاہر متعارض ہیں ان میں تحقیق کی راہیں کیا ہیں۔ اب ان پر ذرا

توجہ کریں۔

۱۔ اگر صحیح بخاری کی روایت کو صرف عموم کے سہارے مقتدی پر بھی لایا جائے جیسا

کہ امام بخاری نے گمان کیا ہے تو دوسری حدیث نماز باجماعت سے متعلق ہے اور پہلی

حدیث باجماعت نماز کے بارے میں نہیں ہے یہ اس کے لیے ہے جو اکیلا ہو۔ امام بخاریؒ

کے اساتذہ امام احمد بن حنبلؒ اور امام سفیان بن عیینہؒ کی رائے یہی ہے کہ یہ حدیث اکیلے

کے بارے میں ہے امام احمدؒ کی رائے امام ترمذیؒ نے نقل کی ہے ان ہذا اذا کان وحده

(جامع ترمذی جلد ۱، ص ۳۲) اور سفیانؒ کی رائے امام ابوداؤدؒ نے نقل کی ہے هذا لمن

یصلی وحده (سنن ابی داؤد جلد ۱، ص ۱۱۹)

۲۔ امام بخاریؒ کی رائے میں پہلی حدیث بطریق عموم نماز باجماعت کو بھی شامل ہے

اس لیے دوسری حدیث اس سے متعارض نہ ہوگی اگر اسے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے جانے

والے قرآن پر محمول کیا جائے کہ جب وہ حصہ پڑھا جا رہا ہو تو تم چپ رہو اور امام کو سنتے رہو۔

ان دونوں فریقوں میں سے کسی کی کوشش اتباع نبوی سے گریز کی نہیں وہ بظاہر

معارض روایتوں کو آپس میں تطبیق دے رہے ہیں یہ ان دونوں کی فہم ہے حامی دونوں طرف کے ائمہ میں سے کسی کی پیروی کر لے راہ صواب نہ ہونے پر بھی وہ ایک اجر کا مستحق ہوگا اگر وہ کسی مجتہد کی پیروی سے ایسا نہ کرے اپنے کمزور علم ہے کسی ایک جانب کو اختیار کرے تو اللہ کے ہاں اپنے عمل کا وہ خود ذمہ دار ہوگا غلطی ہوگا تو اس پر اس کو کٹاؤ ہوگا تقلید کی صورت میں اس کی پیروی کا بوجھ مجتہد پر ہوگا اور یہ علم کا وہ ذبح ہے جہاں غلطی بھی اجر پاتی ہے۔ ہمارے نزدیک ان دو بظاہر معارض روایات میں وہ اصول سامنے رکھنا چاہیے جو امام ابو داؤدؒ نے اپنی سنن میں پیش کیا ہے۔

قال ابو داؤد اذا تنازع الغیران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل بہ اصحابہ من بعدہ

(سنن ابی داؤد، جلد ۱، ص ۱۰۴)

اس اصول کی روشنی میں آئیے حدیث لا صلوة لمن لم یقرأ بام القرآن کے بارے میں صحابہ کرامؓ کا فیصلہ دیکھیں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ فرماتے ہیں:-
من صلی رکعة لم یقرأ فیہا بام القرآن فلم یصل الا ان یمکون
وراء الامام. (موطا امام مالک ص جامع ترمذی جلد ۱، ص ۴۲)
ترجمہ: جس نے ایک رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔

یعنی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے جب اکیلے پڑھے پھر پڑھنی ضروری ہے نہ کہ امام کے پیچھے ہی ضروری ہے۔

اس حدیث کو حضرت امام مالکؒ نے اپنے موطا میں بھی نقل کیا ہے موطا امام مالک وہ کتاب ہے جسے امام شافعیؒ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ فرماتے ہیں۔
امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو ہذا حدیث حسن صحیح فرمایا ہے۔
حضورؐ کے دوسرے جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں۔

لا قراۃ مع الامام فی شیء. (صحیح مسلم جلد ۱، ص ۴۵)

ترجمہ: امام کے ساتھ کسی حصہ قرأت میں کچھ نہیں پڑھا۔

قرأت کے دو ہی حصے ہیں ۱۔ فاتحہ اور ۲۔ مازا علی الفاتحہ۔ امام کے پیچھے تم نے

کچھ نہیں پڑھنا نہ فاتحہ میں نہ مازاد علی الفاتحہ میں۔

دوسری طرف حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں امام کے پیچھے بھی جی میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو اس قول ابو ہریرہؓ میں پھر علماء کرام کا اختلاف ہوا کہ جی میں پڑھنے سے مراد قرأت لفظی ہے یا قرأت نفسی ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ قرأت لفظی کی اجازت نہیں لامحورک بہ لسانک میں زبان کو حرکت دینے کی اجازت نہیں قرأت نفسی ہو تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

اس وقت طلبہ کے سامنے ہم اس مسئلے کا محاسبہ نہیں کر رہے بتلانا صرف یہ ہے کہ جن مسائل میں احادیث و روایات بظاہر متعارض ہوں اور ان میں پہلے دور میں ائمہ کا اختلاف بھی چل چکا ہو تو ایسے سب مسائل بھی فقہ کے دائرہ میں آجاتے ہیں۔ اس دور میں لوگ جس امام کی چاہیں تطبیق اختیار کریں لیکن یہ درست نہیں کہ دوسرے کتب فکر کے بارے میں کہا جائے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ صحابہؓ اور بڑے بڑے جہال علم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے خود امام بخاریؒ کے استاذ الاستاذ حضرت امام عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں:-

اوری من لم یقرأ صلواتہ جائزۃ

ترجمہ: میری رائے یہ ہے کہ جس نے (امام کے پیچھے) سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اسکی نماز ہوگئی ہے۔

امام ترمذی اس کے آگے اپنی رائے لکھتے ہیں:-

وحدث قوم من اهل العلم فی ترک قراءة الفاتحة وان كان خلف الامام. (ترمذی جلد ۱، ص ۴۲)

ترجمہ: اور بعض اہل علم نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے میں گواہ امام کے پیچھے ہو شدت اختیار کی ہے ہو سکتا ہے اس میں امام بخاریؒ کی طرف اشارہ ہو۔

۲۔ رفع الیدین عند الركوع کی متعارض روایتیں

۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کیا میں تمہیں ویسی نماز نہ پڑھاؤں جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے پھر آپ نے نماز پڑھائی اور ابتداء نماز کے بعد

پھر کہیں رفع یدین نہ کی۔

عن عبد اللہ قال الا اخبرکم بصلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقماء لرفع یدیه اول مرة ثم لم يعد.

(سنن نسائی جلد ۱، ص ۱۵۸)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے آپ نے کہا میں تمہیں بتاؤں حضورؐ کس طرح نماز پڑھتے تھے آپ اٹھے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے پہلی مرتبہ رفع یدین کیا پھر نہ کیا۔

اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں حضرت عبداللہ مبارکؒ بھی اس کے راوی ہیں اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کہتے ہیں

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلوة رفع یدیه حلومنکیہ واذا رفع راسه من الركوع رفعهما کلک۔ (موطا امام مالک ص ۲۷)

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح رفع یدین کرتے۔

اب غور کیجیے پہلی روایت میں صرف ایک رفع یدین کا ذکر ہے اور روایت سند صحیح ہے دوسری میں دو رفع یدین کا ذکر ہے اور یہ روایت بھی سند صحیح ہے اس میں رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کا ذکر نہیں امام مالکؒ پہلے اسے بھی (رکوع کے وقت رفع یدین کو) روایت کرتے رہے پھر آپ نے اسے روایت کرنا چھوڑ دیا تھا اب آپ کی آخری روایت حضورؐ کے صرف دو دفعہ رفع یدین کی ہے۔

جب امام مالکؒ رکوع کے وقت رفع یدین کی روایت کو چھوڑ چکے تھے تو تعجب ہے کہ امام بخاریؒ نے پھر اسے امام مالکؒ کے نام سے کیوں روایت کیا امام مالکؒ کی اس روایت میں (رفع یدین کی روایت میں) مرکزی راوی حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہیں آپ خود رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہ کرتے تھے آپ کے شاگرد خاص امام

المفسرین حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں۔

عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه

الاولى التكبير الاولى من الصلوة. (طحاوی جلد ۱ ص ۱۱۰)

ترجمہ: حضرت مجاہد سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی آپ نماز کی پہلی تکبیر کے علاوہ اور کسی تکبیر کے ساتھ رفع یدین نہ کرتے تھے۔

امام بخاریؒ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے رفع یدین کرنا بھی نقل کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رکوع سے اٹھتے وقت کبھی رفع یدین کر بھی لیتے تھے اور کبھی اس پہلے رفع یدین پر ہی اکتفا کرتے جس سے آپ نماز شروع کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے دونوں طرح کی روایات منقول ہونے کو اس طرح تطبیق دی ہے۔

ان الجمع بین الروایتین ممکن وانہ لم یکن یراہ واجبا فاعلمہ

تلوۃ وتوکلہ قارۃ. (فتح الباری جلد ۲ ص ۱۷۴)

ترجمہ: دونوں طرح کی روایات ممکن الجمع ہیں وہ اس طرح کہ آپ رفع یدین کو ضروری نہ سمجھتے تھے کبھی کر لیتے اور کبھی نہ کرتے۔

اب موطا امام مالکؒ کی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت، سنن نسائی کی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے معارض نہ رہی اور مسئلہ طے پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی رکوع کے وقت اور اس سے اٹھتے رفع یدین کرتے تھے اور کبھی نہ کرتے تھے اگر آپؐ بالا التزام یہ رفع یدین کرتے ہوتے تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ اس رفع یدین کے مرکزی راوی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کبھی رفع یدین کریں اور کبھی نہ کریں آپؐ کا اسے احیاناً ترک کرنا عطا ہے کہ آخر تک یہ حضورؐ کی سنت نہ رہی تھی زیادہ سے زیادہ اسے مستحب کا درجہ دیا جاسکتا ہے سنت کا نہیں۔ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری بھی اسے مستحب کے درجے میں رکھتے تھے آپؐ اس سے آگے نہیں گئے۔ آپؐ لکھتے ہیں:-

جیسا کہ ہمارا مذہب ہے رفع یدین ایک مستحب امر ہے جس کے

کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل

نہیں آتا۔ (اہل حدیث کا مذہب ص ۷۹ تالیف مولانا ثناء اللہ امرتسری)

تدوین فقہ

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد!

فقہ کی تاریخ فقہ کی تدوین سے پہلے کی ہے تدوین سے مراد یہ ہے کہ پہلے اصول فقہ طے ہوں پھر ان کے تحت انسانی زندگی کے مختلف دائروں میں پیش آنے والی ضرورتوں پر آسانی قطعیات ایک ترتیب سے مرتب کی جائیں اور جن امور میں یہ الٹی ہدایت صریح طور پر نہیں ملتی شریعت میں ان کی نظائر ڈھونڈ کر ان میں ان کا فقہی حکم تلاش کیا جائے۔ کاروبار، لین دین اور حدود و تعزیرات کے مختلف پہلوؤں میں روح قرآن اور فقہ سنت کیا چاہتی ہے ان کی ضرورت سامنے آئے یا نہ ان کے احکامات ضرور دریافت کر لیے جائیں۔ اسلام کو ایک ضابطہ حیات ماننے ہوئے اس کے جملہ احکام وہ کتاب و سنت میں منصوص ہوں یا نہ انہیں محسوس پیرایہ میں لا کر سامنے رکھ دیا جائے اسلام کے اس باب ضرورت میں بھی علم کی ضرورت ہے اس طرح کی موہکافیوں سے ذہن انسانی کھلتا ہے اور قوت اجتہاد ابھرتی ہے۔

فقہ کا آغاز تو عہد صحابہ سے ہو چکا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل غیر منصوصہ میں خود صحابہ کو اجتہاد کی راہ بتلا دی تھی اور صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حوادث احکام (نئے نئے پیش آنے والے مسائل) میں اسی راہ سے چلے اور اسی سے امت کی اپنے قانونی تقاضوں اور ضرورتوں میں عملی پیش رفت ہوتی رہی۔

صحابہ کرامؓ میں حضرت عمرؓ اور حضرت عائشہؓ کے بعد بڑے بڑے فقہاء یہ حضرات ہوئے اور آگے انہی کا سلسلہ چلا۔

۱۔ حضرت عثمان غنیؓ ۲۔ حضرت علی المرتضیٰؓ ۳۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

- ۳۔ حضرت معاذ بن جبلؓ ۵۔ حضرت زید بن ثابتؓ ۶۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ
 ۷۔ حضرت ابی بن کعبؓ ۸۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ۹۔ حضرت جابر بن عبداللہؓ
 ۱۰۔ حضرت ابوالدرداءؓ ۱۱۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ۱۲۔ حضرت امیر معاویہؓ

رضی اللہ عنہم ورضو اعنہ

یہ حضرات کتاب و سنت کے پڑھنے پڑھانے میں فقہ و استنباط اور استحسان سے کام لیتے تھے اسلامی ہدایتیں قائم تھیں ان میں قاضی کتاب و سنت کی روشنی میں، خلفائے راشدین کے فیصلوں کی روشنی میں اور فقہاء صحابہؓ کی پیروی میں چلتے تھے۔ اسلام دنیا میں پہلی مرتبہ ایک باضابطہ قانون کی صورت میں سامنے آیا تھا اور یہ دنیا کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ اسلام میں علم کے ماخذ باتفاق صحابہؓ قرآن و سنت اکابر امت اور فقہ و قیاس قرار پائے۔

جمہور از صحابہ و تابعین و فقہاء و متکلمین ہاں رفتہ کہ قیاس اصلے از اصول

شریعت است۔ (اقادۃ الشیوخ ص ۱۲۲، نواب صدیق حسن خاں)

سو اسلام کے علمی حلقوں میں لفظ قیاس سے استہزاء کسی صاحب علم سے تصور نہیں

کیا جاسکتا۔

اس دور میں اصل قوت علم کی تھی اور اسلام کا نفاذ دنیا میں علم کا ایک فطری پہلاؤ تھا۔ سپاہ صحابہؓ حضرت ابوعبیدہ ہوں یا حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، سیف اللہ خالد بن ولیدؓ ہوں یا فاتح مصر عمرو بن عاصؓ علم میں یہ سب حضرات فقہاء صحابہؓ کے ماتحت چلتے تھے اسلام کی حکومت ایک طور سے علم کی حکومت تھی جس سے ہر طرف حاکمیت کے چشمے پھوٹتے تھے۔

صحابہ کرامؓ میں حاملین فقہ (کنز و بیش روایات کے حافظ) تو سب تھے لیکن اونچے درجے کے فقہاء ان میں چالیس پچاس سے زائد نہ ہوں گے صحابہؓ میں جو حضرات فتوے دیتے تھے ان کی تعداد حافظ ابن القیمؒ (۷۵۱ھ) نے ایک سو تیس (۱۳۰) سے کچھ اوپر بتلائی ہے۔ (اعلام الموقعین جلد ۱، ص ۹)

صحابہؓ کے بعد بڑے بڑے فقہاء اور ماہرین قانون دنیا میں ظاہر ہوئے اور قانونی سطح پر انہوں نے اسلام کی تفریحات Applications پر بہت عرق ریزی کی یہ قرآن و سنت کی جامعیت اور ان کے صائب اجتہادات تھے جنہوں نے پورے کرہ ارض کو اسلام

کے دور سے معمور کیا اور دنیا پہلی دفعہ ایک کامل اور مکمل الہی نظام حیات سے آشنا ہوئی اس دور کے بڑے بڑے فقہاء میں سے ہم صرف چالیس اکابر تابعین کا یہاں کچھ ذکر کرتے ہیں۔ اولئک آبائی فحجتی بمثلہم۔

قیاس کن وگلستان من بہار مرا

- ۱۔ علقمہ بن قیس نخعی (۶۳ھ) کوفہ میں
- ۲۔ مسروق بن اجدع (۶۳ھ) کوفہ میں
- ۳۔ شریح بن حارث کنزی (۷۸ھ) کوفہ میں
- ۴۔ عبدالرحمن بن غنم (۷۸ھ) شام میں
- ۵۔ ابو اوریس خولانی (۸۰ھ) شام میں
- ۶۔ قبیصہ بن ذویب (۸۶ھ) شام میں
- ۷۔ ابو العالیہ رفیع بن ہرمان (۹۰ھ) بصرہ میں
- ۸۔ ابوالفضاء جابر بن زید (۹۳ھ) بصرہ میں
- ۹۔ امام زین العابدین (۹۳ھ) مدینہ میں
- ۱۰۔ سعید بن المسیب (۹۴ھ) مدینہ میں
- ۱۱۔ ابوسلمہ (۹۴ھ)
- ۱۲۔ عروہ بن زبیر (۹۴ھ) مدینہ میں
- ۱۳۔ ابوبکر بن عبدالرحمن (۹۴ھ) مدینہ میں
- ۱۴۔ ابوبکر بن عبدالرحمن حارث مخزومی (۹۴ھ) مدینہ میں
- ۱۵۔ اسود بن یزید نخعی (۹۵ھ) کوفہ میں
- ۱۶۔ امام ایماہم نخعی (۹۶ھ) کوفہ میں
- ۱۷۔ حسن الحنفی (۹۷ھ) مدینہ میں
- ۱۸۔ سعید بن جبیر (۹۸ھ) کوفہ میں
- ۱۹۔ خابجہ بن زید بن ثابت (۹۹ھ) مدینہ میں
- ۲۰۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز (۱۰۱ھ) شام میں
- ۲۱۔ امام کھول (۱۰۱ھ) شام میں
- ۲۲۔ مجاہد بن جبیر (۱۰۳ھ) مکہ میں
- ۲۳۔ عامر بن شریک الحنفی (۱۰۶ھ) کوفہ میں
- ۲۴۔ طاؤس بن کیسان (۱۰۶ھ) یمن میں
- ۲۵۔ ضحاک بن مزاحم (۱۰۶ھ) خراسان میں
- ۲۶۔ سالم بن عبداللہ (۱۰۶ھ) مدینہ میں
- ۲۷۔ قاسم بن محمد (۱۰۶ھ) مدینہ میں
- ۲۸۔ سلیمان بن یسار (۱۰۷ھ) مدینہ میں
- ۲۹۔ حضرت عکرمہ (۱۰۵ھ) مکہ میں
- ۳۰۔ امام حسن بصری (۱۱۰ھ) بصرہ میں
- ۳۱۔ محمد بن سیرین (۱۱۰ھ) بصرہ میں
- ۳۲۔ حسن بن ابی الحسن الیسار (۱۱۰ھ) بصرہ میں
- ۳۳۔ عطاء بن ابی رباح (۱۱۵ھ) مکہ میں
- ۳۴۔ رجاء بن حیوۃ الکندی (۱۱۲ھ) شام میں
- ۳۵۔ وہب بن منبہ (۱۱۳ھ) یمن میں
- ۳۶۔ امام محمد باقر (۱۱۳ھ) مدینہ میں
- ۳۷۔ میمون بن مہران (۱۱۶ھ) الجزیرہ میں
- ۳۸۔ حماد بن ابی سلیمان (۱۲۰ھ) کوفہ میں

۳۹۔ یزید بن ابی حبیب (۱۲۸ھ) مصر میں ۴۰۔ یحییٰ بن ابی کثیر (۱۲۹ھ) یمن میں
رحمہم اللہ تعالیٰ ونفعنا بعلومہم اجمعین۔

ان کے علاوہ کوفہ کے عیدہ بن عمرو سلمانی المرادی (۹۲ھ) مدینہ کے عبداللہ بن
عبداللہ بن عقبہ بن مسعود (۹۸ھ) اور امام نافع (۱۱۷ھ) امام حرم کعبہ عمرو بن دینار (۱۲۶ھ)
اور مکہ کے ابوالترجمہ مسلم بن مسلم (۱۲۷ھ) عبداللہ بن ذکوان ابوالترناد (۱۳۱ھ) مدینہ میں اور
ریحہ بن ابی عبدالرحمن (۱۳۶ھ) مدینہ کے مشہور مفتیوں میں سے تھے۔

ایک لائق توجہ بات

اسلام کی علمی تاریخ کے دوسرے دور کے یہ جہاں علم ہیں جن سے جہہ قلمرو اسلامی
معمور ہوا۔ ان میں غور سے دیکھا جائے تو زیادہ حضرات موالی (آزاد کردہ غلاموں) میں
سے ملیں گے تاریخ اسلام کا یہ علمی دور ہے جس میں عربوں سے بڑھ کر ان کے موالی
حضرات حوزہ اسلام کا علمی پہرہ دیتے رہے ہیں۔

مدینہ کے سلیمان بن یسار (۱۰۷ھ) ام المومنین حضرت میمونہ کے مولیٰ تھے، حسن
بن ابی الحسن الیسار (۱۱۰ھ) حضرت زید بن ثابتؓ کے مولیٰ تھے، حضرت امام محمد بن سیرین
(۱۱۰ھ) حضرت انس بن مالکؓ کے مولیٰ تھے، عکرمہ (۱۰۷ھ) حضرت ابن عباسؓ کے مولیٰ
تھے، ابوالترجمہ مسلم بن مسلم (۱۲۷ھ) حضرت حکیم بن حزامؓ کے مولیٰ تھے، امام کحول (۱۰۱ھ)
بنو ہذیل کے مولیٰ تھے، یزید بن ابی الحبیب (۱۲۸ھ) بخارہ کے مولیٰ تھے، عطاء بن ابی
رباع (۱۱۲ھ) قریش کے مولیٰ تھے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی علمی تاریخ میں کبھی قبیلہ یا خاندان پر نظر نہیں رکھی
گئی علم کسی ایک خاندان کا رہین احسان نہیں رہا۔

اس دور کے مختلف مراکز علم میں صرف کوفہ کی سند علمی تھی جہاں حضرت ابراہیم
نخعی خالص عرب مرکز علم تھے اور درس و افتاء کا مرجع تھے۔ پوری قلمرو اسلامی میں آپ حضرت
عبداللہ بن مسعودؓ کے علمی جانشین مانے گئے ہیں۔ صحیح بخاری امام ابراہیم نخعی اور حضرت حسن
بصری کے اقوال فقہ سے بھری ہوئی ہے۔

ہم نے یہاں اسلام کے اس دور کے بڑے بڑے ائمہ فقہ وحدیث آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان جہاں علم میں قاضی بھی ہوئے اور مفتی بھی، مدرسن بھی اور روایت حدیث بھی ان حضرات نے عدالتیں بھی قائم کیں بڑے بڑے مقدمے بھی سنے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کیا۔ ان اکابر میں ہر ایک فقہ اسلامی کا ماہر تھا عدالتوں میں اسلام کے ایک ایک پہلو پر بحثیں ہوتیں جو مسائل منصوص نہ تھے وہ نکلنے جاتے اور حل ہوتے جاتے اور ان پر اور جزئیات مرتب ہوتی جاتیں۔ تاہم فقہ کے اصول ابھی تک مدون نہ ہو پائے تھے وہ اس وقت کے قاضیوں کے ذہن میں تو موجود ہوتے تھے اور وہ بے شک ان کی ہی روشنی میں چلتے تھے لیکن ابھی تک اصول فقہ فن کے طور پر مرتب نہ ہو پائے تھے۔

اسلام کے اس صدی سوا صدی کے تجربات وقت کی بڑھتی ہوئی ضروریات اور روز کے نئے نئے بدلتے حالات اور واقعات اور اسلامی عدالتوں کے مقدموں کے فیصلہ جات نے قانون اسلامی کو اتنا کھار دیا تھا کہ اب ان کی روشنی میں اسلام کے جملہ دوائر زندگی کی مرتب قانون سازی ہو سکتی تھی۔

ان دنوں خیر غالب تھا علم کی پیاس تھی اور عمل کا جوش تھا کتاب وسنت کی ستیم ان فقہاء کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی اور اس سے اسلامی قوانین کی گاڑی چل رہی ہے یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ اس گاڑی سے اتر کر اجماع کو توڑتے بھی رہے تاہم اہل حق ہمیشہ آگے چلتے رہے اور وقت آگیا کہ اب فقہ اسلامی کی باقاعدہ تدوین کی جائے یہ وہ وقت تھا کہ رومن لاء Roman Law عالمی سطح پر دم توڑ رہا تھا قیصر و کسریٰ اپنی شوکت کھو چکے تھے مصر کی ثقافت باقی نہ رہی تھی اسلام کا جھنڈا نصف دنیا پر لہرا رہا تھا اور عالمی سطح پر قانون اسلام کی باقاعدہ تدوین کی ضرورت تھی۔

جس طرح قرآن پہلے سے موجود تھا مگر اس کی سنجھا صورت بعد میں سامنے آئی حدیث پہلے سے موجود تھی مگر اس کی فنی تدوین بعد میں ہوئی فقہ اسلام بھی پہلے سے موجود تھی ہزاروں اسلامی عدالتی فیصلے اس کے تحت ہو چکے تھے مختلف اہم موضوعات پر خلفائے راشدینؓ کے فیصلے موجود تھے لیکن قانون اسلام ابھی باضابطہ طور پر مدون نہ ہوا تھا اس کے لیے پہلے اصول فقہ طے کرنے ضروری تھے جن پر آگے فقہ مرتب کی جاسکے۔

امام ابوحنیفہؒ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس طرف توجہ کی اور فقہ اسلامی کو مدون کرنے کے لیے علماء کا ایک بورڈ بنھایا جس میں حفاظ حدیث ادب و عربیت کے امام قیاس و استنباط کے ماہرین قرآن کریم کے موارد نزول اور تاریخ و منسوخ کو سمجھنے والے بڑے بڑے اساتذہ فن موجود تھے۔ امام ابوحنیفہؒ کی قیادت میں یہ بورڈ کافی عرصہ تک کام کرتا رہا یہاں تک کہ فقہ کی تدوین ہوئی۔ امام محمدؒ (۱۸۹ھ) نے ظاہر الروایات ترتیب دیں آج فقہ حنفی کا مدار انہی کتابوں پر ہے اس بورڈ میں حفص بن غیاثؒ، امام ابو یوسفؒ اور یحییٰ بن ابی زائدہؒ جیسے کثیر الحدیث عالم بھی تھے قاسم بن معنؒ اور امام محمد بن حسنؒ جیسے ادب و عربیت کے امام بھی تھے امام وافر جیسے قیاس و استحسان کے بادشاہ بھی تھے داؤد طائیؒ جیسے علم و تقویٰ کے پہاڑ بھی تھے اور علماء کا ایک جم غفیر تھا جو اس عالی حجت میں ایک ساتھ چل رہا تھا اور یہ سب حضرات اپنے وقت کی معروف شخصیتیں تھے لکھنے کا کام یحییٰ کے سپرد تھا علامہ شافعیؒ کے خیال میں تقریباً ہمیں برس یہ کام ہوتا رہا امام صاحب فیصلہ کرنے میں عافیہ بن یزید (۱۸۰ھ) کے مختصر رہتے فرماتے جب تک وہ نہ آئیں فیصلہ نہ کیا جائے علامہ خلیب بغدادیؒ اطلق بن ابراہیمؒ سے روایات کرتے ہیں۔

قال ابوحنیفہ لا ترفعوا المسئلة حتى يحضر عافيه فاذا حضر عافيه فان وافقهم قال ابوحنيفه البعز هافان لم يوافقهم قال ابوحنيفه لا تتبعوها. (تاريخ بغداد جلد ۱، ص ۱۰۸)

ترجمہ: امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں جب تک عافیہؒ نہ آئیں اس مسئلے کو نہ اٹھایا جائے جب وہ آئے تو اگر ان کی ہاں ہوتی تو امام ابوحنیفہؒ وہ مسئلہ لکھاتے ورنہ فرماتے اسے نہ لکھو۔

اراکین مجلس تدوین فقہ

حضرت عبدالقادر قرشی علیہ الرحمۃ نے الجواہر المفیہ میں ان حضرات کی یہ فہرست دی ہے جو حضرت امام ابوحنیفہؒ کی مجلس تدوین کے مختلف اوقات کے اراکین تھے۔

۱۔ امام وافر (۱۵۸ھ) ۲۔ امام مالک بن معطل (۱۵۹ھ)

- ۳۔ امام مصلح بن علی (۱۶۸ھ)
 ۶۔ امام عمرو بن میمون (۱۷۱ھ)
 ۸۔ امام ابوعمسہ (۱۷۳ھ)
 ۱۰۔ امام قاسم بن معن (۱۷۵ھ)
 ۱۲۔ امام سیاح بن بسطام (۱۷۷ھ)
 ۱۴۔ امام عافیہ بن یزید (۱۸۰ھ)
 ۱۶۔ امام ابو یوسف (۱۸۲ھ)
 ۱۸۔ امام یحییٰ بن بشیر (۱۸۳ھ)
 ۲۰۔ امام فضیل بن عیاض (۱۸۷ھ)
 ۲۲۔ امام محمد بن حسن (۱۸۹ھ)
 ۲۴۔ امام یوسف بن خالد (۱۸۹ھ)
 ۲۶۔ امام فضل بن موسیٰ (۱۹۲ھ)
 ۲۸۔ امام حفص بن غیاث (۱۹۳ھ)
 ۳۰۔ امام ہشام بن یوسف (۱۹۷ھ)
 ۳۲۔ امام شعیب بن الخثعم (۱۹۸ھ)
 ۳۳۔ امام ابو حفص بن عبدالرحمن (۱۹۹ھ)
 ۳۶۔ امام عبدالحمید (۲۰۳ھ)
 ۳۸۔ امام ابو حاتم بن انبیل (۲۱۲ھ)
 ۴۰۔ امام یحییٰ بن ابراہیم (۲۱۵ھ)
- ۵۔ امام مالک بن قسیر طائی (۱۶۰ھ)
 ۵۔ امام نضر بن عبدالکریم (۱۶۹ھ)
 ۷۔ امام حبان بن علی (۱۷۲ھ)
 ۹۔ امام زہیر بن معاویہ (۱۷۳ھ)
 ۱۱۔ امام حاد بن ابی حنیفہ (۱۷۶ھ)
 ۱۳۔ امام شریک بن عبداللہ (۱۷۸ھ)
 ۱۵۔ امام عبداللہ بن مبارک (۱۸۱ھ)
 ۱۷۔ امام محمد بن نوح (۱۸۳ھ)
 ۱۹۔ امام یحییٰ بن زکریا (۱۸۳ھ)
 ۲۱۔ امام اسد بن عمر (۱۸۸ھ)
 ۲۳۔ امام علی بن مسرور (۱۸۹ھ)
 ۲۵۔ امام عبداللہ بن ادريس (۱۹۲ھ)
 ۲۷۔ امام علی بن طیمان (۱۹۲ھ)
 ۲۹۔ امام کجج بن الجراح (۱۹۷ھ)
 ۳۱۔ امام یحییٰ بن سعید القطان (۱۹۸ھ)
 ۳۳۔ امام ابو حفص بن عبدالرحمن (۱۹۹ھ)
 ۳۵۔ امام خالد بن سلیمان (۱۹۹ھ)
 ۳۷۔ امام حسن بن زیاد (۲۰۳ھ)
 ۳۹۔ امام حاد بن دلیل (۲۱۵ھ)

رحمہم اللہ تعالیٰ ونفعنا بعلومہم اجمعین

ان اراکین میں دس بارہ ایسے حضرات بھی تھے جو ہر اجلاس میں برابر شریک ہوتے اور ایسے بھی تھے جن سے متفرق مجالس میں جدولہ خیالات اور تاثر آراء ہو جاتا تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس محنت سے جو فقہ مرتب ہوئی وہ شخصی فقہ نہیں بلکہ ایک شوریٰ فقہ ہے گو اس معین فقہ کی پیروی کو تقلید شخصی کا نام دیا جائے اور انکی نسبت صدر مجلس کی طرف ہو۔

حضرت امام طحاوی (۳۲۱ھ) نے بسند متصل اسدین فرات سے روایت کی ہے۔
 امام ابو حنیفہ کے علاوہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی چالیس تھے جن
 میں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے ابو یوسف، داؤد طائی، زقر، اسید بن عمر،
 یوسف بن خالد تمیمی، یحییٰ بن زائدہ۔ امام طحاوی نے یہ بھی روایت کی
 ہے کہ لکھنے کی خدمت یحییٰ سے متعلق تھی اور وہ تقریباً بیس برس تک
 اس خدمت کو سرانجام دیتے رہے۔

(سیرۃ العثمان ص ۱۶۴ از مولانا شبلی نعمانی)

پہلے یہ لکھنے کا کام امام ابو یوسف کے سپرد تھا (موفق) پھر یہ ذمہ داری یحییٰ بن
 زائدہ کے سپرد ہوئی۔ حضرت امام محمدؒ حضرت امام صاحبؒ کی زندگی کے آخری سالوں میں
 آپ کی خدمت میں آئے تھے۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں۔

طحاوی نے جن لوگوں کے نام گنائے ہیں ان کے سوا عافیہ، ازدی، ابو
 علی عزتی، علی بن مسدد، قاسم بن معن، حبان بن علیؒ اور مندیل بن علیؒ
 بھی اس مجلس کے ممبر رہے ہیں۔ (سیرۃ العثمان ص ۱۶۵)

علامہ زاہد الکوثری (۱۳۷ھ) نے فقہ اہل العراق و حلبہم میں ائمہ ست
 محمد بن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے۔

والعلم برا و بحر او شرقا و غربا بعدا و قریبا تلویہ رضی اللہ
 عنہ۔ (فتاویٰ عراق وحدیثہم ص ۵۷)

ترجمہ: علم اعلیٰ ارضی میں ہو یا سمندروں میں مشرق میں ہو یا مغرب
 میں دور ہو یا قریب جہاں بھی پایا جائے گا یہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی
 ہی تدوین سے قائم ہے۔

صدر الائمہ علامہ موفق (۷ھ) لکھتے ہیں:-

فوضع ابو حنیفۃ رحمہ اللہ ملقبہ شوری بہنہم لم یسعد فیہ
 بنفسہ دونہم اجمعاً ذلک فی الدین ومبالغۃ فی النصیحة للہ
 ورسولہ و المومنین فكان یلقى مسئلة مسئلة ویسمع

ماعنہم ویقول ما عنده وینا ظرہم شہرا واکثر من ذلک
 حتی یستقر احد الاقوال فیہا ثم یثبتہا ابو یوسف فی الاصول
 حتی الثبت الاصول کلہا۔ (مناقب موفق جلد ۲، ص ۱۱۳)

ترجمہ: امام ابو حنیفہؒ نے اپنا فقہی مذہب شوریٰ قرار دیا ہے اس میں
 دوسروں کو نظر انداز کر کے اپنی بات بزور لازم نہیں کی دین میں اجتہاد
 کرتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول پر حق اور مومنین سے خیر
 خواہی کرتے ہوئے آپ ایک ایک مسئلہ سامنے لاتے اور ان کے
 دلائل سننے اور اپنی بات بھی کہتے بھی بحث میں لگتے بلکہ اس سے بھی
 زیادہ چلی جاتی یہاں تک کہ ایک فیصلے پر بات ٹھہر جاتی پھر امام ابو یوسفؒ
 اسے اصول میں لکھتے یہاں تک کہ بیشتر اصول فقہ طے ہو گئے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی مجلس تدوین فقہ میں وقت کے
 جلیل القدر حضرات موجود تھے جن میں مفسرین بھی تھے اور محدثین بھی فقیہ بھی تھے اور ادب
 و عربیت کے ماہرین بھی قیاس و اجتہاد کے بادشاہ بھی اور ہدایت و تقویٰ کے امام بھی۔ امام و کعب
 بن الجراح کتنی اچھی بات فرما سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے کام میں کس طرح غلطی باقی رہ سکتی
 ہے جبکہ آپ کے ساتھ اپنے وقت کے عظیم المرتبت لوگ تھے جو غلطی کی صورت میں صحیح بات
 کی طرف آپ کو واپس کرنے والے تھے۔

الغرض امام ابو حنیفہؒ کی اس تدوین سے جو فقہی ذخیرہ تیار ہوا وہ ایک بہت بڑا
 ذخیرہ علم تھا اور اس میں مجتہد درجے کے علماء کبار کی بیس سالہ محنت یکجا جمع تھی۔ یحییٰ بن
 آدم کہتے ہیں:-

قضى به الخلفاء والائمة والحكام واستقر عليه الامر.

(موفق جلد ۲، ص ۴۱)

ترجمہ: خلفاء ائمہ اور حکام سب اس مدون فقہ کے مطابق فیصلے دیتے
 رہے اور اس پر کام جم گیا۔

پھر اس علمی ذخیرے کی خداداد قبولیت ملاحظہ ہو کس طرح یہ فقہ اقصائے عالم میں

پہلی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

واهل الروم وماوراء النهر والهند حنفیون.

(تخمین المشرق فی الفقه والتشوف)

ترجمہ: اور اہل روم اور ماوراء النہر اور ہندوستان کے لوگ سب حنفی تھے۔

نواب صدیق حسن خاں مسالک الممالک کے حوالہ سے الوثائق باللہ (۱۳۳۸ھ)

کے عہد کی بات کہتے ہیں۔

حافظان سد سکندری کہ در آنجا بود مذہب دین اسلام دانشمند و مذہب

حنفی و زبان عربی و فارسی سے گفتند اما از سلطنت عباسیہ بے خبر بودند۔

(ریاض المراتض ص)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ) بھی لکھتے ہیں:-

در جمیع بلدان و جمیع اقالیم بادشاہان حنفی اند و قضاۃ اکثر و مدرساں و اکثر

عوام حنفی

ترجمہ: تمام علاقوں اور ملکوں میں سربراہان حکومت حنفی رہے ہیں

قاضی اور اکثر مدرسین اور اکثر عوام اسی مذہب پر چلے آئے ہیں۔

(کلمات طیبات حضرت شاہ صاحب مکتوب الطبع مراد آباد ۱۳۰۸ھ)

یہ مجموعہ فقہ کتاب سنت اور تجربہ و بصیرت اور انسانی ضرورت سے اس قدر ہم

آہنگ تھا کہ معاصر محدثین و فقہاء میں سے کسی نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی صرف امام

اوزامی (۱۵۷ھ) نے اس مجموعہ کے کتاب السیر کا کچھ روکھا لیکن اسی وقت قاضی ابویوسف

(۱۸۲ھ) نے اس کا پورا پورا جواب دے دیا تھا۔

امام فخر الدین دہلوی نے امام شافعی کے مناقب میں جو رسالہ لکھا ہے اس میں اس

کے بارے میں لکھتے ہیں:-

ان اصحاب الراى اظهروا مسائلهم وكانت الدنيا مملوءة من

المحدثين ورواة الاخبار فلم يقدر احدهم الطعن في

اقاويل اصحاب الراى. (مناقب شافعی للرازی)

ترجمہ: مسائل میں رائے قائم کرنے کے اہل حضرات نے کتاب و سنت میں چھپے مسائل ظاہر کر دیئے اس وقت دنیا محمد ثین اور رواتہ حدیث سے بھری ہوئی تھی مگر ان میں سے کسی کو ان اصحاب الراۃ کے فیصلوں پر یمن کی ہمت نہ ہوئی۔

اس میں شک نہیں کہ حکومت حضرت امام صاحبؒ کے خلاف تھی اور وہ نہ چاہتی تھی کہ حضرت امام صاحبؒ کی اس عظیم کام میں زیادہ شہرت ہو تاہم آپ کا یہ فقہی مجموعہ مختلف فقہی اہل اب کے طور پر علمی حلقوں میں خاصا معروف ہوا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں:

تعب ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہمسری کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے امام سفیان ثوریؒ (۱۶۱ھ) نے بڑے لطائف النحل سے اس کے کتاب الرہن کی نقل حاصل کی اور اس کا اکثر پیش نظر رکھتے تھے۔ یحییٰ بن زائدہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سفیانؒ کے سر ہاتے ایک کتاب دیکھی جس کا وہ مطالعہ کر رہے تھے ان سے اجازت مانگ کر میں نے اس کو دیکھا تو ابو حنیفہؒ کی کتاب الرہن نقلی میں نے تعب سے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہؒ کی کتابیں دیکھتے ہیں بولے کاش! ان کی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔ (حدود الجمان باب ۱۰، سیرت النعمان ص ۱۶۶)

رجال و تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے بہت سے حوالے ملتے ہیں کہ حضرت امام صاحبؒ کے عہد میں جو مجموعہ فقہ تیار ہوا تھا اس کے اجزاء متفرق طور پر کہاں کہاں پائے گئے لیکن یہ مجموعہ اس کے کچھ عرصہ بعد بالکل ناپید ہو گیا اب امام صاحبؒ کا وہ ذخیرہ آپ کے شاگردان رشید اور ان کی کتابیں ہی تھیں۔

یہ صحیح ہے کہ یہ افتاد صرف اس مجموعہ فقہ پر ہی نہیں آئی امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ) ابن جریجؒ (۱۵۰ھ) سفیان ثوریؒ (۱۶۱ھ) اور معمر بن راشدؒ (۱۵۳ھ) کی تالیفات بھی تو اس پہلے دور کی ہی ہیں ان کے نام رجال و تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں لیکن آج کسی

قدیم سے قدیم کتب خانے میں بھی ان کا کوئی پتہ نہیں ملتا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے حکمرانوں کی کچھ مصالحتیں کارفرما ہوں۔

ہمارے نزدیک اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت امام چونکہ سیاسی طور پر عباسی حکومت کے حق میں نہ تھے اس لیے حکومت نہ چاہتی تھی کہ یہ علمی ذخیرہ حضرت امام کے نام سے چلے امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) نے عباسی خلیفہ کی چیف جسٹس کی پیش کش قبول کر لی تھی اس لیے اب سرکاری حلقے اس میں کوئی بوجھ محسوس نہ کرتے تھے کہ فقہ اسلامی امام ابو یوسفؒ اور ان کے شاگرد امام محمد بن حسن کی تالیف سے آگے بڑھے۔

علامہ شافعیؒ نے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے۔

امام صاحبؒ کا مجموعی فقہ اگرچہ بجائے خود مرجع اور خوش اسلوب تھا لیکن قاضی ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے انہی مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا اور ہر مسئلہ پر استدلال و برہان کے ایسے حاشیے اضافہ کیے کہ انہی کو رواج عام ہو گیا اور اصل ماخذ سے لوگ بے پرواہ ہونے لگے ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ متاخرین شویوں کی تصنیفات کے بعد قراء کسائی خلیل اعظمؒ اور ابو عبیدہ کی کتابیں دنیا سے بالکل ناپید ہو گئیں حالانکہ یہ لوگ فن نحو کے بانی اور مدون اول تھے۔ (سیرۃ النعمان ص ۱۶۷)

حضرت امام محمدؒ (۱۸۹ھ) حضرت امام صاحبؒ کے ساتھ بہت کم رہے اور وہ بھی اپنی علمی زندگی کے اوائل میں اتنے مختصر عرصہ میں آپ فقہ کی ان اتمام گہرائیوں میں جو آپ کی کتابوں میں ملتی ہیں جانپنچے ہوں تجربات کی دنیا اسے تسلیم نہیں کرتی لازماً آپ کے پاس حضرت امام کا وہ مجموعہ فقہ تھا جسے آپ اپنے اور اپنے دوسرے استاد حضرت امام ابو یوسفؒ کے علوم و افکار اور احادیث و آثار کی روشنی میں اور نکھارتے گئے اور فقہ اسلامی اس شان سے مرجع کی کہ کسی دوسرے متوازی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ تدوین فقہ کی دوسری منزل سمجھی جاوے۔

حق مجتہد ار رسید

حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ نے اپنی اس تدوین میں نوے فیصد مسائل حضرت امام صاحبؒ سے لیے ہیں اور دس فیصد مسائل میں حضرت امام کے استنباط سے اختلاف کیا اور جو اختلاف کیا اس کی بھی ایک سندان کے پاس حضرت امام سے موجود ہوتی تھی ہاں جو مسائل ان کے پاس حضرت امام سے نہ پہنچے ان میں یہ حضرات اور امام زفر خود بھی مجتہد تھے لیکن انہوں نے اپنی اس تدوین میں مجتہد مطلق کی حیثیت سے کام نہیں کیا۔ مجتہد فی المذہب کے طور پر اجتہاد کرتے رہے اصول اجتہاد میں انہوں نے حضرت امام کے اصولوں کی پیروی کی ہے اور احادیث و آثار سے استنباط و استخراج میں یہ اپنے فیصلے بھی دیتے رہے ہیں اور کہیں کہیں حضرت امامؒ سے اختلاف بھی کرتے رہے ہیں تاہم حضرت امامؒ سے ان کا اصول کا کوئی اختلاف نہ تھا اور ان کی مکتوں اور تصنیفات اور تدقیقات سے جو فقہ جلی اس نے فقہ حنفی کا ہی نام پایا اور ان مردانِ بادشاہ نے اپنے استاد کو ہی آگے رکھا۔ فجزاهم اللہ احسن الجزاء حق مجتہد ار رسید۔

اس فقہ کے ہیر و اب تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی سمجھے گئے ہیں اور انہی کے نام سے یہ فقہی مسلک قائم ہے محاسبیوں کی ایک نہ جلی اور یہ فقہ حنفی ہی رہی۔

تدوین فقہ کی تیسری منزل

فقہ حنفی کی تدوین کی پہلی منزل وہ تھی جس میں حضرت امام ابو حنیفہؒ نے مذکورہ مجموعہ فقہ مرتب کرایا تھا اس میں حضرت امامؒ سب حاضر ارکان شوری سے کوئی ایک مسئلہ اور اس کے دلائل سنتے اور سب کو سنتے کے بعد اس مسئلے پر ایک جامع تقریر فرماتے اور فیصلہ لکھوا دیتے جسے امام یحییٰؒ لکھتے رہے اور سلسلہ تدوین اس طرح مسئلہ بہ مسئلہ آگے بڑھتا رہا۔ تدوین فقہ کی دوسری منزل میں امام ابو یوسفؒ امام زفر اور امام محمد بن حسنؒ نے مجتہد فی المذہب کے طور پر فقہ میں کام کیا جس میں اصول میں سب حضرات حضرت امام صاحبؒ کے ساتھ رہے اور استنباط و استخراج میں برابر کے مجتہد کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ تدوین فقہ کی تیسری منزل میں مجتہد فی المسائل آگے آئے جیسے امام طحاویؒ اور سرخسیؒ وغیرہا یہ مجتہدین اپنے ائمہ کے اصول و فروع دونوں میں پابند رہے ائمہ کے اختلاف کی صورت میں یہ کسی قول

پر فتویٰ دے سکتے تھے اور جن مسائل میں انہیں اپنے ائمہ سے استنباط و استخراج نہ ملے یہ حضرات ان میں اپنے اصولوں کی روشنی میں اس ضرورت کے موقع پر خود بھی اجتہاد کرتے رہے۔ یہ تدوین فقہ کی تیسری منزل تھی آگے تین منزلیں اور وجود میں آئیں۔ یہ کل چھ منزلیں ہوئیں۔
تدوین فقہ کی چھ منزلیں

۱۔ مجتہدین فی الشرع ۲۔ مجتہدین فی المذہب اور ۳۔ مجتہدین فی المسائل کے بعد ۴۔ اصحاب التخریج ۵۔ اصحاب الترجیح اور ۶۔ اصحاب التمییز کا درجہ ہے۔
اصحاب التخریج نے اپنے اصولوں کی روشنی میں جو مسائل غیر منصوصہ ملے کیے اور ان پر آگے جو مسائل مرتب ہوئے ان میں پہلے اجتہاد کی ہی روح کارفرما تھی اس لیے وہ مسائل پہلے مجتہدین کے ہی سمجھے جاتے ہیں اس استنباط کا نام تخریج ہے اصحاب التخریج نے ہزار ہا جزئیات کی تخریج کی ہے امام کرہی (۳۴۰ھ) وغیرہ اصحاب تخریج میں سے ہیں۔
تخریج میں اختلاف پیدا ہو تو آگے اصحاب ترجیح کھڑے ہیں علامہ قدوری (۳۴۸ھ) قاضی خان (۵۹۲ھ) اور علامہ برہان الدین الرغینانی صاحب ہدایہ (۵۹۳ھ) اصحاب الترجیح میں سے ہیں۔ ان کے بعد اصحاب التمییز ہیں جو درست اور نادرست میں فیصلہ دینے کے مجاز رہے یہ حضرات مختلف اقوال میں قوی و ضعیف کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور کسی ایک بات کو منقذی بہ ظہر اراتے ہیں۔ علامہ نسفی صاحب کنز (۷۰۰ھ) اور علامہ علاء الدین صاحب درمختار (۱۰۸۸ھ) اصحاب التمییز میں سے ہیں۔

تدوین فقہ میں احتیاط

فقہ حنفی کی تدوین کے اس پس منظر پر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ حضرات مسائل غیر منصوصہ کی دریافت اور مسائل منصوصہ متعارضہ کے حل میں کس احتیاط سے چلے ہیں۔ ان سب طبقات میں یہ بات مسلمات میں سے رہی ہے کہ اصل ماخذ شریعت کتاب و سنت ہی ہیں اور اسلام میں فقہ کی راہیں کتاب و سنت کا ہی ایک پھیلاؤ ہیں اور دین جس طرح روایت سے آگے چلتا ہے اجتہاد سے بھی آگے بڑھتا ہے۔

پھر اصول فقہ پر مستقل کتابیں مرتب ہوئیں ان میں درسی کتابیں بھی ہیں۔ مدارس میں یہ سب کتابیں اصول فقہ کی ہوں یا فقہ کی کتاب و سنت کے خادم علوم کی حیثیت سے پڑھی

اور پڑھائی جاتی ہیں۔ انہیں پڑھے اور سمجھے بغیر غوامض سنت پر اطلاع پانا بہت مشکل ہے۔
تدوین فقہ کے مختلف مکاتب فکر

فقہ حنفی کی تدوین کے یہ مختلف مراحل آپ کے سامنے ہیں یہ سب ائمہ کرام امام ابوحنیفہ (۱۵۰ھ) کے اصولوں پر چلے ہیں امام صاحب کے متوازی جو حضرات مجتہد فی الشرع مانے گئے اور وہ مجتہد مطلق سمجھے جاتے ہیں۔ وہ امام مالک (۱۷۹ھ) امام سفیان ثوری (۱۶۱ھ) امام اوزاعی (۱۵۹ھ) امام شافعی (۲۰۴ھ) اور امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) ہیں اور ان کی فقہ بھی اپنے اپنے حلقوں میں باقاعدہ مرتب ہوئی اور امت میں ان کے بھی کثیر تعداد مقلدین پائے گئے۔ پھر ان میں صرف چار مذاہب باقی رہ گئے ان چاروں فقہوں میں جو ہری فرق یہ ہے کہ فقہ حنفی ایک شورائی فقہ ہے جیسا کہ علامہ موفقی نے بھی لکھا ہے۔ (مقدمہ زلیسلی از علامہ کوثری) اور دوسری تین فقہیں ان ائمہ کی شخصی فقہ ہیں امام احنلی بن راہویہ بھی صاحب مذاہب درجہ کے امام تھے۔

امام مالک کی فقہ امام ابوحنیفہ کی فقہ کے قریب ہے دونوں کے اصول ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں دونوں اتصال سند پر زور نہیں دیتے مرسل روایات کو بھی قبول کر لیتے ہیں امام مالک حدیث کی بجائے سنت سے تمسک کے قائل ہیں حضرت امام ابوحنیفہ صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہیں اور یہ عملاً حدیث کے بجائے اسلام کی سنت قائمہ سے تمسک ہے ہاں اختلاف اصول کے طور پر امام شافعی زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئے ہیں۔
مصر کے نامور عالم شیخ محمد خضریٰ بک لکھتے ہیں:

احکام کے اصول میں اختلاف کی وجہ سے فقہاء نے اصول فقہ دون فرمائے یہ وہ قواعد ہیں جن پر مجتہد احکام کے استنباط میں ان کا اتباع کرتا ہے اور حضرت امام ابو یوسف اور محمد بن حسن رحمہما اللہ کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان اصول کے بارے میں کوئی کتاب لکھی تھی لیکن انہوں نے ان کتابوں میں سے کوئی کتاب ہم کو دستیاب نہ ہو سکی لیکن جو کچھ ہم تک پہنچا اور جو اس علم کی صحیح بنیاد اور اس میں نظر کرنے والوں کے لیے دولت عظمیٰ ہے تو وہ رسالہ ہے

جس کو امام محمد بن اور یس الشافعی مکی مصری نے لکھوایا ہے۔

(تاریخ فقہ اسلامی مترجم ص ۲۹۰ طبع کراچی)

اس میں ان دس امور سے بحث کی گئی ہے۔

۱۔ قرآن اور اس کے بیان میں۔

۲۔ حدیث کے بارے میں اور اس کی جو نسبت قرآن سے ہے۔

۳۔ تاریخ و منسوخ کا بیان وہ قرآن سے متعلق ہو یا احادیث سے۔

۴۔ احادیث کی علتوں کا بیان

۵۔ خبر واحد کی حجیت اور اس کے احکام

۶۔ اسلام میں اجماع کا درجہ

۷۔ قیاس کی حجیت اور اس کا مقام

۸۔ اجتہاد اور اس کی اصولی حیثیت ۹۔ امتحان ۱۰۔ اختلاف

شیخ محمد نصری قیاس کے بارے میں امام شافعی کا نقطہ نظر ان لفظوں میں بیان

کرتے ہیں۔

انہوں نے قیاس کی حجیت بیان کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ وہ امور دین میں سے ہے اور اجتہاد سے جو اختلاف پیدا ہوا اس میں وسعت ہے۔ پھر امتحان سے بحث کی ہے اور اس کے قائلین کی تردید کی ہے اور امتحان وہ ہے کہ حدیث و قیاس کے بغیر ہو اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس کو قیاس کا حق ہے اور فرمایا کہ قیاس کی کئی وجوہ ہیں جس میں قوی تر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھوڑا سا حرام بتلائیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا قلیل حرام ہوگا تو اس کا کثیر بھی حرام ہوگا کہ قلت پر کثرت کی زیادتی سے وہ زیادہ حرام ہوگا۔ (ایضاً ۲۹۵)

چوتھے امام حضرت احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ) حضرت امام شافعی کے شاگرد رشید اور

حضرت امام بخاری کے استاد ہیں۔ آپ زیادہ مسائل میں امام شافعی کے ہم خیال ہیں اور انہی کے اصولوں کے قریب ہیں لیکن آپ میں وہ شدت نہیں جو ہم حضرت امام شافعی کے

مذکورہ بالا رسالہ میں محسوس کرتے ہیں۔ امام شافعیؒ امام مفرد اور مقتدی تینوں کے لیے سورت فاتحہ پڑھنا فرض بتلاتے ہیں لیکن امام احمدؒ حدیث لاصلوٰۃ لمن یقرء بفاتحة الكتاب کو صرف امام اور مفرد کے لیے لازم کرتے ہیں مقتدی کے لیے نہیں۔ امام شافعیؒ قول صحابہؓ کو حجت نہیں مانتے امام احمد بن حنبلؒ اس مسئلے میں امام ابوحنیفہؒ کے ساتھ ہیں اور اقوال صحابہؓ کو حجت اور سند سمجھتے ہیں۔

اصول کے اس اختلاف کے باعث حضرت امام احمدؒ امام شافعیؒ کے جانشین نہ ہوئے اور آپ کی منہج شیخ یوسف بن یحییٰ المواعظیؒ (۲۳۱ھ) اور اصحاب بن قاسم نے سنبھالی۔ تدوین فقہ میں اصولوں کا زیادہ اختلاف امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ میں پایا جاتا ہے امام شافعیؒ نے حضرت امام کا دور نہیں پایا (۱۵۰ھ) حضرت امام ابوحنیفہؒ کا جو سال وفات ہے وہی حضرت امام شافعیؒ کا سال پیدائش ہے۔ امام شافعیؒ بیشک حضرت امام محمدؒ کے شاگرد تھے اور ان کے واسطے سے وہ فقہ حنفی سے آشنا ہوئے تاہم ان کے اصول اپنے تھے جن کی اساس پرامت میں وہ مجتہد مطلق کے طور پر معروف ہوئے۔ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ نے روایات حدیث خوب کی مگر حضرت امام ابوحنیفہؒ اور حضرت شافعیؒ نے زیادہ وقت فقہ اور استنباط و استخراج پر لگایا حدیث روایت کرنے میں کم مشغول رہے۔ تدوین فقہ کو زیادہ اہمیت دی جو حدیثیں فقہ راویوں میں عام ہو رہی تھیں اور ان کے کئی کئی طرق اہل علم میں شائع اور معروف تھے آپ ان پر وقت لگانے کے بجائے تدوین فقہ کے کام کو زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ جو لوگ حدیث روایت کرنے میں زیادہ لگے رہے انہیں حدیث پر غور و فکر کرنے اور حدیث میں تنقید پیدا کرنے کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے اور روایات حدیث کی کثرت سے ان کی سوچ کی لطافت اور تنقید کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔

حضرت امام سفیان بن عیینہؒ (۱۹۷ھ) فرماتے ہیں:-

لم یعط احد بعد النبوة الفضل من العلم والفقہ فی الدین۔

(شرح کتاب اللیل وشفاء العلیل جلد ۱ ص ۱۰)

امام ابن وہبؒ اور امام شافعیؒ دونوں آپ کے شاگرد ہیں آپ کے بارے میں انکی رائے ملاحظہ ہو۔

قال ابن وہب ما رأیت احدا اعلم بکتاب اللہ من ابن عیینہ

وقال الشافعی ما رأيت احدا من الناس فيه جزالة العلم مالمی

ابن عیینہ۔ (تہذیب جلد ۴، ص ۱۲۰)

آپ کو یہ جامعیت اس لیے ملی کہ آپ کو علم حدیث پر حضرت امام ابو حنیفہؒ نے لگایا

تھا۔ (دیکھئے الجواہر النضیہ جلد ۳، ص ۱۰۲)

آپ نے عدالتوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ اونچے درجے کے جج سوچ بچار فکر و غور قانون اور قانون کے تقاضوں کے ادراک میں زیادہ وقت لگاتے ہیں اور دوسرے جج صاحبان ان کی روح پر نظر کرتے ہیں کہ وہ کہاں تک مقدمہ زیر بحث سے تعلق رکھتی ہے اہل روایت اور اہل الرائے میں یہ امتیاز عام رہا ہے آج بھی جو لوگ حوالوں اور جمع روایات میں زیادہ لگے رہتے ہیں وہ بات سمجھنے میں زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایک فقہ شیطانی کو ہزار عابدوں سے زیادہ برا لگتا ہے۔

آج کل کے عوام اہل حدیث میں باریک بینی اور وقت نظری کیوں کم ہوتی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ حدیثوں کے اردو ترجمے اٹھائے پھرتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں اور ان میں بعض کے علم کا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کا ترجمہ تک نہیں جانتے۔ مشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد اسحاق بھٹی عوام اہل حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:-

ہر جماعت کا ایک مزاج ہوتا ہے جماعت اہل حدیث کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نزدیک عام واقعوں کی باتیں زیادہ مرغوب ہیں علمی اور گہری باتیں ان کے لیے بسا اوقات پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں ان کے نزدیک شاید الدین ہمسو کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آسان بات کہی اور سنی جائے کہ ذہن و فکر کو سوچنے کی تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے۔ (..... سنی اکیڈمی اردو بازار طبع دوم ۱۹۹۲ء)

اس سے امام احمدؒ کے اس ارشاد کی تائید ہوتی ہے کہ روایت میں زیادہ مشغول رہنے والوں میں فقہ کی استعداد کم رہ جاتی ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ نے تدوین فقہ کی اس عظیم مہم کی خاطر حدیث کم روایت کی لیکن جہاں تک ان کے اپنے علم حدیث کا تعلق ہے ان کی نظر کم از کم پانچ لاکھ احادیث پر تھی آپ نے اپنے بیٹے کے نام جو الوصیۃ لکھی اس کے آخری حصے میں اس کی شہادت موجود ہے آپ ثقات کے سوا کسی کی روایت قبول نہ کرتے تھے البتہ قیاس کے مقابلے میں ضعیف

حدیث کو ترجیح دیتے تھے۔

مشکوٰۃ حدیث کی کتاب ہے جو ایک شافعی المذہب محدث خطیب حمیریؒ کی جمع کردہ ہے خطیب نے الاکمال کے نام سے اس کے رجال پر بھی ایک کتاب لکھی ہے باوجودیکہ مشکوٰۃ میں ایک روایت بھی امام ابوحنیفہؒ کے حوالے سے نہیں دی لیکن خطیب عظیم حدیث میں حضرت امام کی عبرت ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔

اِنَّ كَانَ عَالِمًا عَامِلًا وَرِعًا زَاهِدًا عَابِدًا اِمَامًا فِیْ عِلْمٍ
الشَّرِیْعَةِ وَ الْفُرْصِ بَايِرًا ذَكَرَهُ فِیْ هَذَا الْكِتَابِ وَاِنْ لَمْ
لِرُوعِهِ حَدِیْثًا فِی الْمَشْكُوْةِ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ وَلَعَلُّوْا مَرْبِعَهُ
وَوَفَّقُوْا عِلْمَهُ. (الاکمال ص ۶۲۰)

ترجمہ: آپ بڑے عالم تھے صاحب عمل تھے پرہیزگار تھے دنیا سے
بے رغبت اور عبادت گزار تھے تمام علوم شریعت میں آپ امام تھے
یہاں آپ کے ذکر کرنے سے اگرچہ ہم نے مشکوٰۃ میں ان سے کوئی
روایت نہیں لی ان سے برکت حاصل کرنا ہے یہ آپ کے علوم مرتبت
اور ادب نے علم کے باعث ہے۔

آپ علوم شریعت کے امام تھے کیا حدیث علم شریعت میں نہیں اگر ہے تو کیا آپ
حدیث کے امام نہ ہوئے یہ آپ کے دُور علم کی ایک شافعی محدث کی شہادت ہے۔

ہم یہاں حضرت امام ابوحنیفہؒ کی شخصیت پر بحث نہیں کر رہے صرف یہ بتانا چاہتے
ہیں کہ حضرت امام صاحبؒ نے اگر اپنے آپ کو حدیث روایت کرنے میں زیادہ مشتغل نہیں
کیا اور نہ حدیث پر کوئی بڑی کتاب لکھی تو اس کی وجہ تدوین فقہ کی یہ ہم تھی جس میں آپ
کے سامنے وقت کے بڑے بڑے محدثین اور فقہاء نے زانوئے تلمذ طے کیا وہ روایات پر
روایات پیش کرتے تھے اور ایک ایک مسئلہ کے علمی اور عملی پہلوؤں پر بحث کرتے مسئلہ بہ
مسئلہ آگے بڑھ رہے تھے۔ جس الائمہ کردی کا بیان ہے کہ حضرت امام صاحبؒ نے چھ لاکھ
کے قریب مسئلے اس مجلس میں بیس سال میں طے کیے۔

حضرت الائمہؒ نے تدوین فقہ پر جو محنت کی اس میں خود حضرت امام شافعیؒ کو

بھی کہنا پڑا:

الناس کلہم عیال امی حنیفۃ فی الفقہ.

ترجمہ: لوگ سب کے سب دین بچنے میں ابوحنیفہؒ کے محتاج ہیں۔
علامہ موفقؒ کہتے ہیں:-

وابوحنیفۃ رحمہ اللہ اول من دون علم ہذہ الشریعۃ لم
یسبقہ احد ممن لہلہ . (مناقب موفقؒ جلد ۲، ص ۱۳۶)

علامہ سیوطیؒ کہتے ہیں:- ولم یسبق اباحنفیہ احد . (حموض الصغیرہ ص ۳۶)
علامہ ابن حجرؒ کہتے ہیں:-

انہ اول من دون علم الفقہ ورقبہ ابوابا وکتب علی لدعوا
ہو علیہ الیوم . (الخیرات الحسان ص ۲۸)

فقہ کس طرح مدون ہوئی اس کی اصولی تاریخ آپ کے سامنے آچکی ہے تدوین
کے اگلے مراحل آپ کو کتب فقہ کے تحت ملیں گے یہاں اب ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ
حنفی فقہ کس طرح عالمی سطح پر حیرت انگیز حیرت فزائی سے جا بچھی۔

حقی مذہب کا شیوع عام

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عراق میں نیا شہر کوفہ بسایا تو وہاں مدینہ منورہ کی بڑی علمی شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو لا آیا دیکھا کہ آپ یہاں ایک بڑا علمی مرکز قائم کریں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی علمی مسند تھی جس پر حضرت امام ابوحنیفہؒ اپنے وقت میں بیٹھے یہ یہاں فقہ حنفی کی ابتداء تھی یہیں سے حنفی مذہب پھر ساری دنیا میں پھیلا۔

امام ابوحنیفہؒ کی وفات کے بعد علماء نے بغداد میں اس کی خوب تدریس کی پھر اس کی عام اشاعت ہوئی اور یہ اکثر اسلامی ممالک میں پھیل گیا مصر و شام بلاد روم و عراق اور اوراہ اتر تک اس کے سائے پھیل گئے شیخ ابو ذرہ کہتے ہیں:-

پھر عربی ممالک کی حدود سے نکل کر سرزمین ہندو چین میں پہنچ گیا جہاں کوئی مذہب اس کا حرام نہ ہو سکا اور ان ممالک کے دور افتادہ گوشوں میں یہ اب بھی ایک منفرد مذہب کی حیثیت سے زندہ ہے ہندو چین کے مسلمان اب تک عبادات اور اپنی خانگی زندگی سے متعلقہ معاملات میں حنفی مذہب کے رائج اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔

(امام ابوحنیفہ)

حنفی مذہب کی اشاعت عام:-

جب امام ابوحنیفہؒ کے اڈلین شاگرد امام ابو یوسفؒ ہارون الرشید کے عہد خلافت میں منصب قضا پر فائز ہوئے تو حنفی مذہب نے سرکاری حیثیت حاصل کر لی جس سے اسکی

نشر و اشاعت میں بڑی ترقی ہوئی۔ ۷۰ھ کے بعد جب امام ابو یوسفؒ قاضی القضاۃ بنائے گئے تو خلافت عباسیہ کے تمام قاضی آپ کے تابع فرمان ہوتے تھے سب قاضی آپ کے حکم سے تعینات کیے جاتے اقصائے مشرق سے لے کر شمالی افریقہ تک تمام بلاد اسلامیہ میں جو قاضی مقرر کیے جاتے وہ سب آپ کے انتخاب کردہ ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ آپ انہی لوگوں کو قاضی بنانا پسند کرتے جو طریق اجتہاد و فتویٰ میں ان کے ہموا ہوتے اور ان کا طریق استنباط وہی تھا جو امام ابو حنیفہؒ کا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقہائے عراق کے افکار و آراء تمام بلاد اسلامیہ میں پھیل گئے البتہ اندلس میں مالکی مذہب وہاں کی حکومت کے زیر سایہ پھیلا پھولا جیسے عراق میں حنفی مذہب نے اشاعت عام پائی تھی امام ابن حزمؒ لکھتے ہیں:-

مذہبان انتشرا فی بلدہ امرہما بالمریاسۃ الحنفی بالمشرق

و المالکی بالاندلس۔ (وقایات الامان جلد ۲، ص ۲۱۶)

ترجمہ: دو مذہب اپنے ابتدائی دور میں حکومت کے سایہ میں پلے

بڑے مشرق میں حنفی مذہب اور اندلس میں مالکی مذہب۔

جہاں جہاں عباسی خلافت کا اثر غالب رہا وہاں حنفی فقہ کو بھی فروغ حاصل ہوا اور جہاں جہاں عباسی اثر و نفوذ میں کمی آتی گئی وہاں حنفی فقہ کی اشاعت بھی کمزور رہی۔ عراق کے گرد وواح میں عباسی تسلط بڑے زوروں پر تھا مشرقی ممالک میں بھی عباسیوں کو خاصا اثر و رسوخ حاصل رہا جب ان کے سیاسی اثر و نفوذ میں کمی واقع ہوئی تو اس کی جگہ دینی عز و وقار نے لے لی ان دونوں قسم کے حالات میں عباسیوں کا اتنا رعب و ادب ضرور تھا جس سے حنفی مذہب مستفید ہوتا رہا عباسی خلفاء اس کی پشت پناہی کرتے تھے اور اہل بغداد کا طبعی میلان ویسے بھی حنفی فقہ کی جانب تھا اور اس کی تائید و نصرت میں وہ بھی خلفاء کے دست راست بنے ہوئے تھے۔

جب شافعی مذہب بغداد میں پھیلنے لگا تو حنفی مذہب پر غالب نہ آسکا بلکہ حنفی فقہ ہی غالب رہی ایک مرتبہ خلیفہ قادر باللہ عباسی (۴۲۲ھ) نے ابو حامد اسفرائینی (۴۰۶ھ) کے منشور سے علامہ بازی شافعی کو قاضی بنا دیا تو سارا بغداد بھڑک اٹھا اہل ایمان بغداد و گرد و گروہوں میں بیٹ گئے اور ان میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوا کافی عرصہ تک یہ فتنہ فرو نہ ہوا خلیفہ نے

مجبوراً ارکان سلطنت کو جمع کیا اور انہیں یہ ماجرا سنایا:-

اسرائیلی نے خلیفہ کو اپنی امانت و شفقت کا یقین دلا کر خاصا مقام حاصل کر لیا تھا یہ انداز فکر خیانت اور قریب کاری پر مبنی تھا خلیفہ کو جب اس کے خبیث اور شرانگیزی کا علم ہوا اور پتہ چلا کہ یہ شخص خلیفہ کو حمایت استاف اور ان کو مناصب جلیلہ تفویض کرنے کے قدیم طریقہ سے ہٹانا چاہتا ہے اور خلیفہ کے آباء و اجداد حنفیہ کے بڑے مؤید گزرے ہیں تو اس نے الہامی کو اس منصب سے الگ کر دیا اور پھر پرانے طریقے کے مطابق استاف ہی کو لطف و حمایت و آزادی اور اکرام و اعزاز کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ (امام ابو حنیفہ)

عباسی خلافت کے زمانہ میں مشرق میں جو آزاد اسلامی حکومتیں قائم رہیں وہ بھی حنفی مذہب کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتی تھیں خلا سلطنت اور آل یوہیہ کیونکہ ان سلطنتوں میں رائج اسلامی تہذیب حنفی فقہ کی اساس پر ہی قائم تھی۔

شیخ ابو ہریرہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتداء میں مذہب حنفی کے اثر و نفوذ کا سبب حنفی فاضلوں کا تقرر تھا اور اس کی ابتداء امام ابو یوسف کے قاضی القضاۃ ہونے سے ہوئی تھی۔

افسوس ہے کہ ہم یہاں شیخ ابو ہریرہ کی تائید نہیں کر سکتے۔ حنفی فقہ کا شیوع خلفائے بنی عباس کا رچن احسان نہیں یہ ایک الہی قبولیت تھی جو حنفی فقہ کے شیوع عام کا سبب بنی۔

جناب نواب صدیق حسن خاں مسالک الممالک کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ الواثق باللہ (۲۳۸ھ) نے کچھ لوگوں کو سد سکندری کا حال معلوم کرنے کے لیے چین کی آخری سرحد پر بھیجا وہاں کی جو رپورٹ انہوں نے آکر دی اس میں یہ بات خاص تھی کہ وہ لوگ اس وقت سلطنت عباسی سے بالکل بے خبر تھے۔۔۔ نواب صاحب مرحوم کی یہ عبارت آپ پہلے کہیں دیکھ آئے ہیں۔

مخالفان سد سکندری کہ درآنجا بودند ہمہ دین اسلام و اشعبد و مذہب حنفی و زبان عربی و فارسی سے گفتند اما از سلطنت عباسیہ بے خبر بودند۔

(ریاض الرضا)

ترجمہ: محافظان سد سکھدرنی جو اس وقت تھے سب دین اسلام پر تھے
اور حنفی مذہب کے پیرو تھے عربی اور فارسی زبانیں بولتے تھے لیکن
انہیں سلطنت عباسی کی کوئی خبر نہ تھی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے کوئی شاگرد یہاں ان کی زندگی میں ہی
دہس و تدریس کے لیے پہنچ چکے تھے اور عباسی انقلاب سے پہلے یہاں مسلمان امام ابوحنیفہؒ
کے مذہب کو اپنا چکے تھے اسے سوائے الہی قیولیت کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

امام ابو یوسفؒ سے امام ابوحنیفہؒ کی شخصیت بہت اونچی تھی اگر وہاں حنفی فقہ کا
فردغ امام ابو یوسفؒ کی وجہ سے ہوا تھا تو لوگ ان کے پیرو ہوتے آخر وہ بھی تو امام مجتہد تھے
لیکن عراق میں علمی طور پر ہر طرف امام ابوحنیفہؒ کے علم کے ہی نغے گونجتے تھے۔ مولانا محمد
اسامیل سلتی (گوجرانوالہ) عراق کے ذکر میں لکھتے ہیں:-

جس قدر یہ زمین سنگا رخ تھی اسی قدر وہاں اعتقادی اور عملی اصلاح
کے لیے ایک آہنی مرو کی ضرورت تھی جس کے علم و عقل کی پٹیاں
اس سر زمین کے مفاسد کو سمیٹ لیں۔ میری ناقص رائے میں یہ آہنی
مخمس حضرت امام ابوحنیفہؒ تھے جن کی فقہی موشگافیوں نے اعتزال
وجیم کے ساتھ رفض و تشیع کو بھی درملہ حیرت میں ڈال دیا۔

(فتاویٰ سلفیہ ص ۱۴۱)

بتایئے یہ کس شخصیت کا اثر و نفوذ ہے جس نے عراق کی سنگا رخ زمین میں یہ علمی
اور فکری محنت کی امام صاحب کی فقہ کی اشاعت یہ اسی فقہ کا ایک فکری حیرا یہ تھا جس نے
ان لوگوں کو بھی اپنے دامن میں گھیر لیا تھا جو سلطنت عباسی سے بے خبر تھے سو حنفی مذہب کا یہ
اثر و شیوع محض سلطنت عباسی کی وجہ سے نہ تھا۔

یہ صرف عمر اول کی بات نہیں کہ ہم سلطنت عباسی کو حنفی فقہ کے شیوع عام
کا سبب سمجھیں عمر متاخر میں بھی فقہ حنفی اسی جمال و جلال سے جمیع اقالم اسلامی میں پھیلتی
رہی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

خدا تعالیٰ علم فقہ را بردست دے شائع ساخت و جمعی ازال اسلام را

ہاں فقہ مذہب گروانیدہ خصوصاً در مصر متاخر کہ دولت ہمیں مذہب
است و بس در جمیع بلدان و جمیع اکالم بادشاہ حنفی اندوختنہ و اکثر
بدرساں و اکثر عوام حنفی۔ (کلمات طیبات ص ۱۶۸ طبع دہلی)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے علم فقہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاتھ سے پھیلا دیا ہے
اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس فقہ سے ثقافت میں ڈھلی ہے
خاص طور پر اس مہد متاخر میں کہ جہاں دیکھو سرکاری مذہب یہی ہے
تمام اسلامی ممالک کے بادشاہ حنفی مذہب رہے ہیں اور اکثر جمیع
صاحبان اور پروفیسر صاحبان بھی فقہ حنفی پر رہے اور اکثر عوام بھی اس
فقہ کے گرویدہ ہیں۔

مسلمانوں کی عالمی سیاسی قوت خلافت عثمانیہ تک رہی سلاطین عثمانی کا سرکاری
قانون فقہ حنفی تھا ہندوستان میں اورنگ زیب کے ہاں بھی نظام اسلام وہی سمجھا جاتا تھا
جو تادیبی عالمگیری میں ہے اور وہ فقہ حنفی ہے مصر میں علی مصلح کس فقہ کا تھا؟ اس کے لیے
سلطنت عثمانیہ کے احکام المواریث کی ایک سرفی ملاحظہ ہو۔

فی اوائل حکم المغفور لہ محمد علی پاشا والی مصر
صدر لہ من الدولة العثمانیہ فرمان شاہانی تضمن تخصیص
القضاء والافتاء بمذہب ابی حنیفہ۔ (احکام المواریث الاسلامیہ ص ۴)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ دولت عثمانیہ کے سقوط تک امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ہی
پورے قلمرو اسلامی میں مروجہ فقہ اسلامی رہا ہے اور اس طویل دور میں فقہ حنفی نے ہی
معاشرے کی جتنی بھی ضرورتوں اور وقت کے جدید تقاضوں میں اسلامی راہنمائی کی ہے
تاریخ کے اس طویل دور کے بعد اب سلطنت سعودی ہے جس نے فقہ حنبلی کی
اساس پر اپنے ملک میں شریعت اسلامی کا نفاذ کیا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ وہ اپنے نئے تجربہ
میں کامیاب ہیں۔

شیخ ابو زہرہ فقہ حنفی کی تاریخی قبولیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-
لیکن ان سیاسی اثرات کے علاوہ کچھ دیگر اسباب بھی حنفی مذہب کی

برصغیر کی کا باعث بنے جیسے عام لوگوں کا حنفی مذہب سے مانوس ہو جانا اور علماء حنفیہ کی وہ مساعی جلیلہ جو انہوں نے اس مذہب کو مقبول عام بنانے میں سرانجام دیں۔

وہ مناظرات اور مباحثہ جو حنفی فقہاء اور دیگر مذاہب کے علماء و فقہاء کے مابین ہوتے رہے انہوں نے بھی اس مذہب کو مقبول عام کیا جب عباسی سیاسی قوت کمزور پڑ گئی تو وہ علماء ہی کی جدوجہد تھی جس نے مختلف بلاد و امصار میں حنفی مذہب کو زعمہ رکھا اس ضمن میں علماء کی کوشش ایک بیج پر قائم نہیں رہی بلکہ رفتار زمانہ کے پیش نظر اس میں کبھی قوت رونما ہوئی اور کبھی کمزوری واقع ہوئی جن بلاد و امصار میں علماء اثر و رسوخ کے حامل تھے وہاں یہ مذہب پھیلا پھولا اور برگ و بار لایا لیکن جہاں علماء کمزور تھے وہاں یہ مذہب بھی کمزور پڑ گیا اب ہم ان بلاد کا ذکر کرتے ہیں جہاں یہ مذہب زعمہ رہا ہم پہلے بلاد مغرب اور پھر کچھ مشرقی شہروں کا ذکر کریں گے۔

مغربی ممالک میں حنفی مذہب کی اشاعت

بر اعظم افریقہ میں طرابلس اور الجزائر کے ملکوں میں حنفی مذہب پہلے غالب نہ تھا۔ اسد بن فرات یہاں کا قاضی مقرر ہوا۔ اسد بن فرات امام ابو حنیفہ کو امام مالک کے علاوہ سے استفادہ کر چکا تھا مگر اس کا اپنا میلان خاطر مال عراق کی طرف تھا اس نے حنفی مذہب پھیلانے کا یہاں کام کیا جس سے حقیقت کو اچھا خاصا فروغ حاصل ہوا۔ ابن فرحون لکھتا ہے۔

۳۰۰ھ تک حنفی مذہب افریقہ میں جاری رہا پھر کمزور پڑ گیا افریقہ کے

مغرب کی جانب اندلس میں بھی قدیم زمانہ میں قدرے اس کی اشاعت ہوئی۔

مقدسی احسن التاقیم میں لکھتا ہے:-

جزیرہ سسلی کے رہنے والے حنفی مذہب تھے۔

مقدسی یہ بھی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے بعض اہل مغرب سے پوچھا:-

حنفی مذہب تمہاری طرف کیوں کر پہنچا تمہیں تو کبھی عراق جانے کا

اتفاق نہیں ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جب وہب بن وہب، امام مالکؒ سے علوم دینیہ حاصل کر کے آئے تو اسد بن عبد اللہ نے اپنے مرجہ اور دقار کی بناء پر ان سے علم حاصل کرنے میں عار سمجھی اور امام مالکؒ سے تحصیل علم کے لیے مدینہ گئے امام مالکؒ ان دنوں بیمار تھے۔ جب کافی مدت مدینہ میں اقامت گزریں رہے تو امام مالکؒ نے فرمایا ابن وہب کے پاس جاییے میں نے اپنا علم اس کے سپرد کر دیا ہے تمہیں زحمت سفر گوارا نہ کرنی پڑے۔ اسد پر یہ بات بڑی گراں گزری لوگوں سے پوچھا کہ دینی علم میں کسی اور کو بھی یہ مقام حاصل ہے؟ لوگوں نے بتایا کوفہ میں امام ابو حنیفہؒ کا نوجوان شاگرد ہے جس کو محمد بن حسن کہتے ہیں ان کے پاس جاییے اسد امام محمدؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے امام محمدؒ نے بڑی توجہ و رغبت سے پڑھانا شروع کیا اور ان میں ذہانت و فطانت اور شوق علم کے آثار ملاحظہ کیے جب وہ کافی پڑھ چکا اور اس نے من مانی مراد پائی تو امام محمدؒ نے انہیں واپس مغرب بھیج دیا۔

جب اسد بن فرات مغرب پہنچے تو نوجوان آپ کے یہاں آنے جانے لگے اسد سے فقہی فروعات سن کر وہ محو حیرت ہو گئے اور ان سے ایسے ایسے علمی نکات اور مسائل سننے میں آئے جن سے ابن وہب بالکل آگاہ نہ تھے لاتعداد لوگوں نے ان سے اکتساب علم و ادب کیا اور اس طرح فقہ حنفی نے مغرب میں فروغ پایا۔ (الدریاج جلد ۴، ص ۱۲)

علامہ محقق احمد تیمور پاشا مرحوم، مقدسی کی اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کسی نے امام مالکؒ کے علاوہ میں وہب بن وہب کا ذکر نہیں کیا البتہ عبد اللہ بن وہب کا ذکر کیا ہے مگر وہ مغرب کی طرف نہیں گئے بلکہ مصر کے رہنے والے تھے اور وہیں وفات پائی۔ اسد بن عبد اللہ کی جگہ ابو عبد اللہ صحیح ہے اس سے مراد اسد بن فرات ابو عبد اللہ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن وہب سے مراد عبد اللہ ہے ابن فرات کی ملاقات ان سے مصر میں ہوئی ہوگی نہ کہ مغرب میں (ابوزہرہ)

اب پھر اسد بن عبداللہ کے بیان کی طرف لوٹیں۔

پھر میں نے پوچھا کہ اندلس میں حنفی مذہب کیوں کرا شاعت پذیر نہ ہو سکا جبکہ وہاں نشر و اشاعت کے وسائل کچھ کم نہ تھے؟

جواب میں کہا گیا کہ ایک مرتبہ دو فریق سلطان کے سامنے جھگڑنے لگے سلطان نے پوچھا ”ابو حنیفہ کہاں کے رہنے والے تھے؟“ لوگوں نے کہا۔ کوفہ کے سلطان نے پوچھا ”تمام مالک کہاں اقامت گزریں تھے؟“ جواب دیا گیا ”مدینہ میں“ سلطان نے کہا ”عالم دارالبحر (امام مالک) ہمارے لیے کافی ہیں دوسرے کسی کی حاجت نہیں چنانچہ سلطان نے تمام حنفی علماء کو اپنی سلطنت کی حدود سے نکال دیا اور کہنے لگا ”میں اپنی سلطنت میں وہ مذہب پسند نہیں کرتا (یعنی ہم سب یہاں مالکی فقہ پر ہیں گے)

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسد بن قرات نے مغرب میں حنفی فقہ کی اشاعت کی سعی یہ مسلک اندلس میں بھی رائج ہوا مگر سلطان کے مذکورہ عمل سے وہاں دیر پا نہ رہا۔ ۴۰۰ھ کے بعد حنفی مذہب مغربی ممالک میں کمزور پڑ گیا تھا۔

مصر میں حنفی فقہ کی اشاعت

مصر خلیفہ مہدی کے عہد خلافت میں حنفی فقہ سے روشناس ہوا خلیفہ کے حکم سے اسماعیل بن الیسع کو فی مصر کے قاضی مقرر ہوئے یہ اوقاف کو باطل قرار دیتے تھے فقہاء مصر اس کے خلاف تھے لیٹ بن سعد ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور کہا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اسماعیل بولے ”کس مسئلہ میں؟“ لیٹ کہنے لگے ”اوقاف کو باطل قرار دینے میں“ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء اربعہ حضرت زبیرؓ اور دیگر صحابہؓ سب وقف کو جائز قرار دیتے ہیں“ لیٹ بن سعد نے خلیفہ مہدی کے نام ایک خط میں تحریر کیا:-

آپ نے ہم پر ایک ایسے شخص کو والی بنا کر بھیجا ہے جو روپے پیسے کے بارے میں قابل اعتماد ہے مگر سنت رسول سے غفلت نہیں۔“

یہ خط پڑھ کر خلیفہ نے اسماعیل کو قضا کے عہدہ سے معزول کر دیا۔

(الرحمة الخفیة بالترجمة الملیة مترجمہ مجموعۃ الرسائل المعبرہ جلد ۲، ص ۴۴)

جب تک عباسی خلفاء مصر پر قابض رہے وہاں حنفی فقہ غالب رہی مگر کسی حال میں مصریوں میں حنفی فقہ کو قبول عام حاصل نہ ہوا جو مشرقی ممالک میں تھا اہل مصر زیادہ تر شافعی مذہب سے وابستہ رہے ہیں کیونکہ امام شافعیؒ مصر میں عرصہ دراز تک اقامت گزریں رہے تھے سو مصری لوگ شافعی مذہب سے بہت متاثر تھے یا مالکی فقہ کے گرویدہ تھے امام مالکؒ کے بہت سے تلامذہ مثلاً ابن دہب اور ابن الحکم وغیرہ مصر میں سکونت پذیر تھے۔ سو ان میں مالکی فقہ نے بھی کچھ قبولیت پائی تھی۔

مصر میں عہدہ قضاء کی وسعت

مصر میں حنفی قاضیوں کے علاوہ مالکی اور شافعی مسلک کے قضاۃ بھی منصب قضاء پر فائز ہوئے۔ تھے گویا مصر میں قضاۃ کا عہدہ تینوں فقہی مکاتب فکر یعنی مالکی، شافعی اور حنفی علماء کے مابین مشترک تھا کبھی ایک فرقہ کا قاضی مقرر ہوتا اور کبھی دوسرے کا یکے بعد دیگرے یہ فقہاء منصب قضاء پر فائز ہوتے رہے۔ جب فاطمی خلفاء مصر کے تخت پر متمکن ہوئے تو انہوں نے شیعہ کے اسماعیلیہ مذہب کو سرکاری حیثیت دے دی پھر شیعہ میں سے بھی قاضی مقرر کیے جانے لگے تاہم دوسرے فقہی مذاہب کو انہوں نے ختم نہیں کیا بلکہ وہ بھی موجود رہے اور مصر میں لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادات بجالاتے رہے ارکان سلطنت عموماً اختلافی مسائل میں چشم پوشی سے کام لیتے تھے یہاں تک کہ وہ تمام مساجد میں جامع ہوں یا غیر جامع یا جماعت نماز تراویح کی اجازت دیتے تھے یہ فاطمی خلفاء کسی فرقہ کو بغض و عناد کی نگاہ سے نہ دیکھتے تھے۔

شیعہ کی حنفی فقہ سے منافرت

رواداری کے ان جذبات کے باوجود فاطمی علماء حنفی مذہب کو پنپنے کا موقع نہ دیتے تھے کسی دوسری فقہ کے خلاف انہوں نے یہ رویہ اختیار نہ کیا بلکہ بعض دفعہ انہوں نے مالکی اور شافعی قاضی از خود مقرر کیے مصر میں ان کے عہد میں عموماً چار قاضی ہوا کرتے تھے دو شیعہ میں سے اور دوسنیوں میں سے۔ ایک شیعہ قاضی اسماعیلیہ میں سے ہوتا اور دوسرا امامیہ میں سے سنی قاضیوں میں سے ایک شافعی ہوتا اور دوسرا مالکی۔

فاطمی خلفاء مذاہب اربعہ میں سے خاص طور پر حنفی مذہب کے خلاف نیرد آڑا رہتے تھے کہ عباسی خلفاء کا سرکاری مذہب حنفی تھا اور مصر میں حنفی مذہب کا فروغ زیادہ تر عباسی اثر و رسوخ کا مریہون منت رہا ہے فاطمی یہ کسی طرح گوارا نہ کر سکتے تھے کہ مصر میں عباسی پروپیگنڈہ رائج ہو چکی وجہ ہے کہ حنفی مذہب سے ان کو ایک طرح کی چڑھائی اور وہ اس کی قدر و قیمت گھٹانے کا کوئی موقعہ ضائع نہ جانے دیتے تھے۔

مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ

جب مصر میں ابوبی سلطنت قائم ہوئی تو سلاطین نے شافعی اور مالکی فقہ کو اذیت و فروع دیا مالکی اور شافعی فقہ پڑھانے کے لیے مدارس قائم کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ابوبی شافعی مسلک سے وابستہ تھا۔ مصریوں میں مالکی فقہ کا رواج تھا جب شام میں نور الدین شہید برسرِ اقتدار آئے اور وہ حنفی تھے تو انہوں نے امام ابوحنیفہ کے مناقب پر ایک کتاب بھی تصنیف کی۔ اس نے شام میں حنفی مذہب کو بہت فروغ دیا پھر شام سے یہ مذہب مصر پہنچا اس مرتبہ یہ مذہب صرف عوام میں پھیلا اسے سرکاری حیثیت حاصل نہ ہوئی قبل ازیں عباسی دور میں حنفی فقہ سرکاری مذہب کی حیثیت رکھتی تھی۔

جب مصر میں حنفی فقہ مقبول عام ہوئی اور سلطان صلاح الدین کو عباسی خلافت سے روابط استوار کرنے کا خیال پیدا ہوا تو انہوں نے قاہرہ میں احتاف کے لیے مدرسہ سیونیہ قائم کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حنفی مذہب ایک عمومی پیرائے میں مصریوں میں پھر پھیلنے لگا۔

ائمہ اربعہ کی فقہ کے مدارس

جب نجم الدین ایوب نے مدرسہ صالحیہ قائم کیا تو اس میں ائمہ اربعہ کی فقہ پڑھانے کا انتظام کیا گیا پھر مملوک سلاطین کے زمانہ میں ایسے مدارس بڑی کثرت سے تعمیر کیے جانے لگے دونوں مملوک سلطنتوں کے زمانہ میں چار قاضی ہوا کرتے تھے جن میں ایک حنفی ہوتا تھا۔

جب عثمانی ترک مصر پر قابض ہوئے تو سب قاضی احتاف میں سے تعینات کیے جانے لگے کثیر التعداد طلبہ حنفی فقہ کی جانب متوجہ ہوئے اور فقہ حنفی نے اس سے بڑا فروغ پایا

اور ابتدائی دور کی طرح حنفی مذہب کو پھر سرکاری سرپرستی نصیب ہوئی اور احکام و فتاویٰ اسی فقہ کی روشنی میں صادر کیے جانے لگے۔

حنفی فقہ اور بلاد شام

اب ہم ملک شام اور اس کے قرب و جوار کا رخ کرتے ہیں وہاں حنفی مذہب پہلے جگہ بنا چکا تھا اور جو سلاطین اس وقت مصر و شام کے حاکم تھے وہ جس طرح مصر میں حنفی مذہب سے سردمہری برت رہے تھے شام میں بھی انہوں نے ایسا کرنا چاہا مگر مصر کے برعکس شام میں ان کی روش اس لیے کچھ زیادہ نہ چلی کہ حنفی مذہب اہلیان شام میں پہلے سے اشاعت پذیر ہو چکا تھا اور یہ اب حکومت کی پشت پناہی اور سرپرستی کا محتاج نہ رہا تھا۔

مشرقی ممالک میں حنفی فقہ کو عروج

جہاں تک بلاد مشرق، عراق، خراسان، سیستان اور ماوراء النہر کا تعلق ہے احناف کی ان میں بڑی کثرت تھی ان ممالک میں صرف شوافع ہی ان کے حریف مقابل تھے اور کبھی کبھی ان میں رسمہ کشتی بھی ہو جاتی تھی۔

مسجدوں، امراء کی مجلسوں اور عوام کی محفلوں میں حنفیوں اور شافعیوں کے مابین مجالس مناظرہ منعقد ہوتیں ان مجادلات کی بناء پر علم فقہ اور فن بحث و مناظرہ کو بڑا فائدہ پہنچا مگر بحث و جدل سے تعصب کی راہ جاگ اٹھی ایک دوسرے کے خلاف لعن و طعن کا بازار گرم ہوا اور آگے چل کر یہ مذہبی تعصب فقہی تھخل و جمود کا باعث بنا اور اس میں وہ پہلی سی وسعت نہ رہی۔

روسی ترکستان اور فارس

آرمینیا، آذربائیجان، تبریز، رے اور اہواز کے رہنے والوں میں حنفی مذہب کا بڑا غلبہ رہا ملک فارس میں پہلے احناف کی بڑی کثرت تھی پھر اثنا عشری شیعہ کو وہاں غلبہ ہوا۔ ہم ابوہرہ کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایران میں پہلے فقہ حنفی کا فروغ رہا اور پھر وہاں اثنا عشری غالب ہوئے

ایران کے پروفیسر سعید نفیسی ایک بحث میں لکھتے ہیں:-

پادشاہان صفوی کہ توجہ و عناایت خاص پانچزار دین شیعہ داشتہ اند نظر
پانچکہ اکثریت مردم ایران پیش از اں خفی بودہ اند۔

(مقدمہ نثر فارسی معاصر ص ۱۲)

ایران کی تین چوتھائی آبادی پہلے خفی المذہب تھی شاہ اسماعیل صفوی نے برسر
اقتدار آتے ہی شیعہ مذہب کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا ہے۔

انگریز مؤرخ ایڈورڈ براؤن لکھتا ہے:-

احسن التواریخ میں لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل نے تخت نشین ہوتے ہی
اپنی سلطنت کے تمام خطیبوں کو حکم دے دیا تھا کہ خالص شیعہ کلمہ
اشہدان علیا ولی اللہ کو اقوال باللسان اور حی علی عمیر
العمل کو تکبیر کا جزو بنایا جائے۔

(تاریخ ادبیات ایران براؤن جلد ۴، ص ۸۷)

ایران کے برعکس ترکی ہندوستان اور افغانستان میں عام مسلم آبادی فقہ خفی پر ہی
کاربند رہی ہندوستان میں انگریزوں کی آمد پر گو ترک تقلید کے بھی کچھ جھڑپے لیکن یہ
ممالک اس اختلاف سے متاثر نہ ہو سکے شیخ ابوزہرہ لکھتے ہیں:-

ہندوستان میں بھی تقریباً خفی مذہب ہی کا سکہ جاری ہے شافعی مذہب
دوسرے درجہ پر ہے شوافع کی تعداد ہندوستان میں ایک ملین کے
قریب قریب ہے باقی سب احناف ہیں عجم میں چالیس ملین سے
زیادہ مسلمان بستے ہیں ان میں سے اکثر خفی مذہب سے تعلق رکھتے
ہیں۔ (حیات ابی حنیفہ لابی زہرہ)

ہندوستان میں شافعی حضرات ان کو کہا گیا ہے جو رکوع میں جاتے وقت رفع یدین
کرتے اور امام کے پیچھے آئین بلند آواز سے کہتے ہیں۔ حقیقت حال یوں نہیں وہ شافعی
المذہب نہیں بیشتر غیر مقلد ہیں جنہیں کثرت مشابہت سے شافعی سمجھ لیا گیا ہے۔ شافعی
حضرات کی تعداد یہاں بہت کم رہی ہے۔

حنفی اصول فقہ کی آفاقی قبولیت

شیخ ابوزہرہ اس پر بحث کرتے ہوئے کہ کس طرح یہ مذہب مشرق و مغرب میں پھیل گیا لکھتے ہیں:-

علیٰ ہذا القیاس یہ مذہب مشرق و مغرب تک پھیل گیا اس کے مقبوعین کی بڑی کثرت پائی جاتی ہے اگر حنفی فقہ میں تخریج کا دروازہ کھول دیا جائے تو اب بھی علماء اس کے قواعد سے ایسے احکام استنباط کر سکتے ہیں جو اس کائنات ارضی پر بسنے والے تمام بنی نوع آدم کے لیے یکساں طور پر سازگار ہوں۔ (حیات الیٰ حنیفہ لابی زہرہ)

نامناسب نہ ہوگا کہ ہم اس بحث کو علامہ محمد بن ابراہیم الوزیری الیربانی (۷۷۰ھ) کے اس بیان پر ختم کریں جو انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کے علم پر اعتراض کرنے والے جاہلوں کے جواب میں دیا ہے آپ لکھتے ہیں:-

لو کان الامام ابوحنیفہ جاہلاً ومن حلیۃ العلم عاطلاً
ما تطابقت جبال العلم من الحنفیۃ علی الاشتغال بمذہبہ
کالقاضی ابویوسف ومحمد بن الحسن الشیبانی والطحاوی
والکرخی واما لہم واضعافہم لعلماء الطائفة الحنفیۃ فی
الہند والشام ومصر والیمن والجزیرۃ والحرمین والعراقین
منذ مائۃ وخمسین من الهجرة الی ہذا التاريخ یزید علی ست
مائۃ سنۃ فہم الوف لا ینحسرون و عوالم لا یحصون من اہل
العلم والفقوی والورع والتقوی. (الروض الباسم)

ترجمہ: امام ابوحنیفہؒ اگر کتاب و سنت سے جا ملے ہوتے اور زیور علم سے خالی ہوتے تو احناف کے علم کے پہاڑ جیسے امام ابویوسفؒ، امام محمدؒ، امام طحاویؒ، امام کرچیؒ اور ان جیسے ان سے کئی گنا امام ابوحنیفہؒ کے مذہب سے ہرگز چنے نہ رہتے۔ علماء حنفیہ ہندوستان شام مصر یمن جزیرہ مکہ مدینہ اور دونوں عراق اور ان سب ملاقوں میں ۱۵۰ھ

سے (جو امام ابوحنیفہؒ کا سال وفات ہے) اب تک جو چھ سو سال
کا عرصہ گزرتا ہے پائے جاتے ہیں یہ لاکھوں ہیں جو محدود نہیں
اور ملکوں کے ملک ہیں جو گنے نہیں جاسکتے اور یہ اہل علم و فتویٰ اور اہل
ورع و تقویٰ ہیں۔

فقہ حنفی کی آفاقی قبولیت کی اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی جو محمد بن ابراہیم
وزیر الیمانی نے دی ہے اور اس پر ہم اپنے اس موضوع کو کہ دنیا میں فقہ حنفی کا شیوع کیسے ہوا؟
ختم کرتے ہیں۔ اور اس باب میں شیخ ابو زہرہ کی گہری رسائی کے بدلے سے شکر گزار ہیں۔

وہو یھدی السبیل ربووی الغلیل

وما یجحد بانہ الباہرات الا العلیل

تقلید کی حقیقت

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد!

دنیا کے ہر دائرہ زندگی میں لوگ اس کے ماہرین فن پر اعتماد کرتے ہیں۔ مقدمات میں وکیلوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے قانون کا مطالعہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ علاج میں ڈاکٹروں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے اس لائن کا علم بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح دین کی جزئی جزئی کا علم بھی صرف ماہرین فن کے پاس ہوتا ہے ہر عامی و جاہل کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ مگر دین چونکہ سب لوگوں کے لیے ہے اور سب اس کے مکلف ٹھہرے تو اس میں صحیح راہ عمل یہ ہے کہ جو لوگ اس فن کے جاننے والے نہیں اور وہ دین کو اس کے ماخذوں سے نہیں سمجھتے وہ اس کے جاننے والے ماہرین کے پیچھے چلیں اور ان کے فتوؤں پر اس اعتماد سے عمل کریں کہ یہ کتاب وسنت کے مطابق ہوں گے اور خود ان سے دلائل کی بحث میں نہ الجھیں، کیونکہ یہ فن کو جاننے والے نہیں ہیں اور اگر یہ اس فن میں دخل دیں گے تو پھر ان جاہلوں سے بڑے بڑے عجائب صادر ہوں گے اور دنیا الا مان والحفیظ پکارے گی۔

فان المرء اذا اتى على غير فنه اتى بالعجائب

قومیں اسی وقت تک قومیں بنی رہتی ہیں جب ان میں کچھ اخلاقی ضابطوں کی پابندی ہو کچھ بڑے ہوں جو ذمہ داریاں سنبھالیں اور کچھ چھوٹے ہوں جو ان کے پیچھے چلیں اور پھر آزاد لوگ ایک بھیڑ تو ہو سکتے ہیں ایک قوم نہیں ہو سکتے۔

راو آہارو کہ ایں جمعیت است

معنی تقلید ضبط ملت است

تقلید ہر فن میں اس کے اہل کمال کی پیروی کا نام ہے۔ سارے صحابہ فقیہ اور عالم نہ تھے وہ ان کے پیچھے چلے جو ان میں فقہاء اور علماء تھے۔ اسی طرح تابعین سارے

ائمہ فن نہ تھے جو اہل فن نہ تھے وہ ان کے پیچھے چلے جو ان میں ائمہ فن تھے اور دین کا سلسلہ ہمیشہ اجتہاد اور تقلید میں دائر رہا تقلید نہ کہی ناجائز سمجھی گئی نہ اسے کبھی ملت سے خروج گردانا گیا نہ کبھی ایسا ہوا کہ سب لوگ مجتہد بن گئے ہوں اور کسی صاحب علم کی پیروی اسکے علم پر اعتماد کر کے ناجائز قرار دی گئی ہو۔ اسلام ایک دین فطرت ہے اور انسانی سوسائٹی کے فطری تقاضوں میں کبھی انسان کو آداب فطرت سے محروم نہیں کرتا۔

صحابہؓ اور تابعینؓ میں تقلید سالہا سال غیر محین طور پر چلتی رہی اور عوام و لیل کی بحث میں پڑے بغیر اکابر ائمہ فن پر اعتماد کرتے رہے اور ان کی پیروی میں چلتے رہے یہاں تک کہ تیسری صدی ہجری میں اس نے کچھ مستقل مکاب فکر کی صورت اختیار کر لی اور ان ادوار میں کسی عالم دین نے حامی کے لیے مجتہد کی پیروی کو گناہ قرار نہیں دیا نہ کسی عالم دین نے یہ کہا کہ کتاب و سنت کے بعد بنی نوع انسان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

جو مسائل کتاب و سنت میں صراحہ نہ ملیں اسکے حل کے لیے فقہ کی ضرورت ہے اور اس میں محسوس کی گئی فقہ کے مسائل میں تو بیکھ مجتہدین کرام میں اختلاف ہے لیکن فقہ کی ضرورت پر ہمیشہ پورے اسلام کا اتفاق رہا۔ جس طرح فقہ کی ضرورت ہر دور میں مسلم رہی عام مسلمانوں کے لیے مجتہدین کی پیروی کا بھی اسی طرح انکار نہیں کیا گیا۔ مجتہدین میں مسائل میں تو بڑے بڑے اختلاف ہوئے لیکن نفس تقلید میں اسلام کی پہلی بارہ صدیوں میں کہیں کوئی وقیع اختلاف نہیں ملتا چاروں مذاہب میں کتاب و سنت اور اجماع و قیاس بالاتفاق ہی ماخذ علم تسلیم کیے گئے۔

تقلید کی تعریف

لفظ تقلید آزاد روی کے مقابلہ میں ہے۔ قرآن و حدیث میں تفسیر اور تشریح میں بہت عطف باتیں کہی جاسکتی ہیں ان پر ہر شخص کو آزاد چھوڑا جائے تو ملت اسلامی کبھی ایک قوم کے درجہ میں نہ رہ سکے گی۔ صحابہؓ اور تابعینؓ میں فردی مسائل میں بڑے بڑے اختلافات ہوئے مگر چونکہ ان میں خیر غالب تھی وہ امت کے لیے فقہ نہ بن سکے آئندہ لوگوں کو اس آزاد روی سے بچانا تھا تو اسکے لئے پہلوں کی پیروی پر زور دیا گیا اور اس کی تعلیم خود صحابہؓ دے چکے تھے۔

حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو باوجودیکہ وہ مجتہد کے درجہ میں تھے ان پر سیرت شیخینؒ کی ضروری لازم کی گئی حضرت معاویہؓ ہاجدیکہ نہایت بلند پایہ فقیہ تھے انہیں خلیفہ بناتے ہوئے حضرت امام حسنؓ نے سیرت خلفائے صالحین کا پابند کیا تابعین میں اکابر تابعین کی اتباع جاری رہی اور اسی اتباع نے آگے چل کر تقلید کا نام پایا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ لکھتے ہیں:-

اتباع اور تقلید کے معنی واحد ہیں۔ (سمیل الرشاد ص ۴۷)

تقلید کے طبردار کون ہیں؟ مقلد یا غیر مقلد؟ ظاہر ہے کہ مقلد تقلید کے داعی اور طبردار ہیں سو تقلید سے جو وہ مراد لیتے ہیں اس کا اعتبار ہوگا نہ کہ غیر مقلدوں کی تشریح کا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تقلید تو مقلدین کریں اور تقلید کا معنی غیر مقلدین طے کریں۔ صاحب الہیت ادوی بمافیہ کے ضابطہ اخلاق سے یہ ایک کھلا مذاق ہے۔

مقلدین تو اس کا معنی اتباع کا کرتے ہیں اور وہی مراد ہونا چاہیے لیکن غیر مقلدین اس کا معنی پکا ڈالنا کرتے ہیں۔ پکا ڈالنا کیا ہے کسی کی ماتحتی کا اقرار اور ظاہر ہے یہ کوئی بری بات نہیں مگر غیر مقلدین اس لفظ کو برے سے برے پیرائے میں لا کر اپنے دل کا غصہ نکالتے ہیں کبھی کہتے ہیں پندہ کتے کے گلے میں ہوتا ہے۔ وہ نہیں سوچتے کہ پندہ والا کتا کن سے جدا اور ممتاز سمجھا جاتا ہے؟ بے پندہ کتوں سے۔ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس مثال سے وہ اپنے آپ کو کس صف میں لارہے ہیں معترضین کی لاطمی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی۔

یاد رہے جب کارپوریشن والے یا دیہات سدھار والے کتوں کو مارتے ہیں تو پندہ والے کتے کو نہ ہر نہیں ڈالا جاتا نہ اسے گولی ماری جاتی ہے اس پندہ نے ان کو وہ وقایہ (بچاؤ) مہیا کیا کہ اب ان کے لیے یہ پندہ شرح وقایہ ہو گیا ہے۔ بے پندہ کتے کتوں میں بدترین سمجھے جاتے ہیں اور آزاد رو لوگ ضابطوں کے پابند لوگوں کے مقابل آوارہ لوگ کہلاتے ہیں۔

تقلید کا لفظ اتباع کے معنی میں

تقلید کا لفظ ایسا نہیں کہ اس کے سامنے آتے ہی کسی کو اس کی وحشت محسوس ہونے لگے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ علمی حلقوں میں یہ لفظ کب سے اور کن معنوں میں استعمال

ہوتا چلا آیا ہے اور کون کون سے جہاں علم اسے ان معنوں میں استعمال کرتے آئے ہیں
حضرت امام شافعیؒ (۱۵۰ھ) میں پیدا ہوئے آپ نے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے
استاد عطائین ابی رباحؒ (۱۱۵ھ) کی کئی مسائل میں بیرونی کی تو اسے لفظ تقلید سے تعبیر کیا گیا
اور اس میں کوئی قباحت نہ سمجھی گئی۔

قال الشافعی فی مواضع من الحج قلته تقلید المعطاء.

(اضواء البیان جلد ۷، ص ۵۰۴)

ترجمہ: امام شافعیؒ نے حج کے کئی مباحث میں کہا ہے کہ میں نے ایسا
امام عطاء کی تقلید میں کہا ہے۔

ایک دوسرے موقع پر فرمایا قلته تقلیداً لعمروؓ میں نے ایسا حضرت عمرؓ کی تقلید
میں کہا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا قلته تقلیداً لعمامؓ میں نے یہ حضرت عثمانؓ کی تقلید میں
کہا ہے۔ پھر ایک موقع پر فرمایا وانما قلت بقول زید میں نے یہ فتویٰ حضرت زید بن
ثابتؓ کے قول پر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقہائے صحابہؓ اس دور میں امام سمجھے جاتے
تھے اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ ان میں بہت نمایاں ہیں اور یہ کہ تابعین اور حجاج تابعین
میں ان کی تقلید جاری تھی۔ خود امام ابوحنیفہؒ کو دیکھنے پانی اور کنوئیں کے مسائل میں آپ نے
اکابر تابعین کے فیصلوں پر فتوے دیئے امام مالکؒ بھی عمل اہل مدینہ کی بیرونی کرتے تھے
اور روایت ان کے ہاں دوسرے درجہ میں سمجھی جاتی تھی۔

وهذا ابوحنيفة قال في مسائل الابار ليس منه الا تقليد من
تقدمه من التابعين وهذا مالک لا يخرج من عمل اهل
المدينة. (ايضاً)

ترجمہ: یہ امام ابوحنیفہؒ ہیں آپ نے کنوئیں کے مسائل میں فرمایا کہ
آپ کے پاس ان میں اپنے پہلے اکابر کی تقلید کے سوا اور کچھ نہیں
اور یہ امام مالکؒ ہیں جو عمل اہل مدینہ سے باہر نہیں جاتے۔

ائمہ بھی پہلوں کی تقلید سے آگے چلے ہیں

امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ صرف کتاب و سنت سے آگے نہیں

چلے نئے حوادث میں بھی جب انہیں کتاب وسنت سے کوئی صریح بات نہ ملتی یہ اپنے سے پہلے کے مجتہدین کی تقلید کرتے۔ امام بخاری کو لیجیے جب انہیں کسی مسئلہ پر حدیث نہ ملے وہ کس طرح امام حسن بصری اور ابراہیم نخعی کے اقوال پر آجاتے ہیں۔
حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں:-

امام ابو حنیفہ اپنے دادا استاد ابراہیم نخعی کے مسلک پر ان کے اقوال پر تخریجات کرتے ہیں جن کو آپ کے شاگردوں میں سے سب سے پہلے امام ابو یوسفؒ اور پھر امام محمدؒ نے اپنی تصنیفات میں جمع کیا۔

(تاریخ اہل حدیث ص ۷۴)

اس میں اس سوال کا جواب آگیا کہ حضرت امام نے اپنی شورائی فقہ پر خود کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام محمدؒ کی ظاہر الروایہ کتابیں حضرت امام کی ہی فقہ پر مشتمل ہیں گو کتاب وسنت کی روشنی میں آپ اور امام ابو یوسفؒ نے کئی مسائل میں حضرت امام صاحب سے اختلاف بھی کیا ہے۔ امام بخاری بھی ہر بات میں حدیث سے نہیں چلتے اجتہادی مسائل میں کھار تالہین کے اقوال اختیار کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مخصوص مسائل میں آپ بھی تقلید کے قائل تھے مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں:-

امام بخاری اپنی صحیح میں اجتہادی مسائل میں امام ابراہیم نخعی کے اقوال کثرت سے اور عزت سے علمائے تابعین کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس طرح صحیح بخاری قال الحسن (البصری) سے بھری پڑی ہے اسی طرح وہ قال ابراہیم وقال نخعی سے بھری پڑی ہے کسی کو ان کی بزرگی سے انکار نہیں صحیح بخاری اور فتح المبارک کو مطالعہ میں رکھنے والے علماء اس بات کو خوب پہچانتے ہیں اگر کسی ناقص اعلم اور متعصب کو ان کی بزرگی میں کلام ہو تو وہ اپنے دل کا علاج کرائے۔

(ایضاً حاشیہ ص ۷۴)

یہ پہلے فقہاء کی پیروی ان کے فتوؤں میں ان کی تقلید ہی تو ہے۔ تقلید صحابہ کرام کے فتوؤں پر اعتماد کرنے سے شروع ہوئی اور لوگ بلا طلب دلیل ان کے فتوؤں کو بڑے اعتماد سے قبول کرتے آئے ہیں۔

امام محمد بن الحسن بن علی بن خلف البرہاری (۳۲۹ھ) نمبر ۷۵ کے تحت لکھتے ہیں:-

اعلم ان الدین انما هو التقليد والتقليد لاصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. (کتاب شرح السنہ ص ۳۲)

ترجمہ: جان لو دین تقلید کا ہی نام ہے اور تقلید اصحاب رسول کی پیروی
سے ہی چلی ہے۔

پھر آگے جا کر نمبر ۱۲۰ کے تحت لکھتے ہیں:-

فاللہ اللہ فی نفسک وعلیک بالاثار واصحاب الاثر
والتقليد فان الدین انما هو التقليد یعنی للنبی صلی اللہ علیہ
وسلم واصحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ومن قبلنا لم
یدعونا فی لبس فقللہم واسترح ولا تجاوز الاثر واهل
الاثار وقف عند متشابہ القرآن والحديث.

(کتاب شرح السنہ ص ۵۶)

ترجمہ: ہر وقت اپنے جی میں خدا کو یاد رکھو اور علم آثار اور محدثین اور
تقلید کو لازم پکڑو (جو علم والے ہیں وہ حدیث کو اور جو علم والے نہیں
وہ تقلید کو لازم پکڑیں) دین ہے ہی تقلید کا نام یعنی حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اور جو لوگ ہم سے پہلے
ہوئے ان کی۔ انہوں نے ہمیں کسی التباس میں نہیں رکھا سو ان
پہلوں کی تقلید کرو اور آرام سے رہو اور حدیث اور حدیث جاننے
والوں سے تجاوز نہ کرنا اور قرآن و حدیث میں جہاں تشابہات کی
بات چلے وہاں سکوت اختیار کرنا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں اس لفظ (تقلید) میں کوئی وحشت
محسوس نہ کی جاتی تھی اور تقلید اس معنی کے اعتبار سے عہد صحابہ میں موجود تھی اور اس میں کسی
کو کوئی اختلاف نہ تھا۔

وہذا النوع من التقليد کان شائعاً فی زمن انبی صلی اللہ
علیہ وسلم ولا خلاف فیہ. (اضواء البیان جلد ۷ ص ۲۸۷)

ترجمہ: اور اس طرح کی تقلید تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شائع تھی اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ولم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها وانهم المرادون بقول الله عزوجل فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. (اضواء البیان جلد ۷، ص ۳۹۵)

ترجمہ: اور اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عوام پر علماء کی تقلید لازم ہے اور اس آیت میں (فاسئلوا اهل الذكر) بھی اہل علم مراد ہیں۔

کیا اس دور میں تقلید صرف عام لوگوں کے لیے تھی؟

علامہ صفحی (۱۰۳ھ) جلیل القدر تابعی حضرت مسروق (۲۳ھ) سے نقل کرتے ہیں:-

كان سنة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس. ۱. ابن مسعود ۲. وعمر بن الخطاب ۳. وعلي ۴. وزيد بن ثابت ۵. وابي بن كعب ۶. وابو موسى الاشعري.

(ایضاً ص ۵۰۱)

ظاہر ہے کہ یہ ہر چھ حضرات اونچے درجے کے اہل علم تھے اور ان میں وہ بھی ہیں جو حضور کے زمانے میں بھی فتویٰ دینے کے مجاز تھے پھر بھی ان میں اپنے اکابر کا بڑا احترام تھا اور ان میں سے تین دوسرے تین کے قول پر اپنا قول چھوڑ دیتے تھے

وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم بقول ثلثة كان عبدالله يدع قوله لقول عمرو كان ابو موسى يدع قوله لقول علي وكذا زيد يدع قوله لقول ابي بن كعب وقال جندب ما كنت ادع قول ابن مسعود لقول احد من الناس. (ایضاً)

ترجمہ: اور ان میں سے تین اپنا قول دوسرے تین بزرگوں کا فیصلہ آنے پر چھوڑ دیتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر کا قول ملنے پر اپنی بات چھوڑ دیتے تھے اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری حضرت

علی کا قول سننے پر اپنی بات چھوڑ دیتے اور حضرت زید بن ثابتؓ
حضرت ابی بن کعبؓ کے قول پر اپنی بات چھوڑ دیتے تھے۔ جبکہ
کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول کسی کی بات سننے پر
نہیں چھوڑتا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید صرف علمائے الناس کے لیے نہیں عالم بھی اپنی بات کو
چھوڑ کر اہل علم کی بات پر آسکتا ہے اور کسی ایک کی بات پر رہتا ہی ہرگز کوئی صیب نہ سمجھا جاتا تھا۔
دوسری صدی کے جلیل القدر مجتہد امام محمد (۱۸۹ھ) فرماتے ہیں:-

وقال محمد بن الحسن يجوز للعالم تقليد من هو اعلم منه
ولا يجوز تقليد من هو مثله. (اضواء البيان ص ۵۰۴)

ترجمہ: امام محمد کہتے ہیں کہ عالم کے لیے جائز ہے کہ اپنی بات چھوڑ
دے اور کسی اپنے سے بڑے عالم کی تقلید کرے اپنے برابر کے عالم
کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔

امام ابو محمد الحسن بن علی بن خلف البرہادری (۳۲۹ھ) کی کتاب شرح السنۃ
جامعۃ ام القری کے استاد محمد بن سعید بن سالم التھانی کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے معصف
نے اس میں تیسری صدی تک کا علمی ذخیرہ سامنے لا کر رکھ دیا ہے آپ لکھتے ہیں:-
جميع ما وصفت لك في هذا الكتاب مشبه من الله تعالى

..... عن القرن الثالث. (ایضاً ص ۴۷)

ترجمہ: جو کچھ میں نے تمہارے لیے اس کتاب میں رکھ دیا ہے اللہ
تعالیٰ کی مشیت سے تیسری صدی تک کا حال ہے۔

علامہ شافعی (۱۳۹۳ھ) کی عبارات ہم نے صرف تائیداً نقل کی ہیں آپ کے
ہاں بھی تقلید اتباع کا ہی نام ہے اور اس لفظ میں کسی قسم کی کوئی وحشت نہیں پائی جاتی آپ
سے پورے دین کا لائحہ عمل ان الفاظ میں ہے۔

وقد امر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله واولى الامورهم
العلماء والاعلماء والامراء طاعتهم تقليد هم فيما يفتون

بد. (اضواء البیان ص ۵۰۱)

ترجمہ: اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ (اولی الامر کون ہیں؟ اس پر آپ لکھتے ہیں: ۱۔ علماء یا ۲۔ علماء اور امراء دونوں۔ اور ان کی بات ماننا ان کی ان کے فتوؤں میں تقلید کرنا ہے۔

یہ فتوؤں پر عمل کب سے چلا آرہا ہے صحابہ کرام اور تابعین عظام سے اور ائمہ مجتہدین کے فتوؤں کی پیروی بھی اس عمل کا ایک تسلسل ہے ائمہ اربعہ کا اختلاف بھی ان کی اپنی انحراف نہیں یہ اختلافات انہوں نے اپنے پہلوں سے لیے ہیں۔
حضرت مولانا ابراہیم میر لکھتے ہیں:-

صحابہؓ اور تابعین کے اختلاف میں الجاد ہے وہی کج روی بد اعتقادی اتباع ہوی وید مذہبی نہیں ہے اور اگر حدیث اختلاف امتی رحمة کا اعتبار کیا جائے تو اس کی بہن یہی صورت ہے جو صحابہؓ اور تابعین میں تھی اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف بھی اسی پر مبنی ہے۔

(تاریخ اہل حدیث ص ۷۳)

ائمہ اربعہ (چاروں امام) پہلی اڑھائی صدیوں کے ائمہ ائمہ کے بزرگ ہیں امام ابوحنیفہ (۱۵۰ھ) امام ابو یوسف (۱۸۲ھ) امام مالک (۱۷۹ھ) امام محمد (۱۸۹ھ) اور امام شافعی (۲۰۳ھ) دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور امام احمد (۲۴۱ھ) تیسری صدی کے نصف اول کے اور ائمہ صحاح امام بخاری (۲۵۶ھ) امام مسلم (۲۶۱ھ) امام ترمذی (۲۷۹ھ) امام ابوداؤد (۲۷۵ھ) امام دارمی (۲۵۵ھ) امام ابن ماجہ (۲۷۳ھ) امام نسائی (۳۰۳ھ) بھی تیسری صدی ہجری کے ائمہ ائمہ کے بزرگ ہیں۔ ان تین صدیوں میں علم و عمل کی یہی راہ رہی کہ اہل علم فتوے دیتے تھے اور دوسرے لوگ ان کے علم و تقویٰ پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے فتوؤں کو بلا طلب دلیل قبول کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تقلید اہل علم بھی ہوتی رہی یہ خیر القرون کا زمانہ تھا اور لوگوں کا احتمال بالعلم عام تھا اس زمانہ میں ایسے علماء بھی تھے جو خود بھی ایک رائے رکھتے تھے اور اپنے زیادہ مسائل میں کسی ایک امام

کے ساتھ چلے ان کا اس سے اختلاف تلفیق کے طور پر نہیں تحقیق کے طور پر ہوتا تھا تاہم پہلے مذاہب تابعین کے نام سے بنے پھر مخرج اور مبوب ہو کر ائمہ اربعہ سے ان کا فروغ ہوا ہاں دور پہلا ہوا دوسرا غیر مشروط اطاعت جس سے کسی کو سر تابی نہ ہو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جاتی تھی۔ ائمہ تابعین اور مجتہدین کی یہ پیروی صرف مسائل غیر منصوصہ اور مسائل منصوصہ حجازیہ روایات میں ہوتی تھی۔

جیزہ البند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

فبعد ذلك صار لكل عالم من علماء التابعين منسوب
حياله فانصب في كل بلد امام مثل سعيد بن المسيب
وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة ويعلمها الزهري
والقاضي يحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن وعطاء بن
أبي رباح بمكة وإبراهيم النخعي والشعبي بالكوفة وحسن
البصري بالبصرة و طاؤس و كيسان باليمن و مكحول
بالشام. (حجۃ اللہ الیہ ص ۱۴۳)

ترجمہ: اس دور میں علماء تابعین میں سے ہر عالم کا اپنے حلقے میں ایک مذہب School of thought قائم ہو گیا ہر شہر میں فقہ کے امام نمایاں ہوئے امام سعید بن المسيب اور امام سالم مدینہ میں اور ان کے بعد امام زہری اور قاضی یحییٰ بن سعید اور ربیعہ مدینہ میں اور امام عطاء مکہ میں اور امام ابراہیم نخعی اور علامہ شعبی کوفہ میں اور امام حسن بصرہ میں اور طاؤس اور کيسان یمن میں اور امام مکحول شام میں اس امامت پر معروف رہے۔

عہد تابعین کے یہ بارہ امام ہیں جن کی تقلید اس پہلے دور میں جاری تھی آئندہ آنے والے مجتہدین بھی پیشتر مسائل میں ان کی پیروی کرتے رہے یہاں تک کہ یہ مذاہب ائمہ اربعہ کے دور میں اور گھرے ان کی اور تصدیق ہوئی ان کے فقہی اصول مرتب ہوئے ان کے فروغ مدون ہوئے اور اب یہ ذخائر علمی کتابوں میں آگئے اب ان علوم کی

بیرونی ان اماموں کے نام سے نہیں چار اماموں کے نام سے آگے چلی۔

یہ تین صدیوں کا علمی منہج آپ کے سامنے آچکا۔ اس دور میں ائمہ حدیث کا کسی امام فقہ سے انتساب ان سے اکثر مسائل میں اتفاق کی وجہ سے ہوتا تھا۔ پھر چوتھی صدی میں تقلید ایک مستقل کتب فکر کی صورت اختیار کر گئی۔

اب چوتھی صدی میں چلے اور دیکھئے کہ تقلید ان دنوں بھی کسی وحشت کی نظر سے نہ دیکھی جاتی تھی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

وكان صاحب الحديث قد ينسب الى احدى المذاهب
لكثرة موافقه كالتسائي والبيهقي ينسبان الى الشافعي.

(حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۵۲)

ترجمہ: یہ اصحاب حدیث مذاہب اربعہ میں سے کسی طرف کثرت موافقت کے باعث منسوب ہوئے تھے اور امام نسائی اور بیہقی اسی پیرائے میں شافعی کہے جاتے ہیں۔

امام طحاوی بھی اسی طرح امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور امام ابوداؤد امام احمد بن حنبل کے مذہب میں جگہ پاتے ہیں۔

پروفیسر شعیب رنوط امام طحاوی کے بارے میں لکھتے ہیں:-

لم يمنعه انتسابه الى الامام ابى حنيفة ان يخالفه في
عدد قليل من المسائل لمائت لدیه اوضح لی نظره من
الادلة ما لم یثبت لدی امامه اوضح عنده.

(شرح مشکل الآثار جلد ۱ ص ۱۳ بیروت)

ترجمہ: آپ کی امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت آپ کو اس سے مانع نہ تھی کہ آپ چند مسائل میں حضرت امام کے موقف کے خلاف چلیں
بایں طور کہ آپ کے پاس وہ دلائل ثابت ہوئے یا صحیح ٹھہرے جو
حضرت امام کے ہاں ثابت نہ تھے یا صحیح نہ تھے۔

اس سے حضرت امام طحاوی کے کمال دیانت کا پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز ان کے

ہاں کتاب وسنت اور صحابہ کے فیعلے تھے اور حضرت امام کی تقلید میں آپ اسی حد تک چلے
جہاں تک آپ کو فقہ حنفی کتاب وسنت کے مطابق نظر آئی اگر کہیں دوسرا پہلو نظر آیا آپ فوراً
اصل ماخذ کی طرف لوٹے۔

حافظ ابوبکر الجصاص الرازی (۳۷۰ھ) بھی تقلید کا لفظ اسی معنی میں استعمال
کرتے ہیں:-

ان العامی علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث

(احکام القرآن جلد ۲، ص ۲۱۵)

ترجمہ: عامی پر لازم ہے کہ وہ عالم کی تقلید کرے تھے نئے حوادث میں۔

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

الزم المتذللین قبول قولہم (ایضاً ص ۲۶۳)

ترجمہ: متکلفین پر لازم ظہر آیا کہ وہ ان کی بات قبول کریں۔

حافظ خطیب بغدادی (۳۶۳ھ) لکھتے ہیں شرعی احکام دو طرح کے ہیں ایک وہ

جن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے ہونا ہر کسی کو مطوم ہو اس میں کوئی خفاء نہ

ہو اور دوسرے وہ جو نظر و استدلال سے جانے جاتے ہیں۔ ان میں تقلید جائز ہے قرآن کریم

کا ارشاد ہے فاستلوا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون (پ ۱۴، النحل: ۴۳)

وضرب اخر لا یعلم الا بالانظر والاستدلال كفروع العبادات

والمعاملات والفروج والمناکحات وغير ذلک من

الاحکام فهذا يسوغ فيه التقليد بدليل قول الله تعالى

فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون ولانا لومعنا التقليد

فی هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج کل

احدان يتعلم ذلک وفي ابجاب ذلک قطع عن المعایش

وهلاک الحرث والمأشیة فوجب ان يسقط.

(الفقیہ والفقہ جلد ۲، ص ۶۸)

ترجمہ: اور ایک دوسری قسم ان مسائل کی ہے جو نظر و استدلال کے بغیر

معلوم نہ ہو سکیں جیسے فروع عبادات اور معاملات اور نکاح وغیرہ یہ وہ مسائل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی رو سے کہ ”اگر تم جانتے نہیں تو اہل علم سے پوچھ کر چلو“ تقلید چل سکتی ہے سو اگر ہم فروعی مسائل میں بھی تقلید کو منع کریں تو پھر ہر ایک پر علم دین کا حاصل کرنا ضروری ٹھہرے گا اور ہر کسی کے ذمہ لگانا کہ علم دین تفصیل سے معلوم کرے اس میں معیشت کی راہیں کٹ جائیں گی کمیٹیاں برباد ہو جائیں گی اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے سو ضروری ہے کہ علم دین تفصیلی حاصل کرنا ہر کسی کے ذمہ نہ لگایا جائے۔

حافظ ابن عبدالبر مالکی (۳۶۲ھ) بھی اسی دور کے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں:-

ولم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علما نھا وانھم المرادون بقول اللہ عزوجل فاستلوا اهل الذکر ان کتم لاتعلمون واجمعوا علی ان الاعمی لا بدله من تقلید غیره ممن یتقی یمیزه بالقبلة اذا شکلت علیه فکذلک من لاعلم له ولا بصیر بمعنی ما یدین به لا بد له من تقلید عالمه۔

(جامع بیان العلم جلد ۲، ص ۱۱۵)

ترجمہ: اس میں علماء کا بھی اختلاف نہیں رہا کہ عام لوگوں کے ذمہ اہل علم کی تقلید ہے اور فاستلوا اهل الذکر الخ میں وہی مراد ہیں اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے کہ اندھے کو دوسرے کے پیچھے چلنے سے جس پر اسے اعتماد ہو اور وہ اسے قبلہ کی سمت بتا سکے کوئی چارہ نہیں ہے اسی طرح اس شخص کا معاملہ ہے جو علم نہ رکھتا ہو اور نہ سمجھ کہ بات کو اس طرح نہ جانے کہ اس پر چل سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی عالم کی تقلید کرے۔

دیکھئے کیا یہاں تقلید کا لفظ اتباع کے معنی میں نہیں بولا جا رہا؟ یہ اعتماد و پیروی کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ اس لفظ سے ان دنوں ہرگز کوئی وحشت محسوس نہ کی جاتی تھی۔

اسی دور میں تاریخ اسلام کی مقتدر علمی شخصیت امام الحرمین معالی عبدالملک بن عبداللہ بن یوسف الجونی (۳۷۸ھ) ہوئے ہیں آپ عاری کے لیے اپنے دور کے مفتی کی بیروی ان الفاظ میں لازم کرتے ہیں اس سے اس بات میں کوئی ابہام نہیں رہتا کہ تقلید کا لفظ ان دنوں اجماع کے معنی میں ہی لیا جاتا تھا امام الحرمین لکھتے ہیں:-

ومما يتعين ذكره ان من وجد في زمانه مفتيا تعين عليه تقليده
ليس له ان يرقى الى مذاهب الصحابة. (غياث الام في التياث اعظم
ص ۲۱۰ تصنیف امام الحرمین)

ترجمہ: اور ان باتوں میں جن کا ذکر لازم ٹھہرتا ہے یہ ہے کہ جو شخص
اپنے زمانے میں کسی مفتی کو پالے تو اس پر اس کی تقلید (بیروی)
لازم ٹھہرتی ہے اور اسے صحابہ کے مذاہب تک پہنچنا صحیح نہیں ہے۔

صحابہ کے دور میں اصول فقہ مدون نہ ہوئے تھے وہ عوارث پیش آنے سے پہلے کسی
تمہید کے قائل نہ تھے، نہ واقعات پیش آنے سے پہلے انہوں نے فقہ کے اصول و قواعد طے کیے
ہوئے تھے اس لیے عاری براہ راست ان کی بیروی میں نہ چل سکتے تھے تاہم اس سے انکار نہیں
کہ صحابہ کا مقام ائمہ فقہ سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ امام الحرمین آگے جا کر لکھتے ہیں:-

فان الصحابة وان كانوا صدور الدين واعلام المسلمين
ومفاتيح الهدى ومصابيح الدجى لما كانوا يقدمون تمهيد
الابواب وتقديم الاسباب للوقائع قبل وقوعها. (غياث ص ۳۱۱)
ترجمہ: صحابہ کرام اگرچہ دین کے صدر مسلمانوں کے جھنڈے ہدایت
کی چابیاں اور ائمہ بیروں کے چراغ ہیں لیکن وہ مسائل کو ابواب میں
لانے اور واقعات کے وقوع میں آنے سے پہلے ان کے اسباب کی
کوئی تمہید سامنے نہ رکھتے تھے (یعنی اس وقت اصول فقہ مدون نہ
تھے لیکن جب علم فقہ مدون ہوا تو اب اس کی تقلید میں پوری کفایت
تھی کہیں گفتنی باقی نہ رہی تھی)۔

یہ صحیح ہے کہ فقہ کے بہت سے مسائل ہمیں صحابہ کرام اور کبار تابعین سے مل

جاتے ہیں لیکن وہ باہم مرتب نہیں ملتے۔ پھر انہیں ضرورت کے تحت بیان کیا گیا ہے ایک علمی خاکے میں انکی نشاندہی نہیں کی گئی۔ اصول کے تحت جزئیات بیان کی جائیں گو وہ فرضی اور تقدیری ہوں تو اس سے ایک علمی خاکہ بنتا ہے اور اصول فقہ ہر ایک میں جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ اور پھر جو مسائل ان میں نہیں آئے وہ بھی ان اصولوں کے تحت خود بخود واضح ہوتے چلے جاتے ہیں اس طرح مسائل فقہ کی تدوین صحابہ کے وقت میں نہ ہوئی تھی۔ فقہ کو اصول فقہ کے تحت مجتہدین جن ابواب میں لائے اور اس طرح علم فقہ مدون ہوا یہ وہ اسباب ہیں جن کے باعث امت میں صحابہ کی تقلید جاری نہ ہو پائی اور اس نے ائمہ اربعہ سے اپنی یہ ضرورت پوری کی کسی صحابی سے فقہی جزئیات ہمیں اس عہد پر یہ میں نہیں ملتیں کہ وہ زندگی کے ہر دائرہ کو شامل ہوں لیکن ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کی فقہ ضرورت کے تمام ابواب کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔

چھٹی صدی کے آخر میں امام فخر الدین رازی (۶۰۶ھ) ہوئے ہیں آپ بھی تقلید کا لفظ اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں:-

ان العامی یجب علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث.

(تفسیر کبیر جلد ۳، ص ۲۷۱)

ترجمہ: عامی آدمی پر مجھے پیش آنے والے مسائل میں علماء کی تقلید

واجب ہے۔

ساتویں صدی کے دوسرے بزرگ امام نووی (۶۷۶ھ) حدیث الدین النصبہ کی شرح میں لکھتے ہیں:-

وقد تناول ذلک علی الائمة الذین هم علماء الدین وان من نصبتهم قبول ما رووه وتقلیدهم فی الاحکام واحسان الظن بهم. (شرح صحیح مسلم جلد ۱، ص ۵۴)

ترجمہ: یہ نصیحت خیر خواہی ان ائمہ کو بھی شامل ہے جو علمائے دین ہیں ان سے خیر خواہی کا تعلق یہ ہے کہ ان کی روایت کو قبول کیا جائے اور فروعات میں ان کی تقلید کی جائے اور ان کے بارے میں نیک گمان رکھا جائے (کہ جو کچھ وہ بتا رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہی

بتا رہے ہوں گے)۔

ساتویں صدی کے ایک نامور مفسر علامہ ابن حبان اندلسی (۶۵۳ھ) جو ادب اور عربیت کے بھی امام تھے وہ بھی لفظ تقلید کو اتباع کا مترادف شمار کرتے ہیں آپ منعم علیہم لوگوں میں چوتھے درجے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

الرابع الصالحون وهم الذين يعرفون الشئ بالتباعات
وتقليدات الراستخين في العلم۔ (المحرر المحيى جلد ۳، ص ۲۸۸)

ترجمہ: ان میں چوتھا طبقہ صالحین کا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو حقائق کو اپنے راہنہین فی العلم (مجتہد کے درجے پر پہنچے ہوئے اہل علم) کی پیروی اور تقلید سے جانتے ہیں۔

یہاں صریح لفظوں میں تقلید کو اتباع کا مترادف بتلایا گیا ہے۔

اتباع سے یہاں مراد ایک اصول فقہ کی پاسداری ہے عام لوگ مسائل غیر منصوصہ میں اپنے ائمہ کے استنباط کردہ مسائل کی پیروی کرتے ہیں مگر کبار اہل علم جو اصول فقہ کے اسی کتب کے ہم خیال ہوں وہ قوت دلیل کی بنا پر اپنے استنباط و استخراج میں کبھی اپنے امام سے اختلاف بھی کر لیتے ہیں جیسے امام محمد، امام ابوحنیفہ کبیر، امام طحاوی اور امام شافعی بایں ہر اختلافات اسی کتب فکر میں شمار ہوتے ہیں سو یہاں اتباع کا لفظ ایک وسیع مفہوم میں چلتا ہے۔

کسی کی پالیسی پر چلنا قدم قدم پر اس کی پیروی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی ائمہ کبار کی عبارات میں لفظ تقلید ملتا ہے حضرت علامہ شعرائی (۹۷۳ھ) لکھتے ہیں:-

یاد رکھیے امام ابوحنیفہؒ اور ان کے کسی آدمی سے ہرگز تعصب مت کرو اور اپنے آپ کو ان لوگوں کی تقلید سے محفوظ رکھو جو امام ابوحنیفہؒ کے حالات اور آپ کے تقویٰ اور دینی احتیاط سے بے خبر ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب کے اولہ ضعیف ہیں تم ان کی تقلید سے (ان کے)

اس قول میں شریک نہ ہو جانا ورنہ تمہارا انجام خسارہ پانے والے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ (میزان کبریٰ مترجم جلد ۱، ص ۱۸۶)

یہ کس کی نصیحت ہے؟ ایک شافعی ائمہ جب عالم کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ

اربعہ کے پیروں میں اختلافات کے باوجود تعصب و تحزب ہرگز کارفرما نہیں رہا۔ اپنے اپنے موقف پر ہوتے ہوئے بھی وہ دوسروں کے صواب پر ہونے کی علمی گنجائش رکھتے تھے اور پوری وسعت علمی کا اقرار مذہبنا صواب و محتمل الخطا ان کی زبان پر ہوتا تھا۔ کیا آپ نے اجماعیت (یا اصطلاح جدید) کے ہاں بھی کبھی امام ابوحنیفہ یا فقہ حنفی کی یہ تعظیم دیکھی ہے؟ نہیں۔ انہوں نے کبھی کھلے دل سے حنفی فقہ کو صحابہ کے وقت کا ایک خاکہ علم تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو مناظرے آج آپ مقلدین اور غیر مقلدین میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو ائمہ اربعہ کے پیروں میں کہیں دکھائی نہ دیں گے وہ ایک دوسرے کو اصولاً حق پر سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام میں پائے جانے والے کسی عمل سے انہیں بغض نہیں ہوتا۔

دیکھئے تقلید کا لفظ یہاں اتباع کے معنی میں ہے نہ یہ کہ ان کی بلا دلیل بات ماننے کی ترغیب دی جا رہی ہے ابن حزم ظاہری کے سوا کسی نے ان ادوار میں تقلید کا انکار نہیں کیا اور انہیں ظاہری بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ شریعت کے استنباط و استخراج کے اندرونی مزاج سے نا آشنا تھے۔ جو اجتہاد کا قائل ہو وہی تقلید کا قائل ہوگا جو اجتہاد کا قائل نہ ہو ظاہری ہو اس کے ہاں تقلید کا تصور کیسے جگہ پاسکتا ہے۔ یہ آپ خود سوچیں۔

لفظی بحثوں میں وقت ضائع نہ کریں

تقلید اور اتباع میں کوئی نظری فرق ہو تو اسے اساس بنا کر اختلافات کو ہوا دینا کوئی عقلمندی نہیں۔ تقلید کرنے والے جب اسے اتباع کے معنی میں لیتے ہیں تو دوسروں کو اس پر اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ عامی کا مجتہدین کی طرف رجوع کرنا اگر ان کی تقلید نہیں اتباع ہے اور اس اتباع کو غیر مقلدین بھی ناجائز نہیں سمجھتے اور مقلدین تقلید کو اتباع کے معنی میں لیتے ہیں تو کیا اس سے یوں بحث سمٹ نہیں جاتی؟ اور مسئلہ ایک لفظی بحث بن کر نہیں رہ جاتا؟ جس میں محکوم علیہ فریقین کا جدا جدا ہو اگر بات اس طرح ہے تو ہم کہیں گے لفظی بحثوں میں وقت ضائع کرنا داناؤں کا کام نہیں۔

غیر مقلد احباب مقلدین کے مجتہدین کی طرف رجوع کرنے کا نام اتباع رکھ لیں اور انہیں بلا دلیل والے مسائل ماننے کا طزم نہ ٹھہرائیں تو دونوں اب بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔

تقلید کے عرفی معنی

مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی (۱۳۲۰ھ) کو شیخ اہل اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ غیر مقلدوں اور جماعت الجہدیت کا آغاز انہی سے ہوا ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔ رجوع کرنا عامی کا طرف مجتہدوں کے اور تقلید کرنی ان کی کسی مسئلہ میں تقلید نہ ہوگی بلکہ اس کو اتباع اور سوال کہیں گے اور معنی تقلید کے عرف میں یہ ہیں کہ وقت لاطمی کے کسی اہل علم کا قول مان لینا اور اس پر عمل کرنا اور اسی معنی عرفی میں مجتہدین کی اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے۔ (معیار الحق ص ۶۶)

میاں صاحب کی مراد یہ ہے کہ مجتہدوں کی پیروی کے لیے شریعت میں دلائل موجود ہیں جیسے فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون اس لیے ان کی پیروی کو اصولاً تقلید نہیں کہہ سکتے ہم کہتے ہیں اصولاً نہ سہی عرفاً تو اسے ہی تقلید کہتے ہیں اور یہ آپ بھی مانتے ہیں تو کیا یہ موضوع صرف ایک لفظی بحث نہیں رہ جاتا؟ یہ بات دونوں فریق کو تسلیم ہے کہ کتاب وسنت کی روشنی میں کتاب وسنت کے بعد ہم اتباع سلف کے مامور ہیں آپ اسے تقلید نہ کہیں نہ سہی محض لفظوں کا اختلاف اہل علم کے ہاں پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا؟ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری لکھتے ہیں:-

ہمارا اعتقاد ہے کہ ہم اتباع سلف کے مامور ہیں تقلید سلف کے مامور نہیں۔

(تقلید شخص و سلفی ص ۳۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہاں بھی یہ ایک لفظی نزاع ہے انہیں صرف اس لفظ سے جڑ ہے اس کے معنی اور مفہوم سے نہیں۔

تقلید کے عرفی معنی اتباع سے مختلف نہیں ہیں مسلم الثبوت میں ہیں:-
ولکن العرف علی ان العامی مقلد للمجتہد قال الامام
وعلیہ معظم الاصولیین۔ (مسلم الثبوت ص ۲۸۹)

ترجمہ: عرف یہی ہے کہ عامی مجتہد کا مقلد ہے امام الحرمین فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء اصول سب اسی پر ہیں۔

میاں نذیر حسین صاحب نے معیار الحق میں فاضل قدھاری کی کتاب مفتاح
الحصول سے جو عبارت نقل کی ہے اس کا ترجمہ خود میاں صاحب سے ہی نہیں:

مشہور یوں ہو گیا ہے کہ انجان مجتہد کا مقلد ہے امام الحرمین
(۳۷۸ھ) نے کہا ہے کہ اسی پر بڑے بڑے اصولی ہیں اور امام
غزالی (۵۰۵ھ) اور آمدی (۵۰۵ھ) اور ابن حجب نے کہا ہے کہ
رجوع کرنا آنحضرتؐ اور اجماع اور مفتی اور گواہوں کی طرف اگر تھکید
قرار دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (معیار الحق میں ترجمہ از میاں صاحب)

تھکید کا لفظ اتباع کے معنی میں ہم حضرت امام محمد (۱۸۹ھ) امام شافعی (۲۰۴ھ)
امام ہمام رازی (۳۷۰ھ) خطیب بغدادی (۳۶۳ھ) حافظ ابن عبد البر مالکی (۳۶۳ھ)
امام الحرمین (۳۷۸ھ) امام فخر الدین رازی (۶۰۶ھ) علامہ ابن حیان اعلیٰ (۶۵۳ھ)
اور امام نووی (۶۷۲ھ) کے حوالوں سے آپ کے سامنے پیش کر آئے ہیں۔ امام الحرمین
پانچویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں علامہ محبت اللہ بہاری (۱۱۱۹ھ) صاحب مسلم الثبوت
بارہویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں ان بارہ صدیوں میں لفظ تھکید کبھی کسی علمی بحث میں کسی
برے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔

اب انگریزوں کے اس ملک میں آنے کے بعد یہ نئے نئے فرقے کیا اٹھ
کھڑے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے تیرہ صدیوں کے اتحاد و اتفاق کو فرقہ بندی کی بھیشت
چڑھا رہے ہیں۔

لقد قلّادہ صرف پکے کو نہیں ہار کو بھی کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
نے حضرت اسماء سے عاریہ ہار لیا اسے امام بخاری ان لفظوں میں روایت کرتے ہیں:
استعارت من اسماء قلابۃ۔

(صحیح بخاری جلد ۱، ص ۵۳۲ صحیح مسلم جلد ۱، ص ۱۶۰)

ترجمہ: آپ نے اسماء سے عاریہ ہار لیا۔

معلوم ہوا انسان کے لیے یہ لفظ وارد ہو تو اس کے معنی ہار کے ہوں گے پکے کے
نہیں مترضین کو خواہ مخواہ جانوروں کی صف میں نہ آنا چاہیے۔

لفظوں سے کھینا اور محض استہزاء سے قوم میں انتشار پیدا کرنا ہرگز کسی بھی خواہ

ملت کا کام نہیں ہو سکتا ہم یہاں اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں۔ آغا فتح درمیان کن

ائمہ اصول کے ہاں تقلید کی تعریف

عمدۃ المحدثین حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ بانی خیر المدارس ملتان النامی شرح
حسامی سے نقل کرتے ہیں:-

التقليد اتباع الغير على ظن انه محقق بلا نظر في الدليل.

(النامی شرح الحسامی ص ۱۹۰ مطبوع مجبہائی دہلی)

ترجمہ: تقلید دوسرے کی اتباع کا نام ہے اس اعتماد سے کہ وہ حق بات

کہہ رہا ہے بغیر وہیمان کیے اس کی دلیل میں۔

حضرت مولانا جالندھریؒ اس پر لکھتے ہیں:-

یہ عبارت بھی تقلید اور اتباع کے ایک ہونے پر صراحت سے دال ہے اور اس
میں لفظ الدلیل پر لام عہد کے لیے ہے یعنی وہ خاص دلیل جس کو مجتہد نے پیش نظر رکھ کر
اجتہاد کیا ہے اور من غیر نظر الی الدلیل اور من غیر قائل فی الدلیل اور من غیر
مطالبة الدلیل میں اسی خاص دلیل کی طرف اشارہ ہے اس دلیل سے وہ دلیل مراد نہیں جو
مقلد اپنی طرف سے پیش کرتا ہے۔ (خیر التقیید فی سیر التقیید ص ۱۳)

قاضی محمد اعلیٰ تھانویؒ اپنی مایہ ناز کتاب کشف اصطلاحات الفنون میں لکھتے ہیں:-

التقليد اتباع الانسان غيره فيما يقول او يفعل معتقداً للحقية

من غير نظر الى الدليل كأن هذا المصنع جعل قول الغير او

فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل. (کشف ص ۳۱)

ترجمہ: تقلید دوسرے انسان کی اس کے قول یا فعل میں بیروی کا نام

ہے بایں گمان کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اس کی دلیل میں نظر کیے بغیر اس

اتباع کرنے والے نے گویا اس دوسرے کے قول یا فعل کو بغیر اس سے

مطالبہ دلیل کیے اپنے گلے کا ہار بنا لیا ہے۔

یہاں بھی تقلید کی تعریف لفظ اتباع سے کی گئی ہے تقلید اتباع کے معنی میں ہے

اب اس پر تیسری شہادت بھی لیں۔

ابن الملک شرح منار میں ہے:-

وهو عبارة عن اتباعه في قوله او فعله معتقد للحقية من غير
تأمل في الدليل. (شرح منار مصری ص ۲۵۲ سبیل الرشاد ص ۲۷)
ترجمہ: تقلید سے مراد اس دوسرے کی اتباع ہے اس کے قول میں یا
اس کے فعل میں یا اس اعتقاد کہ وہ حق کہہ رہا ہے بغیر اس کی دلیل کا
انتظار کیے۔

تقلید مقلدین کے ہاں اتباع کے معنی میں ہے آئیے اب اس پر چوتھی شہادت
بجی لے لیں۔ لیکن یہ انصاف نہیں ہے کہ تقلید کریں تو مقلدین مگر اس کا معنی بیان کریں غیر
مقلدین اس سے زیادہ کھلا مذاق علم سے کیا ہوگا سرخیل علماء دیوبند حضرت مولانا رشید
احمد گنگوہی کی یہ عبارت آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔

اتباع اور تقلید کے معنی واحد ہیں۔ (سبیل الرشاد ص ۲۷)

ان چار شہادتوں کے بعد مسلم الثبوت کی عبارت میں بھی مضاف مخدوف ماننا
ضروری ہوگا ”من غیر حجة“ کو ”من غیر مطالبة حجة“ سمجھا جائے گا۔

التقليد العمل بقول الغير من غير حجة. (مسلم الثبوت ص ۲۸۹)

ترجمہ: تقلید کسی دوسرے کے قول پر بغیر مطالبہ دلیل عمل کرنے کا نام ہے۔
من غیر حجة عمل سے متعلق ہے یعنی وہ اس پر دلیل مانگے بغیر اس پر عمل کرتے
ہیں غیر مقلد علماء عوام کو مخاطبہ دینے کے لیے اسے قول سے متعلق کرتے ہیں اور معنی یوں
کرتے ہیں:-

تقلید دوسرے کے قول کو جس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو ماننے کا نام ہے۔ اعادنا
اللہ من الجہل وسوء الظن.

ایک متوازی شہادت بھی لیجیے:-

التقليد هو العمل اعتماد اعلیٰ فتویٰ المجتہد ولا يصحقق

بمجرد تعلم فتویٰ المجتہد ولا بالانتماء بها من دون العمل.

(منہاج الصالحین جلد ۲، ص طبع بیروت)

ترجمہ: تقلید اس عمل کا نام ہے جو مجتہد کے فتویٰ پر اعتماد (کہ یہ قرآن

وسنت کے مطابق ہوگا) کر کے کیا جائے تقلید امام مجتہد کے فتویٰ

کو صرف جاننے یا اسے ماننے کا نام نہیں جو اس پر عمل کے بغیر ہو
(تقلید کا تحقق عمل سے ہی ہوتا ہے)۔

تقلید اگر کسی ایسے قول کو ماننے کا نام ہوتا جس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو اس بے
دلیل بات کے لیے مجتہد کی ہی تلاش کیوں ہوتی کسی عامی کی بات لے کر اس کی پیروی
کیوں نہ کر لی جاتی۔

یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ عامی علت حکم جانے بغیر عالم کے قول پر اعتقاداً عمل نہیں
کر سکتا خطیب بغدادی لکھتے ہیں:-

وحكى عن بعض المعتزلة انه قال لا يجوز للعامة العمل

بقول العالم حتى يعرف علة الحكم. (الفقيه والمتفقه جلد ۲، ص ۶۹)

ترجمہ: بعض معتزلہ سے مروی ہے کہ عامی کے لیے کسی عالم کے قول
پر عمل کرنا جائز نہیں جب تک کہ وہ علت حکم کو نہ پہچان لے۔

وہ غیر مقلد علماء جو تقلید کے جوش مخالفت میں یہ معتزلہ والا عقیدہ اختیار کیے ہوئے
ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اپنے اس عقیدے سے وہ اہل سنت کی صف سے نکل جاتے ہیں پھر
ان کا اپنے آپ کو اہلحدیث کہنا معلوم نہیں کس جہت سے درست ہوگا۔

علامہ خطیب بغدادی اس عقیدے پر اس طرح جرح کرتے ہیں:-

وهذا غلط لانه لا سبيل للعامة الى الوقوف على ذلك

الا بعد ان يشفه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء المدة الطويلة

ويتحقق طرق القياس ويعلم ما يصححه ويفسده وما يجب

تقديمه على غيره من الادلة وفيه تكليف مالا يطيقونه ولا

سبيل لهم اليه. (الفقيه والمتفقه جلد ۲، ص ۶۹)

ترجمہ: یہ غلط ہے کیونکہ عامی آدمی کی عقل حکم پر واقف ہونے کی کوئی راہ نہیں بغیر
سالہا سال کی فقہ کی تعلیم کے اور مدت دراز تک فقہاء کی مجلس پانے کے اور قیاس کے
طریقوں کے معلوم کرنے کے اور یہ جاننے سے کہ کون سی باتیں اسے صحیح ٹھہراتی ہیں اور کون
سی اسے فاسد کرتی ہیں اور یہ کہ کس دلیل کو کس پر مقدم کیا جائے اور اس میں علامۃ الناس کو

اس کی تکلیف دینا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہے اور یہ ان میں کبھی نہ ہو سکے گی۔

علامہ سیف الدین آمدی (ھ) کی عبارت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تقلید کے اس درجہ کے مخالفین اس کے جوش مخالفت میں معتزلہ کی صف میں جا بیٹھے ہیں علامہ آمدی قاعدہ ۳ کے دوسرے باب میں لکھتے ہیں:-

العامی ومن ليس له اعلية الاجتهاد وان كان محصلا لبعض العلوم المعصرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهلين والاخل بفتواه عند المحققين من الاصولين ومنع من ذلك بعض معتزله البغداديين۔ (احکام الاحکام آمدی جلد ۲، ص ۱۹۷)

ترجمہ: عامی شخص اور وہ شخص جو عامی تو نہیں لیکن وہ مجتہد بھی نہیں اگرچہ وہ بعض علوم معتبرہ کا عالم ہو اسے مجتہدین کے قول کی پیروی کرنا اور اس کے فتویٰ پر فیصلہ دینا لازم ہے محققین علماء اصول کا یہی فیصلہ ہے اگرچہ بغداد کے بعض معتزلہ نے اس سے روکا ہے (وہ کہتے ہیں کہ دلیل مطلوب کیے بغیر کسی کے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں)

اب چند ہویں صدی میں بعض علماء الجہدیت نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ لفظ تقلید اتباع کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے کسی ایسے معنی میں نہیں کہ اس سے وحشت پیدا ہو۔ انگلینڈ میں ایرانی انقلاب کی حمایت میں اٹھنے والے لوگوں میں ڈاکٹر کلیم صدیقی معروف شخصیت ہیں آپ نے مدت سے اس بات کی تحریک چلا رکھی ہے کہ یہاں مسلمان شیعوں کو کافر نہ کہیں اور ان سے اپنے اختلافات کو فروغی سمجھیں اس غرض کے لیے انہوں نے یہاں ایک مسلم پارلیمنٹ قائم کر رکھی ہے جس کے ڈپٹی سپیکر مولانا عبدالوہاب امجدی ہیں اس مسلم اتحاد میں علماء الجہدیت کے نمایندے مولانا محمد عبدالہادی جزیل سیکرٹری جمیعت الجہدیت برطانیہ ہیں شیعوں کے عالم ان کے ساتھ محمد سرور سبرواری ہیں اور سینوں کے مولانا عبدالرشید صاحب دین خلیع جہلم والے ان کے ساتھ ہیں۔

ان علماء نے ۱۰ جنوری ۱۹۹۳ء کو اپنی آئینہ پالیسی کا اعلان ان لفظوں میں کیا تھا:-

”ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگائیں گے۔“

اور عوام سے مطالبہ کیا ہے:-

”اب عوام کو بھی ہماری تقلید میں چھوٹے چھوٹے اختلافات بھلا دینے چاہئیں۔“

جمعیت الہمدیہ برطانیہ کا لوگوں سے یہ تقلید کا مطالبہ اس ذہن کی خبر دیتا ہے کہ اب ان کے ہاں بھی یہ لفظ اتباع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں کوہ ہرگز کوئی وحشت محسوس نہیں کرتے۔ ہم جمعیت الہمدیہ برطانیہ کے ساتھ اس اقرار میں متفق نہیں کہ شیعہ کے ساتھ ہمارے اختلافات فردی ہیں لیکن اتباع کے لیے ان کا لفظ تقلید اختیار کرنا پتہ دیتا ہے کہ جو بات حضرت گنگوہیؒ نے اس سے ایک صدی پہلے کہی تھی جمعیت اہل حدیث برطانیہ نے اب ۱۹۹۳ء میں اسے تسلیم کر لیا ہے۔ مولانا عبدالہادی عمیری جنرل سیکرٹری جمعیت الہمدیہ برطانیہ کا یہ اقرار کہ تقلید اور اتباع کا معنی ایک ہے روزنامہ جنگ لندن ۱۰ جنوری ۱۹۹۳ء کی اشاعت میں شائع ہو چکا ہے۔

پیشتر اس کے ہم اس بحث کو ختم کر کے حدود فقہ کی بحث شروع کریں یہاں تین سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے

سوال ۱:

مقلد کو اپنے علم اور مطالعہ سے اگر کچھ دلائل میسر ہو جائیں جو اس کے امام کے فتوے کے مطابق ہوں مگر مقلد کو اپنے اس علم پر بھروسہ نہ ہو اور وہ اپنے امام کے اعتماد سے ان دلائل کو وزن دے اور اپنے علم کو کلیہ کافی نہ سمجھے تو کیا وہ اپنے مسئلے کے یہ دلائل جاننے سے تقلید سے نکل آئے گا؟ یا وہ بدستور مقلد رہے گا؟

جواب:- اتنے علم سے تقلید سے نہ نکلے گا جو دلائل اس کے پاس ہیں ان پر اس کی مجتہدانہ نظر نہیں وہ اپنے امام کے علم پر اعتماد کر کے اس سے اس کی دلیل معلوم کیے بغیر اس مسئلے پر عمل کر رہا ہے گویا اس کا اپنا مطالعہ اس کی تائید میں موجود ہے مگر اس کے امام نے جس خاص دلیل پر اپنے فیصلے کی بنیاد رکھی وہ تو اسے معلوم نہیں ہے۔

سوال ۲:

کیا تقلید مرتبہ جہل کا نام ہے؟

تقلید صرف اسی صورت میں نہیں کہ سائل کو بات کا مطلق پتہ نہ ہو اگر اسے مسئلے کی دلیل معلوم ہے مگر اسے اپنے علم پر کافی بھروسہ نہیں وہ کسی مجتہد کی طرف رجوع کرتا ہے

اور اس کی بات اس کے مطابق اترتی ہے اور وہ مجتہد کی بات تسلیم کرنے میں اسکی دلیل کا محتاج نہیں اسے اپنے علم پر بھروسہ نہ تھا مجتہد کی بات اس سے دلیل پوچھے بغیر اسے معلوم ہوگئی اور اب اسے اپنی دلیل پر بھروسہ ہوا تو چونکہ اس نے مجتہد کی بات اس سے دلیل پوچھے بغیر قبول کی تو اس کی قبولیت سے وہ تقلید سے باہر نہ ہوا اس سے پتہ چلا کہ تقلید مرتبہ جہل کا نام نہیں اس کے ساتھ کچھ علم جمع بھی ہو سکتا ہے۔

اسی طرح اس نے اگر پہلے مجتہد کی بات پر اس سے دلیل پوچھے بغیر عمل کر لیا بعد میں اسے اس پر اپنے علم سے کچھ دلائل بھی مل گئے مگر اسے ان مسائل اجتہاد یہ میں بھروسہ اس مجتہد پر ہی رہا تو بھی وہ شخص اپنے اس عمل میں تقلید پر ہا تقلید سے باہر نہیں ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات مولانا سید مرتضیٰ حسن (۱۳۷۱ھ) تقلید کے معنی

لکھتے ہیں:-

یہ معنی بھی ہے کہ غیر کا قول تسلیم کرنے میں دلیل کا محتاج نہ ہو تسلیم قول غیر دلیل پر موقوف نہ ہو جیسے صاحب ہدایہ فتح القدیر حایہ بنایہ اور امام طحاوی وغیرہ سب مقلد ہیں حالانکہ ان کے دلائل بھی شرح ہیں تو یہ لوگ باوجود علم بالبدلیل کے نہ تو تقلید سے خارج تھے اور نہ ہی لوگ ان کو غیر مقلد سمجھتے تھے۔ (منتقج تقلید ص ۲۹)

اس سے پتہ چلا کہ تقلید مرتبہ جہل کا نام نہیں ایسا علم جو مجتہدانہ درجے کا نہ ہو ہرگز تقلید کے خلاف نہیں ہے۔

سوال ۳:

عامی مجتہد کو کیسے پہچانے

مقلد کے پاس خود تو اتنا علم نہیں کہ وہ مجتہد کو پوری طرح پہچان سکے نہ وہ افضل اور مفصول کے درمیانی فاصلے پہچان سکتا ہے لیکن اگر کسی شخص کے بڑا عالم یا متقی ہونے کی خبریں اسے جو اتریں اور وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو اس کی طرف رجوع کرتا پائے تو باوجود عامی ہونے کے اس کے سامنے ایک ایسا عرف ضرور معروف ہو جاتا ہے جس سے وہ کسی ایسے شخص کو مان سکے جس کے فتویٰ پر وہ بغیر اس سے دلیل پوچھے پورے بھروسے سے عمل کر سکے اور اسے کوئی غلبان لاحق نہ ہو۔

امام غزالی (۵۰۵ھ) ایک ایسے شے کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-
 ويعلم فضل الطبيب بتواتر الاخبار وبإذعان المفضول له
 وبثقيمه بامارات تفيد غلبة الظن لكذلك في حق العلماء
 يعلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن دون البحث عن نفس
 العلم والعامى اهل له فلا ينبغي ان يخالف الظن بالتشهي
 فهذا هو الاصح عندنا والا ليق بالمعنى الكلى في ضبط
 الخلق وبلجام التقوى والتكليف. (المعنى جلد ۲ ص ۱۲۶)

ترجمہ: طبیب کو نسا مابر اور تجربہ کار ہے اس کا پتہ لوگوں کو (باوجودیکہ
 وہ علم ادویہ نہیں رکھتے) متواتر خبروں سے ملتا ہے یا اس سے کہ
 چھوٹے درجے کے طبیب اس کی بات مانتے ہوں اور اسے بڑا سمجھتے
 ہوں یاں علامات کہ اس سے غلبہ یقین حاصل ہو جائے۔ اسی طرح
 علماء میں اعظم کا پتہ اس کی عام شہرت اور اس قسم کے دوسرے قرائن
 سے کیا جاتا ہے بغیر یہ جانے کہ علم کیا ہے اور عامی آدمی اتنی بات (وہ
 طبیب کے بارے میں ہو یا عالم کے بارے میں) جاننے کا اہل ہے
 (یہ جان سکتا ہے)۔ پس اسے نہ چاہیے کہ اس طرح جو گمان غالب
 ہو اس کی مخالفت محض اپنے ذوق سے کرے ہمارے نزدیک یہی صحیح
 فیصلہ ہے اور یہی بات اس اصول کلی کے لائق ہے جس سے مخلوق خدا
 ایک ضابطے میں رہ سکتی ہے اور اسے تقویٰ اور اپنی ذمہ داریوں کو
 بھاننے کی لگام دی جاسکتی ہے۔

حضرت امام غزالی نے یہاں تقلید کو گھوڑے کی لگام سے تشبیہ دی ہے منہ زور
 گھوڑے کی روک تمام اس کے بغیر ممکن نہیں جو لوگ قرآن وحدیث میں فقہ سنت اور فہم امت
 کو سامنے رکھے بغیر پوری آزادی فکر سے چلتے ہیں وہ بالآخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔

جب عام لوگ قرآن وحدیث کے اردو ترجموں سے دین سمجھنا شروع کر دیں اور
 انہیں دین میں فقہ کی ہوا بھی نہ لگی ہو تو وہ اس صف میں نہیں آتے جنہیں قرآن ہدایت دیتا
 ہے وہ اس فہرست کے لوگ ہیں جو قرآن سے گمراہی پاتے ہیں:-

یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین

(پ۱، البقرہ: ۲۶)

ترجمہ: گمراہ کرتا ہے اللہ اس مثال سے بہتروں کو اور ہدایت کرتا ہے

اس سے بہتروں کو اور گمراہ نہیں کرتا اس مثل سے مگر بدکاروں کو۔

اسی طرح آزاد مطالعہ حدیث بھی انہیں گمراہی کے سوا کچھ نہیں دیتا فقہ کے بغیر

حدیث کی طلب جیسا کہ لوگ آج کل صحیح بخاری کا اردو ترجمہ اٹھائے دین سے جاہل لوگوں کو

اس پر عمل کی دعوت دیتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ اس آزاد مطالعہ حدیث

سے بڑے بڑے فتنوں نے جنم لیا ہے علماء قرون اولیٰ اس قسم کے آزاد مطالعہ حدیث کو حرام

کے قریب سمجھتے تھے اور یہ صرف ایک دو عالموں کی رائے نہ تھی ایک جماعت کی جماعت کا یہ

فتویٰ تھا حافظ ابن عبدالبر مالکی (۳۶۲ھ) لکھتے ہیں:-

اماطلب الحديث على ما يطلبه كثير من اهل عصرنا اليوم

دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة اهل

العلم. (جامع بيان العلم جلد ۲، ص ۱۴۷)

ترجمہ: حدیث کا مطالعہ بغیر فقہ اور اس کے معانی میں غور کرنے کے

بغیر کرنا جیسا کہ ہمارے زمانے کے بہت سے لوگوں نے کرنا شروع

کر دیا ہے اہل علم کی ایک جماعت نے اسے مکروہ مظہر لایا ہے۔ (اس

میں آپ کا اشارہ ابن حزم ظاہری کی روش اختیار کرنے والوں کی

طرف ہے)

تقلید اور شیعہ

شیعہ بھی فروع دین میں تقلید مجتہد کے قائل ہیں لیکن ان کی تقلید میں اور اہلسنت

کی تقلید میں کچھ اصولی فرق ہے اہلسنت کے ہاں تقلید ائمہ میں اماموں کے شارع ہونے

کا کوئی گمان نہیں ہوتا مگر شیعہ کے ہاں مجتہد کو اپنے مقلدین پر ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے

شیعہ کے ہاں ہر انسان کو تین باتوں میں سے کسی ایک موقف پر ضرور ہونا چاہیے

۱۔ مجتہد ہو ۲۔ محتاط عمل کا ہو ۳۔ مقلد ہو

مقلد جس کی تقلید کرے اس کے لیے یہ چند شرائط ہیں:-

۱۔ وہ مجتہد زندہ ہو۔

۲۔ عاقل ہو عادل ہو۔

۳۔ نیک اور متقی ہو۔

شیعہ کے مشہور عالم محمد التیجانی السامی اپنی کتاب لاکون مع الصادقین میں لکھتے ہیں:-

اجتہاد بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے:-

من یرد اللہ بہ خیرا یرفقہ فی الدین

ترجمہ: جب خدا اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو

دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔

یہی چیزیں اہلسنت کے یہاں بھی ضروری ہیں اور انہیں شرائط کو وہ بھی تسلیم

کرتے ہیں لیکن مجتہد کا زندہ ہونا ان کے یہاں شرط نہیں ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی

اس ہدایت پر چلتے ہیں۔

من کان مستنًا فلیستن بمن قد مات فان المحیی لا تو من علیہ

الفتنۃ

ترجمہ: جس نے کسی کی پیروی کرنی ہو سو وہ اسکی پیروی کرے جو فوت

ہو چکا ہو کیونکہ جو زندہ ہے وہ فتنہ سے محفوظ نہیں (مشکوٰۃ ص ۳۲)

البتہ تقلید پر عمل کرنے کے سلسلہ میں شیعہ اور سنی میں واضح اختلاف موجود ہے

کیونکہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مجتہد شرائط مذکورہ کا جامع ہوتا ہے وہ زمانہ غیبت میں امام

کا نائب ہوتا ہے وہی حاکم اور رئیس مطلق ہے جس طرح لوگوں کے قضایا اور لوگوں میں امام

کو حق ہوتا ہے وہی حقوق مجتہد جامع الشرائط کو بھی ہوتے ہیں شیعوں کے نزدیک مجتہد جامع

الشرائط صرف مرجع ہی نہیں ہوتا کہ اس سے فقط فتاویٰ حاصل کیے جائیں بلکہ اس کو اپنے

مقلدین پر ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے اسی لیے تمام مقلدین احکام میں اور اپنے لڑائی

جھگڑے میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی کو خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ مجتہد اس مال

کو امام کی نیابت میں شرعی امور میں خرچ کرتا ہے۔ بحانی لکھتا ہے:

”اہلسنت کے یہاں مجتہد کو یہ اختیارات نہیں حاصل ہوتے کیونکہ وہ لوگ یہ نہیں مانتے کہ امام رسول خدا کا نائب ہوتا ہے وہ لوگ صرف فقہی مسائل میں چار اماموں امام ابوحنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔“ (دیکھئے لا کون مع الصادقین ص ۲۱۷ مترجم)

یہ ایک غیر جانبدارانہ شہادت ہے کہ اہلسنت کے ہاں تقلید کا جو عمل ہے اس میں شرک فی الرسالۃ کا ہرگز کوئی ایہام نہیں ہے وہ امام کو نائب رسول کی حیثیت سے نہیں ایک مجتہد کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح کا ماننا ہے جیسے کوئی فن نہ جاننے والا شخص اسی فن میں اس فن کے جاننے والے پر اعتماد کرے اور اس سے اس فن کی تحقیق میں نہ الجھے بلا مطالبہ دلیل اس کی بات مانے۔ شیعہ چونکہ اس کے برعکس چلے ہیں اس لیے اہل سنت کے بارے میں ان کی یہ شہادت غیر جانب دارانہ ہے۔

نبخ اشرف کے مجتہد ملا محمد کاظم خراسانی کے فتاویٰ ذخیرہ العباد کے نام سے چپے ہوئے ہیں ۱۹۱۳ء میں سنٹرل ماڈل سکول لاہور کے مدرس شریف حسین سزواری بریلوی نے اس کا اردو ترجمہ کیا اس کا پہلا باب تقلید پر ہے اس میں ص ۷ پر یہ سوال وجواب دیکھئے۔

س: میت کی تقلید پر قائم رہنا جائز ہے یا نہیں؟

ج: جائز نہیں

شیعہ اثنا عشریہ کے ہاں اس طرح بھی تقلید کر سکتا ہے کہ بعض مسائل میں ایک مجتہد کی تقلید کرے اور بعض میں دوسرے مجتہد کی لیکن یہ دونوں علم میں مساوی ہونے چاہئیں ص ۹

اہلحدیث (باحصلاح جدید) کے حوام بھی اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں دلیل سمجھنے اور پرکھنے کی ان میں استعداد نہیں ہوتی سو جب یہ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد مرجوحین کی تقلید ہوتی ہے نہ کہ زعموں کی۔ زعموں کی تقلید تو خود انکے ہاں بھی عام ہو رہی ہے۔

ایک حامی تراجم حدیث کے آزاد مطالعہ سے بھی حامی نہیں سمجھا جاتا گو جزائوالہ کے مولانا محمد اسماعیل تقلید کو آزادی فکر کے خلاف سمجھتے ہیں اس عنوان میں یہ بھی اقرار ہے کہ تقلید عام لوگوں کی آزادی فکر میں ایک روک ہے یہ حدیث کے خلاف کوئی تحریک نہیں ہے۔

ہندوستان میں چودھویں صدی کے آغاز میں آزاد مطالعہ حدیث کی یہ رو نہ چلتی تو
 قادیانیت کو کبھی برگ و بار نہ لگتے نہ غیر مقلدین علیحدہ جماعت بندی کرتے اور نہ فروعات
 پر جمہور امت سے علیحدہ ہوتے نہ امت کو مولوی عبداللہ چکڑالوی اور فتنہ انگار حدیث کا سامنا
 کرنا پڑتا والی اللہ المشتکی

راجتھاو عالماں کوتاہ نظر اقدام رفتگاں محفوظ تر
 تقلید کی ان متحدہ مباحث کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ تقلید کی حدود کیا ہیں
 اور کس قسم کے مسائل میں مجتہدین کی بیروی کی جاسکتی ہے اسے آپ حدود تقلید میں
 مطالعہ فرمائیں۔

حدود و تقلید

(موضوع فقہ)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى امام بعدا

ہماری دینی زندگی کے تین دائرے ہیں ۱۔ عقائد ۲۔ احکام ۳۔ وارداتِ کلمیہ۔ ان میں تقلید کی ضرورت کہاں پڑتی ہے ہم اسے حدودِ تقلید کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کے عقائد اور اصول اسنے کھلے اور واضح ہیں کہ ان میں تقلید کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بنیادی عقائد سب قواعد کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں ان میں کوئی موضوع ایسا نہیں جس میں کوئی بات بیان کرنے سے روک لی ہو۔ جہاں تک احکام کا تعلق ہے یہ ہر دور میں نئی نئی صورتوں میں سامنے آتے ہیں اور فقہاء ہر دور میں ضرورتوں اور حالات کے مطابق ان کا حل قوم میں پیش کرتے ہیں اس تخریج میں وہ اپنے امام کے اصولوں پر چلتے ہیں تقلید کی ضرورت ان احکام میں ہے۔ رہے وہ امور جو ترکیبِ قلب سے تعلق رکھتے ہیں یہ ظاہری احکام عمل نہیں نہ یہ دائرہ فقہ میں آتے ہیں ان کا موضوع تصوف ہے۔

عقائد میں ذات و صفات کی بحث میں تاویل و تفویض کے دو مسلک ہیں۔ بہرِ راہ تفویض کی ہے کہ اسے خدا کے سپرد کیا جائے ان میں اور کوئی تاویل نہ کی جائے لیکن معتزلہ کے جواب میں حکامین نے اگر کہیں کوئی تاویل کی ہے تو ان پر انکار بھی نہ کیا جائے۔ جس طرح امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ یا امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ ائمہ ہدی ہیں اسی طرح امام ابوالحسن الاشعریؒ اور امام ابوالعسور ماتریدیؒ بھی ائمہ اہل سنت میں سے ہیں۔ ان میں سے کسی کی تحلیل و تفسیق جائز نہیں ہے، اختلاف اور بات ہے۔

عقائد میں ان کی موافقت تو ہو سکتی ہے لیکن پیروی نہیں پیروی کا تعلق عمل سے ہے اور اسلام میں اعمال کا دائرہ احکام ہیں اور تقلید صرف احکام میں ہوتی ہے۔ اصلاح باطن

اور تزکیہ قلب کے لیے اہل سلسلہ نے جو طریق علاج بتلائے ہیں وہ احکام کے ذیل میں نہیں آتے یہ اپنی اپنی واردات ہیں۔ سو عقائد اور تزکیہ قلوب میں تقاید نہیں، تقلید کا تعلق صرف احکام سے ہے عقائد اور اعمال قلب سے نہیں۔

تجب ہے کہ گورنوالہ کے مولانا محمد اسماعیل سلمی اتنی بات نہ سمجھ سکے اور اہلسنت کی ان تین نسبتوں میں حدود تقلید انہیں معلوم نہ ہو سکیں۔ آپ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کے ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:-

ارباب تقلید کا عجیب حال ہے وہ بیک وقت تین اماموں کی تقلید کرتے ہیں عقائد میں ابوالحسن اشعری یا ماتریری کی، تصوف میں ان کی نظریں شیخ عبدالقادر جیلانی اور باقی حصارف سلاسل کی اقتداء کے لیے بے قرار ہوتی ہیں اور فروع فقہیہ میں وہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو واجب فرماتے ہیں اس کے باوجود انہیں شبہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ غیر مقلد ہیں۔ (مقدمہ ترجمہ قرآن ص ۶۶ فاروقی کتب خانہ ملتان)

زمانہ بدلنے سے عقائد نہیں بدلتے نہ زمانے کی رفتار تصوف پر کسی طور اثر انداز ہوتی ہے یہ صرف فروع فقہیہ ہیں جو ارتقاء زمانہ کے ساتھ بدلتی ہیں۔ فقہاء عصر اس کے ساتھ ساتھ استنباط و استخراج کرتے ہیں۔ تقلید کی حدود احکام تک ہیں عقائد تصوف دائرہ فقہ میں نہیں آتے۔ پھر اگر اہلسنت ان تین دائروں میں تین اماموں کی تقلید کرتے بھی ہیں تو مولانا محمد اسماعیل صاحب ان کو یہ الزام دے سکتے تھے کہ وہ تقلید شخصی پر نہیں رہے تین ائمہ کے مقلد ٹھہرے۔ لیکن معلوم نہیں مولانا نے اس صورت حال میں انہیں غیر مقلد کیسے سمجھ لیا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ورنہ ہم انہیں علم کی داد ضرور دیتے۔

عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا

عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا اجتہاد کا موضوع احکام ہیں یہ احکام ہیں جن میں علم و حکم کی تلاش ہوتی ہے عقائد میں کبھی علم کی تلاش نہیں ہوتی۔ اسی طرح واردات قلبیہ میں بھی اجتہاد نہیں ہوتا اجتہاد وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی بات پردے میں ہو واردات قلبیہ میں پردے اٹھتے ہیں اٹھتے نہیں، سو اجتہاد کا موضوع صرف احکام ہیں۔

اجتہاد اور تقلید ایک دوسرے کے مقابلے کے لفظ ہیں جن دائروں میں اجتہاد ہو سکے گا تقلید کی حدود بھی وہیں ہوں گی۔ جب اجتہاد کا موضوع احکام ہیں تو تقلید کی ضرورت بھی احکام میں ہوگی عقائد میں نہیں عقائد اور واردات قلبیہ فقہ کے دائرہ میں نہیں آتے۔ مشرکین جو تقلید آباء کرتے تھے وہ عقل و اجراء کے بغیر تھے اور عقائد میں بھی یہ تقلید بے شک مذموم ہے سورہ ہود کی آیت ما یعبدون الا کما یعبداہم کے تحت علامہ اسماعیل حنفی لکھتے ہیں:-

وفی الایۃ ذم التقلید وہی قبول قول الغیر بلا دلیل وهو جائز فی الفروع والعملیات ولا یجوز فی اصول الدین والاعتقادات بل لا یلزم النظر والاستدلال۔ (روح البیان جلد ۱)
ترجمہ: اور اس آیت میں تقلید کی مذمت ہے اور اس سے مراد کسی دوسرے کی بات کو بلا طلب دلیل قبول کرنا ہے اور وہ صرف فروعی مسائل میں جائز ہے اور یہ (تقلید) اصول دین میں جائز نہیں نہ اعتقادات میں یہ چل سکتی ہے ان میں نظر و استدلال سے چارہ نہیں (اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر عقیدہ قائم ہی نہیں ہو پاتا)۔

امام فخر الدین رازی (۶۰۶ھ) سورہ توبہ کی آیت وان احلمن المشرکین استعجاوک فاجره کے تحت لکھتے ہیں:-

ان التقلید غیر کاف فی الدین انه لا یلزم النظر والاستدلال۔
(تفسیر کبیر جلد ۱)

ترجمہ: اصولی مسائل میں تقلید کفایت نہیں کرتی عقائد میں نظر و استدلال کی ضرورت ہے۔

امام رازی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عمل تو تقلید سے بن جاتے ہیں عقائد میں نظر و سمجھ کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ کوئی شخص سمجھ سے کوئی عقیدہ اختیار نہ کرے اسے عقیدہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ گروہ ہے جو جب تک دل میں نہ بندھے اسے عقیدہ نہیں کہا جاسکتا۔

مناہب الربیع فروع و عملیات میں بے شک مختلف ہیں مگر عقیدہ میں سب ایک ہیں اور اس اعتقاد پر ہیں جو امام طحاوی (۳۲۱ھ) لکھ چکے علامہ تاج الدین سیکی (۷۷۷ھ) لکھتے ہیں:-

هذه المذاهب الاربعة والله تعالى الحمد في العقائد واحده
..... يقررون عقيدة ابي جعفر الطحاوی التي تلقاها العلماء
سلفا وعقلا بالقبول. (معجم النعم ومبید النعم ص ۳۲)
ترجمہ: مذاہب اربعہ خدا کے فضل سے عقائد میں سب ایک ہیں اور
اسی عقیدہ پر ہیں جو امام ابو جعفر طحاوی کا ہے علمائے سلف و خلف اسے
قبول کرتے آئے ہیں۔

معلوم ہوا کہ تقلید اعمال میں ہے عقائد میں نہیں مولانا محمد اسماعیل صاحب
(گوجرانوالہ) اگر ان عبارات کو دیکھ لیتے تو وہ کہیں یہ نہ کہتے کہ مقلدین عقائد میں امام
ابوالحسن الاشعریؒ یا امام ابوالمصور ماتریدیؒ کی تقلید کرتے ہیں۔ عقائد تقلید کا موضوع ہی
نہیں۔ متکلمین نظر و استدلال کو روشن کرتے ہیں فتوے نہیں دیتے جو اعتقاد قبول کیا جائے۔
ہاں مولانا اسماعیل صاحب امام رازیؒ اور علامہ سبکیؒ کی بات یہ کہہ کر رد کر دیں کہ
یہ دونوں بھی تو مقلد ہیں ان کی بات کا کیا اعتبار تو ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکیں گے کہ آئندہ
آپ بھی اپنے ہاں کسی مقلد سے استناد نہ کیا کریں وہ حافظ حجر عسقلانی ہوں یا حافظ ابن
تیمیہ۔ ان حضرات کی بات اگر مقلد ہونے کے باوجود لی جاسکتی ہے تو امام رازیؒ اور علامہ
سبکیؒ کی بات کیوں نہیں لی جاسکتی؟ علامہ ابن ہمامؒ (۸۶۱ھ) لکھتے ہیں:-

فما يحل الاستفتاء فيه الظنية لا العقلية على الصحيح
ترجمہ: سو جن امور میں استفتاء ہو سکتا ہے وہ امور ظنیہ ہیں امور عقلیہ
میں نہیں ہیں مذہب صحیح کے مطابق ان میں استفتاء نہیں کیا جاسکتا۔
علامہ امیر بادشاہ بخاریؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:-

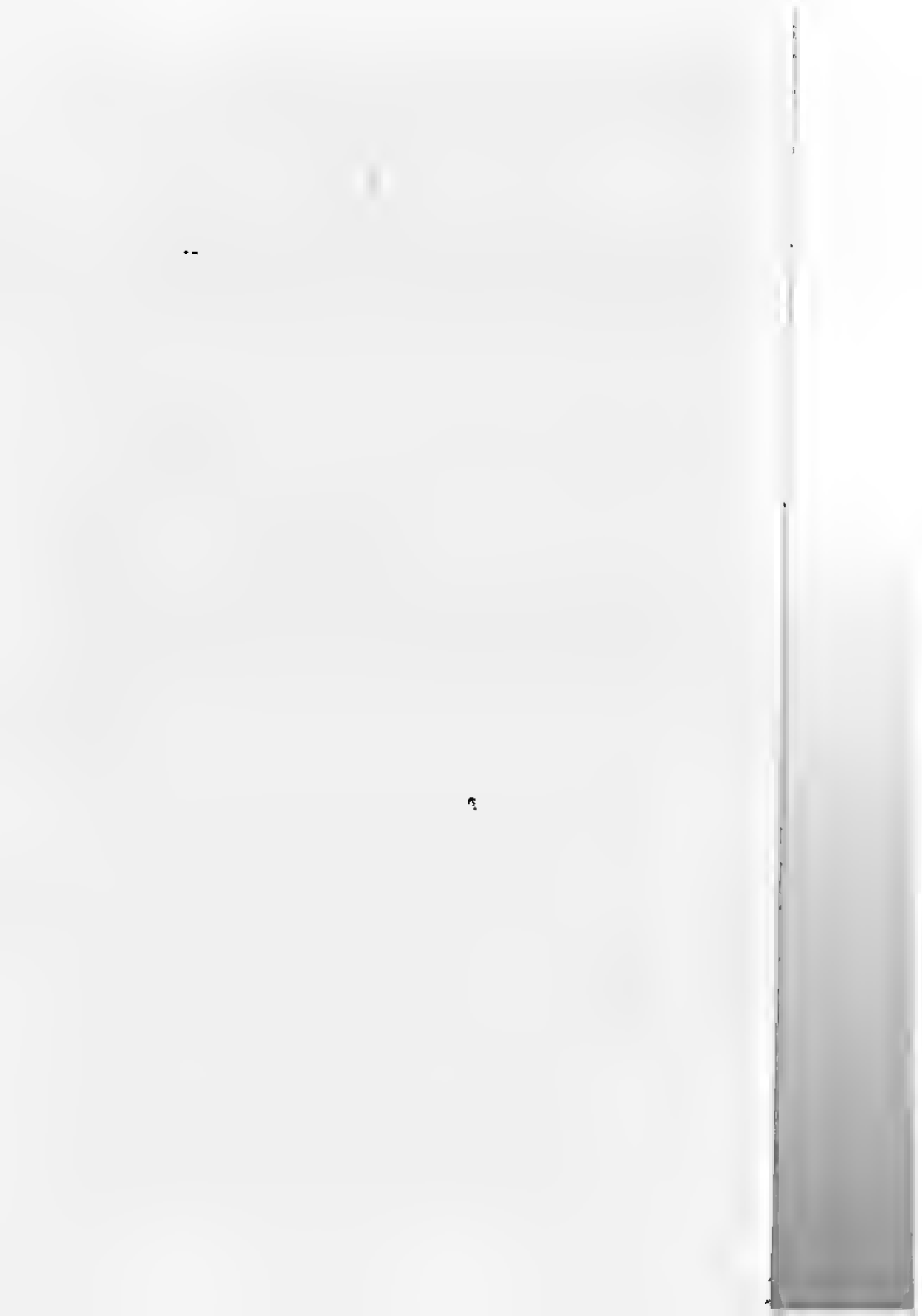
فما يحل الاستفتاء فيه الاحكام الظنية لا العقلية المصلحة
بالا عتقاد فان المطلوب فيها العلم على المذهب الصحيح
فلا يجوز التقليد فيها بل يجب تحصيلها بالنظر الصحيح.
ترجمہ: جن امور میں استفتاء کرنا (فتویٰ پوچھنا) جائز ہے وہ اجتہاد کی
احکام ہیں نہ کہ عقلی کہ جن کا حلق اعتقاد سے ہوتا ہے۔ عقائد میں

مذہب صحیح کے مطابق علم و رکار ہے عقائد میں تقلید نہیں ہو سکتی عقائد صحیح
نظر سے ہی اختیار کیے جاسکتے ہیں (تقلید سے نہیں)۔

علماء اہلسنت امام ابو الحسن الاشعریؒ یا امام ابوالمصور الماتریدیؒ سے عقائد میں روشنی
اور وضاحت تو حاصل کرتے ہیں لیکن ان کی تقلید نہیں کرتے۔ تقلید عمل میں ہوتی ہے عقیدہ
میں نہیں۔ افسوس کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب (گوجرانوالہ) اس باریک فرق کو سمجھ نہ سکتے
ورنہ وہ اس جرأت سے یہ بات نہ لکھتے۔

مقلد۔ کہ ایمان کا اعتبار

اگر کوئی شخص مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا اور اس نے عام مسلمانوں میں پرورش
پائی، وہ علم دین حاصل نہ کر پایا ہاں اس نے حضور کو اللہ کا رسول برحق مانا مگر اسے وہ دلائل
معلوم نہیں جن سے حضرت خاتم النبیینؐ کی رسالت ثابت ہوتی ہو تو اس کے ایمان کا بالاتفاق
اعتبار کیا جائیگا۔ یہاں غیر مقلد بھی نہیں کہتے کہ ایمان تقلیدی مسیح نہیں وہ صرف اعمال میں
تقلید کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو فقہ کے دائرہ میں آتے ہیں اس کی
بحث آگے آرہی ہے۔

اتباع فقہ

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى امامہ!

تاریخ تقلید

اجتہاد اور تقلید کی تاریخ ایک ساتھ شروع ہوتی ہے۔ استادی اور شاگردی ایک ساتھ چلتی ہیں۔ استاد نہ ہو تو شاگرد نہیں اور شاگرد نہ ہو تو استاد کیسے بنا؟ اجتہاد خود آنحضرتؐ کے زمانے سے شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے ماننے والے بھی اسی دور کے لوگ ہوں گے۔ سو اس میں شک نہیں کہ اکابر صحابہؓ اجتہاد سے جو مسائل بتاتے تھے دوسرے صحابہؓ انکی پیروی کرتے تھے اور ہر بات میں ان سے دلیل کا مطالبہ کرنا ان کا طریق نہ تھا۔ عمل کی زیادہ سرحدیں اجتہاد سے عبور کی جاتی تھیں اور علم ہوتے ہوئے بھی زیادہ علم والے کی پیروی کرنا (تقلید علم) کسی جہت سے معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ بعض صحابہؓ حضورؐ کی زندگی میں افتاء کا کام کرتے رہے اور ان کا امت مسلمہ کی اس ذمہ داری کو ادا کرنا آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے ہوتا تھا۔

اگر اس وقت امت کا کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس کو اکابر صحابہؓ کے فتوؤں اور فیصلوں کی ضرورت ہو تو یہ اکابر آخر کن لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے؟ یہ صورت حال کیا اس کا پتہ نہیں دیتی کہ مطلق تقلید صحابہؓ کے وقت میں بھی جاری تھی اور اسے خیر القرون میں کسی جہت سے معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ سرق ہے تو صرف یہ ہے کہ عہد صحابہؓ اور تابعینؓ میں سینکڑوں ایسے لوگ تھے جنکی پیروی امت میں جاری تھی اور وہ حضرات اپنے اپنے حلقے میں مجتہد مطلق تھے لیکن جب ائمہ اربعہؓ نے اصول فقہ مرتب کر لیے اور اسلام کا ذخیرہ علم مدون ہو گیا تو اب وہ کثیر اختلافات سمٹ کر چار میں محدود ہو گئے اور وہ بھی کہیں کہیں۔ ائمہ کی ان محنتوں سے عہد صحابہؓ کے اختلافات کم ہوتے گئے اور امت وسعت عمل کی سہولت کے ساتھ ساتھ ایک وحدت

میں آتی تھی۔ اسلام کا یہ قافلہ چودہ سو سال سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اہل السنۃ والجماعۃ اپنے چار فقہی اختلافات کے باوجود ایک قوم اور ایک امت ہیں یہ چار مذاہب چار فرقے نہیں چار راہ عمل ہیں۔ بطور فرقہ سب اہل السنۃ والجماعت ہیں اور سبھی فرقہ ناجیہ ہیں۔

امت کا آغاز ہی اعتماد سے ہوا ہے

اس دین کی ابتداء اعتماد سے قائم ہوئی اور اب تک امت اس اعتماد کے سایہ تلے اپنے اسلاف سے وابستہ چلی آ رہی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

ان الامة اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة
الشریعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وربع
تابعين اعتمدوا على التابعين وهكذا في كل طبقة اعتمد
العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك لان
الشریعة لا يعرف الا بالقل والاستنباط والنقل لا يستقيم
الا بان ياخذ كل طبقة عمن قبلها بالاتصال. (عقد الجدید ص ۳۶)

ترجمہ: بیشک امت کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ شریعت جاننے میں وہ
سلف پر اعتماد کریں۔ تابعین کرامؓ نے اس میں صحابہؓ پر اعتماد کیا اور تبع
تابعینؓ نے تابعینؓ پر اور اسی طرح ہر طبقہ علماء اپنے سے پہلوں
پر اعتماد کرتا رہا۔ عقل بھی اس اعتماد کو تحسین کی نظر سے دیکھتی ہے کیونکہ
شریعت کی راہ نقل واستنباط کے سوا کوئی نہیں اور نقل قائم نہیں ہوتی
جب تک ہر طبقہ اس میں اپنے سے پہلے طبقے سے متصل نہ ہو۔

پہلوں پر اعتماد ان کی بات سننا ہے یہ راہ عقیدت ہے۔ اور جو خود علم رکھتا ہو اس
کے لیے یہ راہ بصیرت ہے۔ شریعت پر چلنے کی بس یہی دو راہیں ہیں یا عقیدت سے چلے
اور یا اپنے اندر بصیرت پیدا کرے۔ جہنمی جہنم میں اس طرح اقرار جرم کریں گے:

قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ۝
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. (پ: ۲۹: الملک)

ترجمہ: اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم دوسروں سے سن پاتے (ان کی بیرونی کرلیٹ) یا خود سمجھتے (علم رکھتے) تو نہ ہوتے اس وقت دوزخ والوں میں، سو اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہ کا سواب دفع ہوں دوزخ والے۔

یہ صرف ان کا اپنا اقرار ہی نہ ہوگا فرشتے بھی انہیں اس کا احساس دلائیں گے کہ تم نے یہ علم پایا نہ علم والوں کی حقیقت سے چلے۔ حضرت انسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ: فرشتے ان سے کہیں گے نہ تم میں بصیرت تھی کہ تم بات سمجھ پاتے اور نہ تم نے جاننے والوں کی بیرونی کی۔ ماحریت و مائلیت۔ (رواہ البخاری مشکوٰۃ ص ۲۵) یہ روایت اگرچہ کافروں اور منافقوں کے بارے میں ہے لیکن بنی نوع انسان کے لیے زندگی کے اصول یکساں ہیں کہ ہدایت کے دوی رستے ہیں بصیرت ہو یا عقیدت۔ ان دونوں سے لاپرواہ ہو کر تیسری راہ چلنا کہ نہ تحقیق ہو نہ تقلید یہ زندگی کی راہ نہیں انسانوں میں اس تیسری سوسائٹی کو کسی جگہ عزت سے نہیں دیکھا جاتا۔

ہم پیچھے کہ آئے ہیں کہ تقلید مطلق صحابہؓ اور تابعینؓ کے دور میں شروع ہو چکی تھی اور اس کا کوئی منکر نہ تھا کہ کسی صاحب علم پر اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لیتا کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہی بات کہے گا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا جائز ہے اور یہ وقت کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ حافظ خلیب بغدادی کا بیان آپ المفتیہ والمحقق سے دیکھ آئے ہیں۔ عہد صحابہؓ میں اہل عراق اہل حجاز اور اہل شام کے فقہ کے مختلف مکاتب فکر قائم ہو چکے تھے ان میں اختلاف تو تھا لیکن خلاف نہ تھا اور تقلید عام رائج تھی۔ امام مسلم اپنی صحیح میں لکھتے ہیں اسلام کے پہلے دور میں سند نہیں مانگتے تھے اعتماد سے کام چلتا تھا:

عن ابن مسرین قال لم یقولوا یسئلون عن الامتداد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجلا کم فینظر الی اهل السنة فبوعد حدیدهم وینظر الی اهل البدع فلا یوعد حدیدهم

(جلد ۱، ص ۱۱)

دائرہ اجتہاد میں اگر کسی امام کو صاحب مذہب کہہ دیا جائے تو ابتدائی دور میں اسے ہرگز عیب نہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت معاویہ بن جبلیؓ ایک مجتہد صحابی ہیں حضرت معاویہؓ بھی ایک

مجتہد درجے کے صحابی ہیں کسی مسئلے میں ان دونوں اماموں کا موقف ایک تھا اسے امام نودینی شارح صحیح مسلم اسے ان نظموں میں نقل کرتے ہیں:-

وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية. (شرح صحیح مسلم جلد ۲، ص ۲۳)

ترجمہ: یہ مذہب ہے حضرت معاذ بن جبلؓ کا اور معاویہؓ کا۔

حافظ ابن قیمؒ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے موقف اور رائے کو بھی مذہب کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ ان ابن قیمؒ امام محمد بن جریر طبریؒ (۳۴۰ھ) سے نقل کرتے ہیں:-

لم یکن اجد له اصحاب معروفون حرروا فتياء ومذاهبه في
الفقه غير ابن مسعود وكان يترك مذهبه وقوله لقول
عمر وكان لا يكاد يخالفه في شئ من مذهب.

(اطلام الموقنین جلد ۱، ص ۱۶)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے سوا اور کوئی نہ تھا جس کے احنے معروف شاگرد ہوں اور فروعات میں اس کے فتوؤں اور مذاہب کو قلم بند کرتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت عمرؓ کا فتویٰ سامنے آنے پر اپنا مذہب اور قول سب چھوڑ دیتے تھے اور حضرت عمرؓ سے ان کے کسی مذہب (فتویٰ) پر اختلاف نہ کرتے تھے۔

اس سے پتہ چلا کہ عہد صحابہؓ میں کسی امام فقہ کی طرف مذہب کی نسبت ہرگز کوئی عیب نہ سمجھی جاتی تھی۔ سو بعد کے یہ الفاظ کہ یہ مذہب ہے امام الاحنفہؒ کا اور یہ مذہب ہے امام مالکؒ کا طبعی دنیا میں ہرگز کسی وحشت کا سبب نہ ہونے چاہیے۔ پہلے دور میں تقلید صرف ہائم کے لیے نہ تھی بڑے بڑے ائمہ بھی اپنے سے بڑے اہل علم کی بے دری کرتے تھے اور اسے کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا لو اب صدیق حسن خاں صاحب لکھتے ہیں:-

فلا نجد احدا من الائمة الا وهو مقلد من هو اهل من له في

بعض الاحكام. (الجزء في الاسوة الحسنة بالنسبة ص ۶۸)

ترجمہ: اور اس لیے تم ائمہ میں کسی کو نہ پاؤ گے مگر یہ کہ وہ کچھ مسائل میں اپنے سے زیادہ علم والوں کی تقلید کرتا ہوگا۔

صحابہ میں عالم اعلم کی اقتداء میں

۱۔ حضرت عمرؓ کے علم و فضل اور فقہ و بصیرت میں کسے تردد ہو سکتا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ کعبہ میں جتنا سونا چاندی دھرا ہے وہ سب لوگوں میں تقسیم کر دوں حضرت شیبہ بن عثمانؓ نے کہا آپ کو اس کا حق نہیں حضورؐ اور حضرت ابو بکرؓ نے ایسا نہیں کیا حضرت شیبہ بن عثمانؓ کہتے ہیں:-

قلت ليس ذلک لک قد سبقک صاحبک لم
يفعل ذلک فقال هما المران یقتدی بهما.

(مسند امام احمد جلد ۳، ص ۴۱۰)

ترجمہ: میں نے کہا آپ کو اس کا حق نہیں آپ کے دونوں پہلے
ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا حضرت عمرؓ نے فرمایا واقعی وہ دو ایسی ہستیاں
ہیں کہ ان کی پیروی کی جانی چاہیے۔

حضورؐ کو حق رسالت میں لائق اقتداء ہیں یہ حضرت ابو بکرؓ کی پیروی کیوں؟ یہ محض
اس لیے کہ عالم کے لیے اپنے سے بڑے عالم کی اقتداء میں چلنا جائز ہے گویا یک مجتہد کے
کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید ضروری نہیں لیکن اگر کوئی کرے تو یہ شرک فی الرسائل نہیں۔
کسی نے حضرت عمرؓ کو نہ کہا کہ آپ نے ہما المران یقتدی بہما کہہ کر حضرت ابو بکرؓ کو
حضورؐ کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ اگر تقلید شرک فی الرسائل ہوتی تو صحابہؓ حضرت عمرؓ کے
اس فرمان پر ضرور کبیر کرتے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے علم و فضل اور فقہ و بصیرت سے کس کو انکار ہو سکتا
ہے۔ حج کی نماز میں قوت پڑھنے کا مسئلہ چلا آپ نے کہا اگر حضرت عمرؓ اسے اختیار کر لیں
تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ حافظ ابن جریر طبریؒ (۳۱۰ھ) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
کے بارے میں لکھتے ہیں:-

کان یحرک مذهبہ وقولہ لقول عمرو کان لا یکاد ینخاللہ فی
شی من مذاہبہ ویرجع من قولہ الی قولہ وقال الشعبي کان
عبداللہ لا یفتن وقال لوقت عمرو لفت عبداللہ.

(اعلام الموقعین جلد ۱، ص ۱۶)

ترجمہ: آپ اپنی تحقیق اور اپنا قول حضرت عمرؓ کے فیصلے کے آگے
چھوڑ دیتے تھے اور اپنے فیصلوں میں کبھی ان کا (حضرت عمرؓ) خلاف
نہ کرتے تھے اپنی بات سے ان کی بات کی طرف رجوع کرتے۔
علامہ شعبیؒ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (فجر کی نماز میں) قنوت
نہ پڑھتے تھے فرماتے اگر حضرت عمرؓ یہ دعائے قنوت پڑھیں تو میں بھی
پڑھ لوں گا۔

۳۔ ایک صحابی نہیں صحابہؓ کا گروہ کا گروہ حضرت معاذ بن جبلؓ کی بھروی میں کس
طرح چلا اسے حضرت ابوسلم الخولانی سے سنیے:

آپ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں آیا تو وہاں ایک طلحی حلقہ دیکھا جس
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادیب عمر کے کئی صحابہ غنیمت آئے ان میں ایک نوجوان جس
کی آنکھیں سرگمیں تھیں اور اگلے دانت چمکدار تھے بیٹھا تھا ابوسلمؒ کہتے ہیں:-

كلما اختلفوا لى شئى ردوه الى الفتى لى الشاب قال قلت
لجلېس لى من هذا قال هذا معاذ بن جبل.

(مسند امام احمد جلد ۵، ص ۲۳۶)

ترجمہ: جب وہ حضرات کسی شے میں اختلاف کرتے تو آخر کار اسے
ایک نوجوان کی طرف لوٹاتے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا
کہ یہ نوجوان کون ہے اس نے بتایا معاذ بن جبلؓ۔

پیش نظر رہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ یہاں بطور قاضی مقدمے نہ سن رہے تھے
مسائل کا ایک طلحی مذاکرہ تھا اور سب اہل علم کی طرف رجوع کر رہے تھے اور وہ نوجوان مدینہ
منورہ سے حضورؐ سے مجتہد ہونے کی سند لے کر آیا تھا ان موجود صحابہؓ کا اپنے اجتہاد سے رکتا
اور حضرت معاذؓ کی رائے پر آ جانا یہ حضرت معاذؓ کی تقلید تھی:-

اذا اختلفوا لى شئى اسندوا اليه وصلوا عن رايه.

(ایضاً ص ۲۳۳)

ترجمہ: جب صحابہؓ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو وہ اسے
حضرت معاذؓ کے سپرد کرتے اور ان کی رائے کو (ان کے فتویٰ کو)

لے کر لوٹتے۔

اہل علم کا فتویٰ وہ علمی رائے ہے جسے وہ صادر کرتے ہیں اس پر انہیں یہ الزام نہیں دیا جاسکتا کہ وہ رائے پر چلتے ہیں۔ جو رائے کتاب وسنت کی روشنی میں قائم کی جائے وہ اجتہاد ہے، فقہ ہے محض رائے نہیں نہ اسے محض رائے کہہ کر رد کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ کوفہ میں دو ہی بڑے عالم تھے ایک والی کوفہ حضرت ابو موسیٰ الاشعرئی اور دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت ابو موسیٰ الاشعرئی ان صحابہؓ میں سے ہیں جو بقول صفوان بن سلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی مجاز فتویٰ تھے۔ کوفہ میں ابھی حضرت علیؓ نہ آئے تھے خلافت عثمانی میں یہاں فتویٰ یا حضرت ابو موسیٰؓ کا چلا تھا یا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے شاگردوں کا۔ ایک مسئلہ میں حضرت ابو موسیٰؓ کی رائے اور تھی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اور جب حضرت ابو موسیٰؓ کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی رائے کا پتہ چلا تو آپؓ نے فرمایا:-

لا تستلونی مادام ہذا الحبر فیکم۔

(صحیح بخاری جلد ۲، ص ۹۹ سنن ابی داؤد جلد ۲، ص ۴۴)

ترجمہ: مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو جب تک یہ بڑا عالم تم میں موجود ہے۔
یہ مسئلہ وراثت کے باب میں تھا۔ ایک دفعہ رضاعت میں ایک مسئلہ اٹھا اس وقت بھی حضرت ابو موسیٰؓ نے یہی کہا:-

لا تستلونی من شئی ما اقام ہذا بین اظہرنا من اصحاب

رسول اللہ علیہ وسلم۔ (رواہ الطبرانی مجمع الزوائد جلد ۴، ص ۲۶۲)

ترجمہ: مجھ سے تم کوئی مسئلہ نہ پوچھا کرو جب تک عبداللہ بن مسعودؓ

ہم اصحاب رسولؐ میں موجود ہیں۔

یہ صورت عمل تمام اہل کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی تقلید شخص کی جو یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰؓ اشعرئیؓ نے تو قسم کہہ دیا تھا:-

واللہ لا افعیکم ما کان بہا۔

(رواہ عبدالرزاق کما فی کنز العمال جلد ۱، ص ۱۴۷)

ترجمہ: بخدا میں کبھی فتویٰ نہ دوں گا جب تک یہ یہاں موجود ہیں۔

۵۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی منزلت علمی سے کون واقف نہیں۔
آپ (اپنے سے اعلم) حضرت علی المرتضیٰؓ کے فیصلہ کے ہوتے ہوئے کوئی رائے قائم کرنا
مناسب نہیں سمجھتے تھے۔

عن ابی عباس قال اذا حدثنا ثقة عن علی لم نحتاجوا بها.

(فتح الباری جلد ۷، ص ۶۰)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں جب کوئی ثقہ شخص ہمیں کہہ دے
کہ علیؓ نے ایسا کہا ہے تو پھر ہم کسی اور طرف نہ جاتے تھے۔

۶۔ حضرت ابویوب انصاریؓ ایک دفعہ حج کے ارادہ سے نکلے مکہ کے رستہ میں نازیہ
کے مقام پر اپنی سواریاں گم کر بیٹھے اس حلاش اور پریشانی میں حج کا دن بھی گزر گیا قربانی
کے دن (۱۰ تاریخ کو) آپ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا:-

فلقال عمر بن الخطاب اصنع ما یصنع المعتمر ثم قد حلت
لنا اذا ركبک الحج قاهلا فاحجج واهد ماتیسر من الهدی.

(موطا امام مالک ص ۱۳۹)

ترجمہ: حضرت عمرؓ نے کہا اب آپ وہ کریں جو عمرے والا کرتا ہے
(حج کا دن تو گیا) اس سے آپ احرام سے نکل آئیں گے جب
اگلے سال آپ کو حج ملے تو حج کریں اور جو قربانی میسر ہو دے دیں۔

دیکھئے یہاں حضرت ابویوب انصاریؓ، حضرت عمرؓ سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے
نہ حدیث پوچھتے ہیں ان کے اعتماد پر بغیر مطالبہ دلیل عمل کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے
ہیں۔ اگر کسی عالم کے قول پر اس سے دلیل پوچھے بغیر عمل کرنا ناجائز ہوتا تو حضرت ابویوب
انصاریؓ، حضرت عمرؓ کی تقلید کیوں کرتے ان سے دلیل کیوں نہ پوچھتے؟

ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی کئی علم والے اپنے سے اعلم (زیادہ
جاننے والے) کی پیروی کرتے تھے

۷۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ شیخینؓ کی پیروی میں

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کس حیثیت کے آدمی تھے؟ آپ عمرہ مبشرہ میں سے

ہیں۔ آپ کو یہ اقتیاز بھی حاصل ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت عمرؓ نے کس طرح آپ کو تلیدِ اطم کی تربیت دی یہ آپ ابھی پڑھ آئے ہیں آپ پر اس کا اتنا اثر تھا کہ جب آپ حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایکشن کشن مقرر ہوئے تو آپ نے نئے منتخب ہونے والے خلیفہ کے لیے اتباعِ سیرت شیخین کی پابندی لگا لی۔ اور کسی صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔

کیا اس وقت کتاب و سنت کی پیروی کافی نہ تھی؟ یقیناً تھی لیکن ان کے سمجھنے میں اگر کہیں اہلِ اطم کا اختلاف ہو جائے تو شیرازہ امت بندھا رکھنے کے لیے قرآن و حدیث کے بعد بھی بیروں کی پیروی لازمی ٹھہرتی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے جب یہ شرط پیش کی تو امت کے اکابر صحابہ موجود تھے کسی نے اسے کتاب و سنت پر زیادتی نہ سمجھا صحابہؓ کی اکثریت نے اسے درست سمجھا۔

۸۔ حضرت عثمانؓ شیخینؓ کی پیروی میں

حضرت عثمانؓ خود مجتہد تھے ان کی علمی اور فقہی منزلت سے کون واقف نہیں۔ آپ مدتوں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ کے سیکرٹری رہے، آپ خلافت کی تمام ذمہ داریوں سے بخوبی واقف تھے۔ بایں ہمہ آپ نے سیرت شیخینؓ کی پابندی کی شرط قبول فرمائی اور اسے خوب بھایا اگر کہیں کسی باب میں اختلاف کیا تو اس طرح جس طرح امام محمد اور طحاوی کبھی امام ابوحنیفہؒ سے کسی مسئلہ میں اختلاف کر لیں۔

۹۔ حضرت علیؓ خلفائے ثلاثہؓ کی پیروی میں

آپ خود فرماتے ہیں میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کی بیعت کی اور انہی شرطوں پر انہوں نے میری بیعت کی جن شرائط پر انہوں نے ان کی بیعت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت عثمانؓ سے یہ شرط لی گئی تھی تو حضرت علیؓ کی بیعت میں بھی یہ شرط ضرور ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں:-

انہ باہی القوم اللین باہیوا ابابکر وعمر وعثمان علی ما باہیوہم علیہ۔ (شیخ البلاغہ جلد ۲، ص ۱۰۲)

ترجمہ: میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے پہلوں کی بیعت کی اور انہی شرطوں پر جو ان سے کی گئیں۔
قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ اپنے دور خلافت میں کوئی ایسا کام نہ کر سکتے تھے جو ان کے تین پیشروؤں کے خلاف ہو۔

حضرت امیر درایم خلافت خود دید کہ اکثر مردم حسن سیرت ابو بکر و عمر را معتقد اند و ایشان را بر حق مے دانند قدرت بر آں عداست کہ کارے کند کہ دلالت بر فساد خلافت ایشان داشته باشد۔

(مجلس المؤمنین جلد ۱، ص ۵۴)

ترجمہ: حضرت علیؑ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ لوگ اکثریت سے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی اچھی سیرت کے قائل ہیں آپ یہ ہمت نہ رکھتے تھے کہ کوئی ایسا کام کریں جو ان کی خلافت کے خلاف ہو۔

حضرت علیؑ باوجود مجتہد ہونے کے اپنے پیشروؤں کی پیروی کرتے رہے۔ فدک کی زمین آپ کی حدود ولایت میں تھی آپ نے وہ حضرت فاطمہؓ کے وارثوں کو نہ دی اس کی آمدنی اہلبیت کرام کو اس طرح دیتے رہے جس طرح حضور اکرمؐ انہیں اسکی پیداوار دیتے تھے۔ اصل زمین بیت المال کی ملکیت رہی۔ علی نقی شارح نہج البلاغہ لکھتا ہے:-
ابو بکر غلہ و سود آں را گرفتہ بقدر کفایت باہل بیت علیہم السلام مے داد و

خلفاء بعد از وہم بر آں اسلوب رفتار نمودند

پھر حضرت حسنؑ نے بھی حضرت معاویہؓ پر شرط لگائی کہ وہ پہلے خلفاء کرام کی سیرت پر چلیں ان دنوں کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ پیغمبر کے سوا کسی کی پیروی نہ کرو (دین بس یہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول)

تابعین صحابہؓ کے اقوال کی پیروی میں

تابعینؓ میں صحابہؓ کے قول کی پیروی ہرگز کوئی عیب نہ سمجھی جاتی تھی۔ ان میں ایسے لوگ نہ تھے جو کہیں اقوال کو چھوڑ و حدیث کی تلاش کرو۔ ان کے ہاں اقوال فقہ حدیث کے مقابل

نہ تھے، حدیث کا حاصل تھے۔ ان کے ہاں صحابہ کا قول فقہ سمجھا جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے:-

ان اهل المدينة سألوا ابن عباس عن المرأة طافت ثم
حاضت قال لهم تنفرو قالوا الا نأخذ بقولك وللدع قول زيد.

(صحیح بخاری جلد ۱، ص ۲۳۷)

ترجمہ: مدینہ کے لوگوں نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا ایک عورت
قرض طواف کے بعد ایام میں ہو گئی اب کیا وہ (طواف ودار کیے
بغیر) جاسکتی ہے؟ آپ نے کہا جاسکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ
کا قول نہ لیں گے زید بن ثابتؓ کے قول پر رہیں گے

مدینہ والے دلیل کی تحقیق میں نہ پڑے انہوں نے یہ نہ کہا کہ اس مسئلے میں
حدیث کی تلاش میں نکلوان کے ہاں فقہاء صحابہؓ کے اقوال پر عمل کرنا، ان کے کسی قول کو لینا
اور کسی کو نہ لینا دین پر عمل کرنے کی ایک راہ تھی۔ یہ تقلید ہے کہ اہل علم کے قول پر بایں خیال
کہ وہ دلیل کے مطابق بات کہیں گے عمل کرنا اور دلیل کی بحث میں نہ پڑنا۔ یہ وہ راہ ہے
جس پر قومیں ہمیشہ چلی ہیں۔ اس سے پہلے چلا مدینہ والوں میں ان دنوں حضرت زید بن
ثابتؓ کی تقلید چلتی تھی۔

دلیل کی طرف حضرت ابن عباسؓ نے توجہ دلائی کہ مدینہ جا کر حضرت ام سلیمؓ سے
پوچھ لینا مگر مقلدین اسی قول پر رہے جب تک کہ حضرت زیدؓ نے اس سے رجوع نہ کر لیا۔
حضرت زیدؓ نے اپنے فیصلے کی اطلاع حضرت ابن عباسؓ کو بھی دی۔ یہ مجتہدین کا اپنا معاملہ
ہے مقلدین اپنے امام کے قول کے پابند رہنے میں کوئی شرعی حرج نہ سمجھتے تھے۔

تقلید کی ایک اور مثال

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص پر ایک معین مدت کا قرض
ہے صاحب مال کو ضرورت پڑی وہ مدت ختم ہونے سے پہلے اپنی رقم واپس مانگتا ہے اور اس
قبل از مدت لینے کے بدلے اپنا کچھ مال چھوڑتا ہے کیا اس طرح معاملہ کرنا جائز ہے؟
حضرت امام مالکؒ روایت کرتے ہیں:-

فكره ذلك ولهي هذه. (موطا امام مالک ص ۲۷۹)

ترجمہ: آپ نے اسے ناپسند فرمایا اور اسے اس سے روک دیا۔

سائل نے آپ سے اس قول کی دلیل نہیں پوچھی نہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس پر کوئی دلیل بیان کی یہی تقلید ہے کہ مجتہد کے علمی اعتماد پر کوئی مقلد اس کے قول پر عمل کرے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ایک فتوے پر قرآن کریم یا سنت نبویؐ سے کوئی دلیل پیش نہیں کی حضرت ابویوبؓ نے اس پر بلا طلب دلیل عمل کیا۔ دوسرے کے قول پر یہ بلا طلب دلیل عمل کرنا اور اس پر اعتماد کرنا ہی تو تقلید ہے سو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہؓ کے عہد میں تقلید جاری تھی اور صحابہؓ میں دو طرح کے لوگ تھے ۱۔ مجتہد، ۲۔ مقلد۔ غیر مقلدان دونوں کوئی نہ تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ قرۃ العینین میں لکھتے ہیں:-

صحابہ و تابعین ہند در یک مرتبہ نبودند بلکہ بعض ایماں مجتہد بودند و بعض مقلد قال اللہ تعالیٰ لعلمہ الذین یستنبطونہ وحیقت اجماع اتفاق مجتہدین است و غیر مجتہدین را در عل و عقد مدخل نیست پس دلیل ثالث از اولہ اربعہ کہ اخذ ہاں واجب است اتفاق مجتہدین لا غیر اگر در مسئلہ بعض اہل تقلید قوی گفتہ باشند و مجتہدین اتفاق نمودہ باشند بر قول دیگر دلیل قطعی کہ اخذ ہاں واجب است ہاں قول مجتہدین خواہ بود۔ (قرۃ العینین ص ۱۵۱، مکتبہ سلفیہ لاہور)

اس سے واضح ہوا کہ دور صحابہؓ میں مقلدین تو تھے مگر غیر مقلدین اس دور میں کہیں

نہ تھے۔

عہد صحابہؓ میں تقلید کا ایک اور ثبوت

حضرت قیسہ بن جابرؓ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ احرام باندھے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں سامنے سے ایک ہرن گزرا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے اسے ایک پتھر مارا آپ کا ارادہ اسے مارنے کا نہ تھا مگر وہ مر گیا۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ احرام کی حالت میں کسی جانور کو مارنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے حضرت عبدالرحمنؓ سے پوچھا تو نے یہ پتھر عمار یا خطاء؟ انہوں نے کہا پتھر تو عمار تھا مگر ہرن کو مارنے کا ارادہ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے عمار اور خطا کو جمع کر دیا ہے حد کی صورت میں

کفارہ لازم آتا ہے خطا کی صورت میں صدقہ۔ لیکن یہ ایک عجیب صورت حال تھی کہ خدا اور خطا جمع تھے جب کچھ تردد پیدا ہو جائے اس کا فائدہ قصوروار کو پہنچتا ہے۔ آپ نے انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء کو دے دیا جائے۔ یہ حضرات بھی اہل علم تھے وہاں تو نہ بولے لیکن واپس آئے آپس میں کہنے لگے حرم میں جانور کا قتل بڑا سنگین معاملہ ہے ہمیں کفارہ دینا چاہیے اور ایک اونٹ ذبح کرنا چاہیے۔ حدیث میں یہ مسئلہ کہیں مذکور نہ تھا کہ یہ حضرات اس کے مطابق فیصلہ کرتے اب اجتہاد سے چارہ نہ تھا یہ حضرات اپنا اجتہاد کریں یا حضرت عمرؓ کے اجتہاد پر عمل کریں۔

یہ صرف تقلیدِ علم کا مسئلہ نہ تھا حضرت عمرؓ امام فقہ تھے بلا دلیل اگر کسی کا قول قبول کیا جائے تو وہ قول کسی بڑے عالم کا ہونا چاہیے۔ جتنا کسی کا علم اونچا ہوگا اتنا اس پر اعتماد ہوتا ہوگا کہ اس کے فیصلے میں کتاب و سنت کی روح کا رفرما ہوگی کسی کی بات بلا دلیل مانتی ہے تو پھر وہ کسی بڑے امام کی بات ہونی چاہیے۔

قیصہ بن جابر کہتے ہیں کہ ہماری بات کی حضرت عمرؓ کو خبر ہوگئی آپ غصہ میں بھرے تشریف لائے اور کوڑے مارنے لگے آپ نے حضرت عبدالرحمنؓ سے کہا:-

تعلت فی الحرم ومفہت الحکم وتغعض الفتیا

(تفسیر ابن جریر جلد ۷، ص ۳۰)

ترجمہ: تو نے جانور کو حرم میں مارا اور میرے حکم کو بے وقوفی سمجھا اور

اس قسمی فتوے کو نظر انداز کیا (یہ کوڑے اس کی سزا ہیں)۔

معلوم ہوا جس مسئلہ میں قرآن و سنت کا منصوص فیصلہ نہ ملے اس میں صحابہؓ بھی فقہ سے کام لیتے تھے۔ امام کے فتوے کو معمولی سمجھنا ان کے ہاں ایک قابلِ تعزیر جرم تھا۔ ایسے مسائل میں صرف اتباعِ عالم کافی نہیں شیرازہ امت کو بندھا رکھنے کے لیے تقلیدِ علم کی ضرورت ہے۔

سوال: اگر اس دور میں صحابہؓ کی تقلید ہوتی تھی تو آج بھی انہی کی تقلید ہونی

چاہیے یہ امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کیوں اختیار کی گئی ہے؟

جواب: صحابہ کرامؓ بے شک اونچے درجے کے امام فقہ تھے مگر ان کا مذہب اپنے جملہ اصول و فروع کے ساتھ مدون نہیں ہوا۔ بطور ضابطہ تقلید ان ائمہ علم کی ہونی چاہیے جن کا

مذہب اصول و فروع میں مدون ہو چکا ہو اور ضرورت کے ہر موقع پر اس کی طرف رجوع کیا جاسکے اس امت میں اس پیرائے میں جو مذہب مدون ہوئے وہ صرف چار ہی ہیں۔

پھر ان ائمہ علم کے اپنے فیصلوں میں پہلے دور کے ائمہ علم (حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ) کی پیروی بھی موجود ہے حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں؟ جو فیصلے ہمیں صحابہؓ سے ملیں ہم انہیں ہر و چشم قبول کرتے ہیں سو آپ کی فقہ از خود صحابہؓ کی فقہ ہے۔

حضرت علامہ معین الدین اجمیری نے بجا لکھا ہے:-

امام اعظم حضرت فاروق اعظمؓ کے مقلد ہیں۔ (القول الاظہر ص ۶)

آگے یہ اللہ رب العزت کی حضرت امام ابوحنیفہؒ پر حمایت ہے کہ ان کا مذہب اصول و فروع میں اس طرح مدون ہوا ہے کہ اس کی علمی دنیا میں اور کوئی مثال نہیں ملتی ان کے قریب قریب اور کسی امام کے مذہب کی تدوین پہنچتی ہے تو وہ فقہ شافعی ہے سو اس امت میں مسائل غیر منصوصہ میں اگر کوئی مذاہب فقہی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں تو وہ یہ مذاہب اربعہ ہی ہیں اور اس امت میں ایسے مواقع میں ایک ہزار سال سے صرف انہی کی پیروی چلی آ رہی ہے۔

مقلد اپنے امام کے خلاف کیا صحابہؓ کی بات کو لے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرامؓ کا مرتبہ ائمہ اربعہ کے مقام سے بہت اونچا ہے۔ کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پاسکتا۔ کئی صحابہؓ ہیں جو بہ نص نبویؐ جنتی ہیں اور وہ سعادت ابدی پانچکے اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا تاج تو سب صحابہؓ کے سروں پر ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان کے مذاہب باضابطہ مدون نہ ہو پائے۔ کہاں مطلق کی تعہید ہے اور کہاں جام کی تخصیص علم کے یہ پہلو ان کی روایات کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے۔ ائمہ اربعہ کی فقہیں جو مدون ہوئیں ان میں یہ ساری ہمیش ہو چکی ہیں فقہ کی کتابوں کے حاشیے درحاشیے ان امور کی وضاحتوں میں لکھے گئے ہیں۔ سو ائمہ اربعہ کی مدون فقہ کے مقابل محض روایات پر گودہ روایات صحابہؓ کی ہوں اپنے عمل کی بنیاد رکھنا اور ان روایات میں تعہید مطلق اور تخصیص عام خود کرنا ہرگز قرین دانش نہیں یہ حق صرف مجتہدین

حضرات کا ہے۔

امام غزالیؒ کے استاد امام الحرمینؒ (۳۷۸ھ) لکھتے ہیں:-

ومما يتعين ذكره ان من وجد في زمانه مفتيا تعين عليه
تقليد ه وليس له ان يرقى الى مذاهب الصحابة وبيان
ذلك انه اذا ثبت مذهب ابي بكر الصديق في واقعة وفتوى
مفتى الزمان خالفت مذهب فليس للعاصي المقلد ان يؤثر
تقديم مذهب ابي بكر الصديق من حيث انه عقيدته الفضل
الخليقة بعد المرسلين عليهم السلام فان الصحابة وان
كانوا صدور الدين واعلام المسلمين ومفاتيح الهدى
ومصابيح الدجى فما كانوا يقدمون تمهيدا لابواب وتقديم
الاسباب قبل وقوعها فمن ظهر له وجوب اتباع الشافعي لم
يكن له ان يؤثر مذهب ابي بكر على مذهب الشافعي
وهذا متفق عليه. (الغياثي ص ۳۱۱)

ترجمہ: جو اپنے زمانہ میں کسی مفتی کو پائے اس پر اس کی تقلید کرنا
متعین ہوگا اور اسے یہ حق نہ ہوگا کہ مذاہب صحابہ کی طرف بڑھے۔
جب کسی واقعہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے مذہب کا پتہ چلے اور وقت
کے مفتی کا فتویٰ اس کے خلاف ہو تو عامی مقلد کے لیے یہ نہیں کہ
حضرت ابو بکرؓ کے مذہب کو مقدم کرے اس حیثیت سے کہ اس کا
عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل
شخصیت ہیں۔ سو صحابہؓ اگرچہ دین کے سردار ہیں مسلمانوں کے بڑے
ہیں ہدایت کی چامچاں اور اندھیروں کے چراغ ہیں لیکن انہوں نے
واقعات پیش آنے سے پہلے نہ مسائل کے ابواب کی تمہیدیں
بائیں اور نہ ان واقعات کے اسباب مقدم رکھے (یہ وہ کام ہے جو
فقہ مدون کرنے والے مجتہدین نے کیا) سو جس کا امام شافعیؒ کی اتباع
کرنا واقع ہوا سے نہ چاہیے کہ اپنی رائے سے حضرت ابو بکرؓ کے

مذہب کو امام شافعی کے مذہب پر ترجیح دینے لگے۔ یہ مسئلہ علماء میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اس پر سب فقہاء متفق ہیں۔

امام الحرمین نے اپنے اس موقف کو متفق علیہ موقف قرار دیا ہے جس پر سب فقہاء کا اتفاق ہوا۔ مذاہب اربعہ کے مقلدین اپنے مذہب کو تمہید ابواب اور تقدیم اسباب سے اور اصول و فروع سے مرتب کر چکے۔ ان روایات کو (گودہ اکابر صحابہ کی ہوں) سامنے لانا جن کے مطلق کی بھی تنقید نہیں ہوئی اور عام کی بھی تخصیص نہیں موجودہ دور کے اہل علم کا کام نہیں۔ اب صحابہ کی اتباع بھی ان ائمہ اربعہ کی اتباع کے ذریعہ ہی آئے گی۔ ائمہ اربعہ کے مذاہب جو مدون ہوئے وہ صحابہؓ کے مذاہب فقہیہ کی ہی منقبط صورتیں ہیں: اہل سنت کا عقیدہ ہے مذاہب الاثمنة لا تنقطع بموتہم۔

(الغنیۃ للامام الحرمین ص ۳۱۳۔ ص ۳۱۴)

ترجمہ: ائمہ مجتہدین کے مذاہب ان کی وفات کے بعد بھی چلتے ہیں۔ یعنی ان کا موقف نہیں کہ مفتی کی وفات پر اس کا فتویٰ بھی جاتا رہے۔ علامہ عبدالرزاق السنائی (۱۰۰۳ھ) لکھتے ہیں:-

لا يجوز تقليد الصحابة وكذا التقليد التابعين كما قاله امام الحرمين من كل من لم يدون ملحقه لم يمنع تقليد غير الاربعة في القضاء والافتاء لان المذاهب الاربعة انتشرت وتحررت حتى ظهر تقييدها مطلقا وتخصيصها بماها بخلاف غيرهم لانقراض اتباعهم وقد نقل الامام الرازي اجماع المحققين على منع العوام من تقليد اعيان الصحابة واکابرهم۔ (شرح جامع الصغير للسيوطي تلامذ خلاصۃ التحقيق فی بیان حکم التقليد والتفقیۃ للشیخ عبدالحق النابلسی ص ۳، تالیف ۱۰۸۶ھ)

ترجمہ: صحابہؓ کی اور اسی طرح (اکابر) تابعین کی جیسا کہ امام الحرمین (۴۷۸ھ) نے کہا ہے جن کے مذاہب مدون نہیں ہو پائے تھیں جائز نہیں۔ سو قضاء اور افتاء میں ائمہ اربعہ کے سوا کسی کی تقلید جائز نہ ہو گی کیونکہ ان کے مذاہب پھیل چکے اور لکھے جا چکے ہیں (پوری طرح

مدون ہو چکے) ان کے مطلق کی تقلید اور عام کی تخصیص ظاہر ہو چکی۔
 بخلاف دوسرے مجتہدین کے (جیسے امام ثوری، لیث مصری اور اہل)
 کہ ان کے ماننے والے نہ رہے بلکہ امام رازی نے اس پر محققین کا
 اجماع نقل کیا ہے کہ عوام کو اکابر صحابہ کی تقلید سے روکا جائے۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ائمہ اربعہ کا درجہ صحابہ سے زیادہ سمجھا گیا ہے اس کی وجہ
 صرف یہ ہے کہ ان کے ارشادات ہمیں صرف کتب حدیث میں ملتے ہیں اور یہ بات ہمیں
 صرف علماء کے بتلانے سے معلوم ہوئی ہے کہ ان کا کونسا مطلق حکم دوسری نصوص کی روشنی
 میں تقلید چاہتا ہے اور ان کا کونسا عام حکم تخصیص رکھتا ہے۔ لیکن ائمہ اربعہ کے مذاہب ان
 جیسے امور میں ایسے مدون ہو چکے ہیں کہ ان کی بات پوری مکمل ہو چکی ہے۔ امت کی ضروریات
 میں قضاء اور افتاء ایسے نازک مراحل ہیں کہ کسی بھی بے پرواہی سے کسی مسلمان کا کوئی حق رہ
 جائے تو یہ آخرت میں قاضی اور مفتی کے ذمہ ہوگا سو ایسی صورت میں احادیث اور اکابر صحابہ
 کے اقوال سے خود کسی مسئلے کو ترجیح دینا اس کے مطلق کی تقلید کرنا یا اس کے عام کی تخصیص
 کرنا یا جمل کی تفصیل کرنا کسی احتمال خطا سے خالی نہیں۔ لیکن فقہ مذاہب اربعہ میں یہ سب
 امور طے ہوئے ملیں گے ان کے اصول و فروع سب مدون ہو چکے اور ایک ایک بات حاشیہ
 در حاشیہ میں آکر مکمل ہو چکی۔ سو قضاء اور افتاء انہی کے مطابق چاہے خود اسے صحابہ اور اکابر
 تابعین کے اقوال سے استنباط نہ کریں۔ شیخ عبدالغنی النابلسی (۱۱۳۳ھ) پہلے اس کی
 وضاحت کر آئے ہیں:-

واما تقلید مذهب من مذاہبہم الان غیر المذاہب الاربعہ
 فلا يجوز لالتقصان فی مذاہبہم ورحبان المذاہب الاربعہ
 علیہم لان فیہم الخلفاء المقتضین لعدم تدوین مذاہبہم
 وعدم معرفتنا الآن بشروطها وتیود ما وعدم وصول ذلک
 الینا بطریق التواتر حتی ان وصل الینا شی من ذلک جازلنا
 تقلیدہ لکنہ لم یصل کذلک. (ایضاً ص ۳)

ترجمہ: سوائے ان مذاہب اربعہ کے سوائے ان اکابر میں سے کسی کے
 مذہب کی پیروی کرنا جائز نہیں یہ اس لیے نہیں کہ ان کے مذاہب

میں کچھ کی ہے اور ان مذاہب اربعہ کو ان پر کچھ ترجیح ہے کیونکہ ان میں وہ خلفاء راشدینؓ بھی ہیں جنہیں تمام امت پر فضیلت حاصل ہے بلکہ اس کی وجہ ان کے مذاہب کا (اصول وفروع کے طور پر) مدون نہ ہونا ہے اور ہم ان کے فیصلوں کی شروط و قیود کو بھی نہیں جانتے اور وہ ہم تک تو اتر کے ساتھ پہنچی بھی نہیں اگر ہم تک ان کی یہ تدوین پہنچی تو ہمارے لیے ان کی تقلید کرنا جائز ہوتا لیکن ان کے مذاہب ہم تک اس طرح نہیں پہنچے۔

اس تفصیل پر ذرا غور فرمائیں کہ اب جو لوگ مقلدین پر فقہ کی پیروی میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب کلی احادیث چھوڑ کر فقہ کی پیروی کرتے ہیں تو وہ فقہ کو حدیث پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان احادیث اور آثار صحابہ میں سے سرے سے مطلق کی تنقید اور عام کی تخصیص معلوم کرنا عام علماء کے بس کا روگ نہیں یہ بات عام کر دی جائے تو اور کئی نئے مذاہب ابھریں گے اور امت میں ان علماء کی پیروی اور بھگ جائے گی جو سرے سے مجتہد نہیں اور پوری روایات پر ان کی نظر بھی نہیں۔ سو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے نقش قدم پر چلیں اور ہم اس لائق بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے سے پہلوں کے طریقے پر چلیں

مبتدی ہو کوئی یا کہ ہو متبی
کہتے ہیں دوستو ما عرفنا سبھی
اس حقیقت سے واقف ہیں اہل نظر
مقتدا وہ نہیں جو نہیں مقتدی

امام بخاریؒ اس آیت کا مضمون ان لفظوں میں واضح کرتے ہیں۔

واجعلنا للمتقین اماما قال الہمة نقبتہ ی بمن قبلنا ویقتدی
بنامن بعدنا۔ (صحیح بخاری جلد ۲، ص ۱۰۸)

ترجمہ: اور تو ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنادے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم پہلوں کی اقتداء کرنے والے ہوں اور جو ہمارے بعد آئیں وہ ہماری پیروی کرنے والے ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے آپ نے فرمایا:-
 اے تمہواری ولایت ہم کو بعد کم۔ (ایضاً جلد ۱، ص ۹۹)
 ترجمہ: تم میری اقتداء کرو اور وہ جو تمہارے بعد آئیں وہ تمہاری
 پیروی کریں۔

اس میں آپ نے شریعت کا تسلسل بتا دیا یہ اس طرح ہوگا کہ آنے والے لوگ
 صحابہؓ کی پیروی کریں بھی راہ تاریخ میں شریعت کے تسلسل کی ہے۔
 حافظ ابن حجرؒ اس روایت پر لکھتے ہیں:-

وقبل معناه تعلموا مني احكام الشريعة ويتعلم منكم
 التابعون بعدكم وكذلك اتباعهم الى القراض الدنيا

(فتح الباری جلد ۲، ص ۱۷۱)

ترجمہ: اس کا معنی یہ ہے کہ تم مجھ سے احکام شریعت سیکھو اور تم سے
 تمہارے بعد آنے والے تابعین دین سیکھیں اس طرح ان کے پیروان
 کی پیروی کریں اور یہ نظام دنیا ختم ہونے تک رہے۔

اب سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ان مذاہب اربعہ سے ہی قضاء و افتاء کی ضرورتیں
 پوری کی جائیں۔

راجحہا حالماں کوتاہ نظر اقتداء رفیقان محفوظ تر

مقلد مجتہد کی پیروی میں جو فتوے دے گا اس میں اسے بھی خطا پر ایک اجر ملے
 کا محقق ابن الہمام (۸۶۱ھ) لکھتے ہیں:-

حكم المقلد في المسئلة الاجتهادية كالمجتهد.

(راجع لہ خلاصۃ التحقيق للناظمی ص ۵)

قرآن کریم میں امت کے تسلسل کا سبق

تاریخ امت اسی سے قائم ہوئی ہے کہ پچھلے پہلوں کے نقش قدم پر چلیں اور عمل
 کے ہر مرحلے پر دلیل کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ راہ بھی صحابہؓ کی اپنی اختیار
 کردہ نہیں اللہ رب العزت کی تعلیم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی ایک یہ دعا بتلائی

ہے وہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں:-

واجعلنا للمتقين اماما (پ ۱۸، الفرقان: ۷۳)

ترجمہ: اے اللہ! ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

حضرت امام بخاری نے اس کی یہ تفصیل نقل کی ہے۔

نقتدی بمن قبلنا و یقتدی بنا من بعدنا (صحیح بخاری جلد ۲، ص ۱۰۸)

ترک تقلید سے امت میں اتحاد پیدا ہوا یا انتشار

ترک تقلید سے انسان میں جو آزادی پیدا ہوگی ظاہر ہے کہ اس میں ہر انسان کی سوچ اور فکر اپنی اپنی ہوگی۔ احادیث بھی اسے ایک راہ پر نہ رکھ سکیں گی کیونکہ احادیث کا آپس میں بہت اختلاف ہے اور ہر جگہ ترجیح نہیں چلتی کئی جگہ تطبیق بھی دینی پڑتی ہے۔ ائمہ میں جو اختلاف ابھرے وہ انہی احادیث کی بنا پر ہی تو تھے سوا کہ تقلید نہ کی جائے تو امت میں اتنے اور اختلافات ابھریں گے کہ پھر ان کو سمیٹنا نہ جاسکے گا اور اس پر کئی سابق تجربے گواہ ہیں۔ مولانا محمد حسین بیالوی نے ۱۸۸۸ء کے اشاعت السنہ جلد ۳ ص ۴ پر اپنے مکتبے میں اس کے تجربے کا حاصل بھی بتایا ہے

امام نووی (۷۶۷ھ) خلفائے راشدین کی مقتدا ہونے کی حیثیت کی اس طرح

تصدیق کرتے ہیں:-

وكذلك فعل ابو بكر و عمر و عثمان الهم الائمة الاعلام

وقادة الاسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعلمهم

(شرح صحیح مسلم جلد ۱، ص ۳۸۶)

ترجمہ: اور اسی طرح کیا حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ نے اور حضرت عثمانؓ نے بے شک یہ بڑے امام اور اسلام کے قائدین گزرے ہیں

ان کی پیروی ان کے اپنے عہد میں بھی ہوتی رہی اور ان کے بعد بھی

ہوتی رہے گی۔

اس میں یہ الفاظ فی عصرهم وبعلمهم قابل غور ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ ان

کی پیروی اور اقتداء حاکم سلطنت اسلامی کی جہت سے نہیں حکومت کا تعلق صرف اپنے دور

سے ہوتا ہے ان ائمہ اعلام کی یہ بیروی اصحاب رسول ہونے کی حیثیت سے ہے ان کے لیے کسی وقت کی حد نہیں اور تابعین کیلئے شریعت کا تسلسل صحابہؓ کی اسی بیروی میں ہے۔

یہ حضرات حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے ایک اور انصاری صحابی جسے حضورؐ نے جنتی فرمایا محض اس بشارت پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ ان کی اقتدار کے خواہاں ہوئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عہدہ صحابہؓ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ اعلام کی اقتداء اور بیروی تسلسل شریعت کا نشان بھی جاتی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اس انصاری صحابیؓ کو کہتے ہیں:-

فأردت ان أوى اليك لأنظر ما عملك؟ فاقصدى به.

(مسند امام احمد جلد ۳، ص ۱۶۶ عن انسؓ)

ترجمہ: میں نے ارادہ کیا کہ حیرے پاس آ کر ٹھہروں اور دیکھوں حیرا ایسا عمل کونسا ہے سو میں بھی اس کی بیروی کروں۔

یہ اپنے سے بزرگ تراستی کی بیروی کیا ہے؟ یہی تو تقلید ہے ظاہر ہے کہ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو کسی حدیث کی تلاش نہ تھی آپ اس انصاری صحابیؓ کو اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ سمجھ کر اس کی بیروی کرنا چاہتے ہیں اور مقبولان بارگاہ الہی کی تقلید یہ وہی جذبہ ہے جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔

والبع سبیل من اناب الی (پ ۲۱، لقمان: ۱۵)

ترجمہ: اور تو اس کے پیچھے چل جو میری طرف رجوع لائے۔

اس آیت میں یہ تخصیص نہیں کہ صرف انبیاء کی بیروی کرو جو بھی اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو اس کی تقلید کی جاسکتی ہے۔

مذکورہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اقتداء کا لفظ استعمال کیا ہے مقلدین اسے ہی تقلید کہتے ہیں۔

ہم اس مقام پر صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ میں بھی اپنے اکابر کی بیروی جاری تھی اور وہ دلیل کی بحث میں گئے بغیر اکابر کے اعتماد پر ان کے اقوال کی بیروی کرتے تھے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اس جذبہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بھی اثر تھا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من نظرفی دینہ الی من هو فوقہ لاقتدی بہ ونظر فی دنیاہ
الی من هو دونہ فحمد اللہ۔ (نحوہ فی صحیح مسلم جلد ۲، ص ۳۰۷)
ترجمہ: جس نے اپنے دین میں اپنے سے بڑے کی طرف نظر کی اور
اس کی بھڑکی اور دنیوی امور میں اپنے سے چھوٹے کی طرف
دیکھا اس نے اللہ کی حمد کی (کہ یہ اسی کی بتائی راہ ہے)

کیا یہاں نیک لوگوں کی اقتداء کی ترغیب نہیں؟ اسلام میں اگر صرف آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہو اور امتی کی بھڑکی تقلید نہ ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم اس طرح ائمہ دین کی اقتداء کی ترغیب نہ دیتے۔
صحابہ کی مقتداء حیثیت لوگوں میں مسلم تھی حضرت عمرؓ نے جابیہ میں جو خطبہ دیا
اس میں آپؐ نے فرمایا تھا:-

من اراد ان یسال عن القوائض فلیات زیدبن ثابت ومن اراد
ان یسال عن الفقه فلیات معاذبن جبل۔ (المطالب العالیہ جلد ۱، ص ۵۱)
ترجمہ: جس شخص کو وراثت کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ حضرت زید بن
ثابتؓ کے پاس جائے اور جس کو فقہ کا کوئی مسئلہ (کوئی مجتہد فیہ
مسئلہ) پوچھنا ہو وہ حضرت معاذؓ کے پاس آئے۔

اس روایت سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ماحول میں سب لوگ عالم نہ ہوتے
تھے کہ مسائل کو خود جانتے ہوں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ علم کے مختلف دائروں میں ماہرین
فن کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کے فیصلوں کو اپنے لیے حجت اور دلیل سمجھتے تھے۔
حضرت عمرؓ نے یہ نہ کہا کہ تم ان سے (حضرت زیدؓ سے یا حضرت معاذؓ سے) احادیث
پوچھنا۔ بغیر دلیل پوچھے اجتہاد ان کی بات لینا کہ یہ کتاب وحدت کے مطابق ہی ہوگی یہی تو
تقلید ہے اگر ان حضرات سے صرف احادیث ہی معلوم کرتی ہوتیں تو حضرت عمرؓ انہیں
حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت معاذؓ کی طرف بھیجے کی بجائے سیدھے حضرت ابو ہریرہؓ یا
حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے پاس بھیجے ان سے زیادہ حدیث روایت کرنے والا اور کون تھا۔
حضرت محمد بن سیرینؒ (۱۱۰ھ) جلیل القدر تابعی ہیں اور فن تعبیر کے امام ہیں
آپ سے مسئلہ پوچھا گیا حائل کے لیے حمام میں داخل ہونا کیسا ہے؟

فقال كان عمر بن الخطاب يكرهه.

ترجمہ: آپ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے۔

کسی چیز کو مکروہ قرار دینا ایک حکم شرعی ہے امام ابن سیرینؒ کے پاس اس کے لیے حضورؐ کی کوئی حدیث موجود نہ تھی آپ نے اس میں حضرت عمرؓ کے فیصلے پر اعتماد کیا اور آپ سے پوچھنے والے نے بھی آپ سے اس پر حدیث طلب نہ کی بس اعتماد اس فیصلے کو قبول کر لیا معلوم ہوا اس دور میں صحابہ کی تقلید عام جاری تھی اور دلیل کی بحث میں پڑنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے آپ یہ حدیث پہلے پڑھ آئے ہیں

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بیٹے حضرت سالمؓ کہتے ہیں حضرت عبداللہؓ سے مسئلہ پوچھا گیا ایک شخص کا کسی پر کوئی میعاد قرض تھا صاحب قرض کو ضرورت پڑی اس نے کہا کیا وہ اس میں سے کچھ چھوڑنے کو تیار ہے بشرطیکہ وہ وقت موعود سے پہلے اسے قرض واپس کر دے حضرت امام مالکؒ نقل فرماتے ہیں:-

فكره ذلك عبدالله بن عمر ولهي عنه.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اسے مکروہ کہا اور اسے اس سے منع کیا۔

دیکھئے اسکا یہاں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اس کی دلیل نہیں مانگ رہا انہیں مجاہد اور فقیہ سمجھتے ہوئے ان کے فتوے پر عمل کرے گا یہی تقلید ہے اور یہ ان پر اظہار اعتماد ہے۔ صحابہ کرامؓ کے فیصلے جو علمی تقدس رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ رہے اگلے آنے والے لوگ تو ان کے اعمال کو بھی اپنے لیے سند بتاتے تھے:

۱۔ حضرت سعد ابی وقاصؓ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ جب مسجد میں نماز پڑھتے تو اسے مختصر کرتے اور جب گھر میں نماز پڑھتے تو لمبی نماز پڑھتے آپ کے بیٹے حضرت مصعبؓ نے آپ سے اس فرق کی وجہ پوچھی آپ نے فرمایا:-

يا ابنى انا ائمة يقتلدى بنا. (رواہ الطبرانی مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۸۲)

ترجمہ: بیٹا ہم (صحابہ رسول) ائمہ ہیں لوگ ہماری اقتداء کرتے ہیں۔

یعنی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نماز لمبی پڑھنی چاہئے اس لیے میں ان کے سامنے نماز ہلکی پڑھتا ہوں۔ حضرت مصعبؓ نے اپنے والد سے اس فرق کی دلیل نہیں پوچھی نہ یہ کہا کہ لوگوں کے ذمہ دلیل کی تحقیق ہے اگر وہ آپ کو دیکھے لمبی نماز شروع کر دیں گے تو وہ خود

گنہگار ہوں گے کہ انہوں نے آپ کی تقلید کیوں کی۔ آپ کیوں فکر مند ہیں کہ امت غلط سمت پر نہ جائے اصل چیز دلیل ہے کسی بزرگ کی پیروی نہیں آپ نے کوئی ایسی بات نہ کی جس سے معلوم ہوا کہ بلا دلیل کسی کی بات پر عمل کرنا ناجائز نہیں ہے۔

۲۔ حضرت طلحہؓ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ نے ایک دفعہ احرام میں رنگ دار کپڑا اوڑھا وہ کیرورنگ کا تھا اس میں خوشبو نہ تھی عام آدمی اس میں مغالطے میں پڑ سکتا تھا حضرت عمرؓ نے آپ کو احرام میں رنگ دار کپڑا پہننے سے منع کروایا اور فرمایا:-

انکم ایہا الرہط المۃ یقتدی بکم الناس فلوان رجلا جاہلا
رای علما الغوب یقال ان طلحۃ بن عبید اللہ قد کان یلبس
النیاب المصبغة فی الاحرام۔ (موطا امام مالک ص ۱۳۲)

ترجمہ: اے قافلہ والو! (اے اصحاب رسول) تم امام ہو لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں نا واقف آدمی جب اس کپڑے کو دیکھے گا تو وہ لوگوں کو کہے گا کہ حضرت طلحہؓ رنگدار کپڑے میں بھی احرام باندھ لیتے تھے۔

اندیشہ ہے کہ وہ احرام میں خوشبو والے رنگدار کپڑے اوڑھنا شروع کر دیں اس لیے ان کے سامنے اس احتمال کو باقی نہ رہنے دینا چاہیے۔

۳۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ خود مجتہد تھے اور آنحضرتؐ نے ان کے پیچھے ایک دفعہ نماز بھی پڑھی۔ آپ نے ایک دفعہ موزے پہنے ہوئے تھے اور مسج کیا۔

حضرت عمرؓ نے آپ کو اس سے منع فرمایا کہ اپنی مقتدا حیثیت کو بچا لیں لوگ اس میں آپ کی اقتداء کریں گے تو آپ ان کے لیے کیوں گنجائش پیدا کرتے ہیں اور فرمایا:-

عزمت علیک الانزعۃما فانی اخاف ان ینظر الناس الیک
فیقتدون بک۔ (مسند امام احمد جلد ۱ ص ۱۹۲)

ترجمہ: میں نے تمہارے خلاف فیصلہ کیا ہے مگر یہ کہ تم انہیں (ان موزوں کو) اتار دو مجھے ڈر ہے کہ لوگ تمہیں دیکھیں گے اور (اس میں) تمہاری اتباع کریں گے۔

یہ واقعات بتلاتے ہیں کہ تابعین اور تبع تابعین میں صحابہ کی مقتدا حیثیت مسلم

تھی۔ یہ لوگ دین اپنے سے اوپر والوں کے قول و عمل سے لیتے تھے جس بات پر صحابہ کو دیکھتے اس میں انہیں علمی تقدس نظر آتا اور وہ ان کی پیروی کرتے تھے دین کا علم و عمل امت میں اسی طرح طبقہ بہ طبقہ اعتماد سے چلتا آیا ہے۔

۴۔ قرأت خلف الامام کا مسئلہ اہل علم میں مختلف فیہ چلا آ رہا ہے حضرت زید بن ثابتؓ صریح لفظوں میں اس کی تلقین کرتے تھے آپ فرماتے ہیں۔

لاقرأة مع الامام فی شئ۔ (صحیح مسلم جلد ۱، ص ۲۱۸)

ترجمہ: امام کے ساتھ کسی حصہ میں قرأت نہیں (نہ فاتحہ میں اور نہ مازاد علی الفاتحہ میں)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی بھی امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھتے تھے مدینہ کے فقہاء سب سے حضرت ابوبکرؓ کے پوتے قاسم بن محمدؓ سے کون واقف نہیں وہ بھی امام کے پیچھے قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھتے تھے۔

لیکن آپ (قاسم بن محمدؓ) محض اس لیے کہ بعض صحابہ جی میں امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل تھے فرماتے ہیں کہ آپ دونوں طرح عمل کر سکتے ہیں کیوں کہ دونوں طرف مقتداء درجے کے لوگ موجود ہیں ان کی تقلید میں کوئی پڑھ بھی لے تو ان شاء اللہ اس پر مواخذہ نہ ہوگا۔ اجتہادی مسائل میں خطا ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا لیکن یہ تبھی ہے کہ وہ کسی مجتہد کی پیروی میں ایسا کرے۔ حضرت ابن عمرؓ کے بیٹے حضرت سالمؓ فرماتے ہیں:-

كان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام قال فاستلث القاسم بن محمد عن ذلك فقال ان تركت فقد تركه ناس يقعدى بهم وان قرأت فقد قرأه ناس يقعدى بهم وكان القاسم ممن لا يقرأ۔ (موطا امام محمد ص ۹۶)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھتے تھے (سالمؓ کہتے ہیں) میں نے قاسم بن محمدؓ سے اس کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا اگر تم نہ پڑھو تو بے شک وہ لوگ (صحابہ) نہ پڑھتے تھے جن کی امت میں پیروی جاری ہوئی اور اگر تم پڑھتے ہو تو پڑھنے والوں میں وہ بھی تھے جن کی امت میں تقلید چلی اور قاسم بن محمدؓ نہ پڑھنے والوں

میں سے تھے۔

اس سے پچھلا اجتہادی مسائل میں عمل تقلیدی ہونا چاہیے ان میں انسان مجتہدین کی پیروی کرے جن کی امت میں اقتداء جاری ہوئی۔

۵۔ حضرت امام حسنؑ سے کسی نے پوچھا آپ مسجد کے اس ستادہ سے پانی پیتے ہیں اور یہ تو صدقہ ہے اور صدقہ بنو ہاشم پر حرام ہے آپ نے جواب دیا:-

قال الحسن قد شرب ابو بکر وعمر من سقاية ام سعد فحمد.

(کنز العمال جلد ۳، ص ۳۱۸)

ترجمہ: حضرت حسنؑ نے کہا میں نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو اس کوئیں سے (جو حضرت سعدؓ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے لگوایا تھا) پانی پیتے دیکھا ہے تو اب اگر میں پیوں تو اس میں کیا ہے۔

صدقہ جس طرح بنو ہاشم کے لیے جائز نہیں امیر المومنین کے لیے بھی تو جائز نہیں۔ دیکھیے حضرت امام حسنؑ نے کس طرح عمل شیخین کی تقلید کی ہے آپ نے حضرت عمرؓ سے اس کی دلیل پوچھی تاہم ان کے عمل کو اپنے لیے سند سمجھا۔ کتوں تو صدقہ ہوتا ہے لیکن پانی کا صدقہ ہونا چہ معنی دارو؟ پانی کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی اور اس سے نفع لینے میں سب برابر کا حق رکھتے ہیں۔

صحابہؓ کے بعد اکابر امت کی تدریجاً پیروی

فقہائے کرام کے فیصلے تو اپنی جگہ رہے امت تو ان کے اعمال اور عبادات کو بھی اپنے لیے سند سمجھتی آئی ہے۔ صحابہؓ میں اگر اکابر کی تقلید جاری نہ ہوتی تو امت میں کابری پیروی کی راہ نہ بنتی۔

دوسری صدی میں جن حضرات کی تقلید جاری ہوئی

صحابہ کرامؓ کے بعد تابعین میں بڑے بڑے جہال علم تھے حضرت سعید بن مسیبؓ، حضرت علقمہ بن قیسؓ، حضرت قاسم بن محمدؓ، حضرت سالم بن عبداللہؓ، امام ابراہیمؓ، حضرت عطاء بن ابی رباحؓ، حضرت سلیمان بن یسارؓ اور ان جیسے اور کئی تابعین کبار تھے جو

اکتاف عالم میں پھیلے ہوئے تھے لوگوں کو دین کی راہ بتاتے تھے اور لوگ ان کی پیروی کرتے تھے بلکہ ان کے شاگردوں میں بھی وہ ائمہ کبار ہوئے کہ لوگوں کا ان کے فتوؤں کی طرف رجوع ہوا اور ان کی پیروی ان کے عین حیات ہونے لگی۔

دوسری صدی کے چند مقلدین کے نام

- ۱۔ قاضی اسماعیل الکندی (۱۶۳ھ) قاضی مصر
- آپ امام ابو حنیفہ کے طریقہ پر چلتے تھے (الجواہر المعیہ جلد ۱، ص ۱۶)
- ۲۔ لیث بن سعد (۱۷۵ھ) مفتی اعظم مصر
- یہ بھی حنفی المذہب تھے (اتحاف العلماء ص ۲۳۷)
- ۳۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ (۱۸۲ھ)
- آپ بھی اصحاب ابی حنیفہ میں سے تھے (تذکرۃ الحفاظ للذہبی جلد ۱ ص ۲۸۲)
- ۴۔ امام کبج بن الجراح (۱۹۷ھ)
- کان یفتی بقول ابی حنیفہ (تذکرۃ الحفاظ للذہبی جلد ۱ ص ۲۸۲)
- آپ امام ابو حنیفہ کے حدیث میں شاگرد بھی تھے۔
- کان لد سمع من ابی حنیفہ حدیثاً کثیراً
- (جامع بیان العلم لابن عبد البر المالکی جلد ۲، ص ۱۳۶)
- ۵۔ امام یحییٰ بن سعید القطان (۱۹۸ھ)
- یفتی بقول ابی حنیفہ
- (تذکرہ جلد ۱، ص ۲۸۲ تہذیب التہذیب جلد ۱۰ ص ۴۵۰)
- ۶۔ امام عبدالرحمن بن مہدی (۱۹۸ھ)
- کان ینہب الی قول مالک (الدیان المذہب ص ۱۳۶)
- ۷۔ امام عبدالغفار بن داؤد الحرامی (۲۰۴ھ)
- امام ابو حنیفہ کے پیرو تھے۔ (دیکھئے تہذیب جلد ۶، ص ۳۶۶)
- ۸۔ امام محمد بن عبداللہ بن القلم (۲۰۸ھ)
- احمد فقہاء مصر من اصحاب مالک (تذکرہ جلد ۲، ص ۱۱۶)

مالکی مذہب میں سخت تشدد تھے۔
آپ نے حنفیوں اور شافعیوں کے خلاف کتابیں لکھیں۔

(الدریاج المذہب ص ۲۳۲)

۹۔ امام شافعی (۲۰۳ھ) بھی دوسری صدی کے آخر میں ہوئے ہیں آپ جب مصر گئے تو وہاں کے لوگوں کو زیادہ مالکی مذہب پر پایا وہ لوگ امام شافعی کی جلالت قدر سے زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے شافعی مذہب اختیار کر لیا۔ اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ دوسری صدی میں مصر میں بھی تقلید پہنچ چکی تھی وہاں حنفی مفتی بھی رہے پھر مالکیہ نے زور پکڑا اور جب وہاں حضرت امام شافعی آئے تو وہ شافعی مذہب پر آگئے۔ نواب صدیق حسن خاں صاحب لکھتے ہیں :-

اهل مصر كانوا مالكية فلما قدم الشافعي مصر تحولوا
الشافعية. (الجمعة في الاسواق الحرة بالند ص ۴۵)

ترجمہ: مصر کے لوگ پہلے مالکی طریقہ پر تھے جب وہاں امام شافعی گئے تو وہ آپ کے مذہب پر آگئے۔

اگر چوتھی صدی سے پہلے امام ابو حنیفہ، امام مالک کی تقلید نہ چلی تھی تو امام شافعی کے مصر آنے پر عوام میں یہ تبدیلی کس طرح واقع ہوئی۔

امام ابن شریح کی منزلت علمی سے کون واقف نہیں آپ دوسری صدی کے مجدد مانے جاتے تھے۔ آپ نے قواعد تقلید ترتیب دیئے یہ کس لیے؟ تاکہ تقلید میں کوئی غلط راہ اختیار نہ کر جائے۔ تاہم اتنا تو معلوم ہوا کہ تقلید ان دنوں رائج تھی اور یہ کوئی ایسا عمل نہ تھا جس میں کتاب و سنت کی رو سے کوئی قباحت ہو۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب الانصاف کے حوالے سے لکھتے ہیں :-

نشا ابن شریح فأسس قواعد التقليد. (الند ص ۳۹)

ترجمہ: ابن شریح نے ہوش سنبھالا اور قواعد تقلید کی بنیادیں قائم کیں۔

تیسری صدی کے چند مقلدین کے نام

۱۔ امام یحییٰ بن محیی (۲۳۳ھ)

جرح و تعدیل کے امام ہیں علم حدیث میں مرجع خلافت تھے۔

امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے اور فقہ حنفی کا اعتبار کرتے تھے (دیکھئے تاریخ بغداد جلد ۱۳، ص ۳۴۷)

- ۲۔ امام عبدالملک بن حبیبؒ (۲۳۹ھ)
- مالکی مذہب کے پیرو تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ جلد ۲، ص ۱۰۷)
- ۳۔ اسماعیل قاضیؒ (۲۸۲ھ)
- شیخ المالکیۃ بالعراق۔ (تذکرہ جلد ۲، ص ۱۸۶)
- ۴۔ غلیفہ جعفر بن مقسم عماسیؒ (۲۳۶ھ)
- آپ امام شافعیؒ کے مقلد تھے۔ (تاریخ الحفاظ للسیوطی ص ۲۵۹)
- ۵۔ امام عبدالنظار بن داؤد الحمرانیؒ (۲۳۰ھ)
- حنفی مسلک پر تھے (دیکھئے تہذیب احمدیہ جلد ۶، ص ۳۶۶)
- ۶۔ امام ابوبکر احمد بن محمد الاثرمؒ (۲۶۰ھ)
- صاحب الامام احمدؒ (تذکرہ جلد ۲، ص ۱۳۵)
- ۷۔ امام میمون ابو الحسن عبدالملکؒ (۲۷۴ھ)
- کان من کبار اصحاب احمدؒ (تذکرہ جلد ۲، ص ۱۶۲)
- ۸۔ امام ابوبکر بن احمد بن محمد الروزنیؒ (۲۷۵ھ)
- من اجل اصحاب احمد بن حنبلؒ (تذکرہ جلد ۲، ص ۱۸۵)
- ۹۔ ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم البوشیؒ (۲۹۰ھ)
- امام ابوبکر بن خزیمہؒ (۳۱۱ھ) ان کی رکاب تھامے ہوئے چلتے تھے۔
- من کبار الشافعیۃ (تہذیب جلد ۹، ص ۱۰۶)
- ۱۰۔ امام محمد بن نضرؒ (۲۹۱ھ)
- اہل بیتہ حنفیون (تذکرہ جلد ۲، ص ۲۲۰)
- آپ کے سب اہل بیت حنفی مسلک پر تھے۔
- حدیث میں حافظ تھے اور حنفی مسلک پر تھے۔
- ۱۱۔ امام نسائیؒ (۳۰۳ھ)
- آپ شافعی مسلک تھے۔ خلیفہ ترمذیؒ صاحب مشکوٰۃ لکھتے ہیں۔

وكان شافعي المذهب (الاکمال ص ۲۴۷)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ائمہ اربعہ کی تقلید عام ہو چکی تھی ہاں یہ صورت حال کہ کوئی شخص تقلید محین سے باہر نہ نکلے یہ صورت چوتھی صدی میں دیکھی گئی دوسری اور تیسری صدیوں میں بیشتر لوگ غیر محین تقلید پر رہے سو یہ کہنا صحیح نہیں کہ تقلید چوتھی صدی کے بعد شروع ہوئی پہلی صدیوں میں نہ تھی۔

اسلام کی پہلی تین صدیوں کا عمل

حضرت امام ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ) امام سفیان ثوریؒ (۱۶۱ھ) اور امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ) پہلی دو صدیوں کے ائمہ مجتہدین ہیں دوسری صدی کے آخر میں امام شافعیؒ (۲۰۳ھ) اور تیسری صدی کے وسط میں حضرت امام احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ) کے مکاتب فکر قائم ہوئے ان تین صدیوں میں ان جبال علم کی غیر محین تقلید کو ناجائز نہ سمجھا جاتا تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

لان الناس لم يزالوا من زمن الصحابة الى ان ظهور
المذاهب الاربعة بقلودون من اتفق من العلماء من غير تكبر
من احد يعتبر انكاره ولو كان ذلك باطلا لانكروه.

(عقد الجدید ص ۳۳)

ترجمہ: لوگ صحابہ کے زمانے سے لے کر مذاہب اربعہ کے ظہور تک انہیں جس عالم کی بات لینے کا بھی اتفاق ہو جائے اس کی تقلید کرتے رہے بغیر اس کے کہ وہ کسی دوسرے پر تکبر کریں اگر تقلید کرنا کوئی غلط کام ہوتا تو وہ اسی دور میں اس کا انکار کر دیتے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید تو بے شک عہد صحابہ سے چلی آرہی ہے اور اسے ہم بدعت نہیں کہتے لیکن امام حنفیہؒ اور امام شافعیؒ کی تقلید تو عہد صحابہ میں نہ تھی یہ کیوں بدعت نہ ہوگی؟

ہم جواباً کہتے ہیں کہ آج ہم جن اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیا صحابہؓ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی؟ اگر نہیں تو چاہیے کہ آج کل جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور عہد صحابہؓ کے بعد کے کسی شخص کو امام بنانا یہ بھی بدعت ہو ظاہر ہے کہ ایسی بات کوئی جاہل بھی نہ کہے گا نماز باجماعت پڑھنے کا مسئلہ جب شریعت سے ثابت ہے تو ان (اس عہد کے اماموں) کے پیچھے نماز کیوں ناجائز ہوگی؟ اسی طرح تقلید کا مسئلہ (کہ اعتماد کسی کی بات مان لی جائے اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے) جب عہد صحابہؓ سے ثابت ہے تو پھر امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کی تقلید کیوں ناجائز ہوگی؟ شریعت تو صرف اصول بتلاتی ہے ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہر دور میں لوگ چھنے پڑتے ہیں اور جن لوگوں کو پوری امت میں قبولیت حاصل ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کا سرنگوینی سمجھنا چاہیے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

وبالجملة فالتمذهب للمجتہدين سرالهممہ اللہ تعالیٰ العلماء

وجمعہم من حیث یشرعون اولا یشرعون۔ (الانصاف ص ۶۷)

ترجمہ: حاصل اینکه ان مجتہدین کے مذہب کا پابند ہونا ایک سرالہی

ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کے دلوں میں اتارا ہے اور اس پر سب کو جمع

کر دیا ہے وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے دور تک سب علماء تقلید پر متفق

تھے اس وقت کوئی معروف غیر مقلد صفہ زمین پر نہ تھا۔

ائمہ اربعہ کی امامت پر کوئی نص نہ تھی لیکن اسے کیا کہیں کہ اور ائمہ کے مقلد آہستہ

آہستہ ناپید ہوتے گئے اور ان چار فتنوں کے سوا اور کوئی ضابطہ عمل نہ رہا جس پر امامت چل

سکے اسے سرالہی اور رازنگوینی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے اس کے لیے اگر کوئی لفظ

معطلات شرعیہ میں موجود ہوتا تو حضرت شاہ ولی اللہ اس کو ضرور پالیتے۔

علامہ ابن خلدون مغربی (۸۰۸ھ) کے علم و فضل اور فہم فراست سے کون واقف

نہیں۔ آپ امت محمدی کی استقامت علی التقلید کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں محدث

ثبوتی (۱۳۲۲ھ) نے ادھر الجہد میں اسے ان الفاظ میں نقل کیا ہے:-

دیا رد اصهار میں ان ہی ائمہ اربعہ میں تقلید منحصر ہوگئی اور ان کے سوا

جو امام تھے ان کے مقلد ناپید ہو گئے اور لوگوں نے اختلافات کے دروازے اور راستے بند کر دیئے اور چونکہ اصطلاحات علیہ مختلف ہو گئیں اور لوگ مرتبہ اجتہاد تک پہنچنے سے رہ گئے اور اس امر کا اندیشہ پیدا ہوا کہ اجتہاد کے میدان میں کہیں ایسے لوگ نہ کوہ پڑیں جو نہ تو اس کے اہل ہیں نہ ان کا دین اور ان کی رائے قابل وثوق ہے لہذا علمائے زمانہ میں جو محتاط تھے انہوں نے اجتہاد سے اپنا عجز ظاہر کر دیا اور اس کے دشوار ہونے کی تصریح فرمادی اور ان ہی ائمہ مجتہدین کی تقلید کے لیے جن کے لوگ مقلد ہو رہے تھے ہدایت اور راہنمائی کرنے لگے۔

اور چونکہ تہ اول تقلید میں غلاغب ہے یعنی اس طرح تقلید کرنے میں کہ کبھی ایک امام کی طرف اور کبھی دوسرے امام کی طرف رجوع کریں اس سے دین کھلوٹا بن جاتا ہے اس لیے اس طرح کی تقلید کرنے سے لوگوں کو منع کرنے لگے اور ایک ہی امام کی تقلید کرنے پر زور دینے لگے اور صرف نقل مذہب باقی رہ گیا اور بعد حج اصول و اتصال سند بالروایت پر مقلد اپنے اپنے امام مجتہد کی تقلید کرنے لگا اور فقہ سے آج بجز اس امر کے اور کچھ مطلب نہیں ہے اور فی زمانہ مدعی اجتہاد مردود اور اس کی تقلید مجبور اور متروک ہے اور اہل اسلام ان ہی ائمہ اربعہ کی تقلید پر مستقیم ہو گئے ہیں۔

(مقدمہ تاریخ ابن خلدون بحوالہ ادھر الجید للحدث الموثق ص ۸۹ مصلحہ مقدمہ جلد ۲، ص ۳۴۲)

یہاں جبر، مدعی، اجتہاد کو مردود کہا گیا ہے اس سے مراد مدعی اجتہاد مطلق ہے۔ ائمہ اربعہ کے اصولوں کی روشنی میں قرآن و حدیث سے نئے مسائل کا استنباط و استخراج یہ اجتہاد مطلق نہیں ہے یہ اجتہاد فی المسائل ہے۔ ان میں اجتہاد کرنے والا اپنے امام کے اصول اجتہاد کے تحت چلتا ہے گو وہ اپنے استنباط و استخراج میں اپنے امام سے کہیں مختلف کیوں نہ جائے جیسے امام طحاوی جو مجتہد مطلق نہیں صرف مجتہد فی المسائل ہیں۔

دواہم قابل غور کلتے

جدید تعلیم یافتہ لوگ جنہوں نے کتاب وسنت کی تعلیم صاحب فن اساتذہ سے نہیں صرف رسالوں اور اخباروں سے حاصل کی ہے وہ اجتہاد کے ان مختلف مراتب کو سمجھتے نہیں صرف اجتہاد کا لفظ انہوں نے سن رکھا ہے اور اسے وہ اسلام کے محض تیسرے ماخذ علم کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ وہ جب ابن خلدون کی یہ بات پڑھتے ہیں کہ علماء محتاطین نے اجتہاد سے اپنا معجز ظاہر کر دیا تو وہ تھڑا اٹھتے ہیں کہ یہ بات قوی سطح پر بالکل خلاف فطرت ہے جب ضرورت زمانہ پھیلتی جا رہی ہیں تو اگر اجتہاد کا دروازہ بند ہو تو ان حالات میں نئے پیش آمدہ مسائل کا حل کیا ہوگا ہم کہتے ہیں اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہے اجتہاد فی المسائل کی راہ بے شک کھلی ہے۔ اصول اجتہاد ائمہ اربعہ کے بعد اور وضع نہ کیے جائیں گے ان کے دائرہ اصول میں رہ کر نئے اٹھنے والے مسائل آج بھی اجتہاد طے کیے جاسکتے ہیں۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرانے مسائل میں بھی نئے سرے سے اجتہاد کیا جائے ان مسائل میں اجتہاد چار گھنوں کی وسعت کے ساتھ موجود ہے ان میں کوئی نئی راہ نکالنا کچھلی کئی صدیوں کی امت کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد ہوگی اس لیے نئے اجتہاد کو نئے پیش آمدہ مسائل تک محدود رکھنا ہوگا تاکہ اپنی علمی تاریخ قائم رہے اور پوری امت کے خلاف عدم اعتماد نہ ہو۔

دوسرا کلتہ محض ایک دوسرے ہے جو بعض ذہنوں میں کھٹکتا ہے کہ مجتہدین مطلق وہ امام ابوحنیفہ ہوں یا امام مالک ہیں تو آخر مجتہد ہی اور مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے اور کسی کھلی بھی تو گو وہ ایک اجر سے کسی صورت میں بھی نہیں نکلتا اور اس کی پیروی سے کوئی اتنی ذریعہ بار خطا نہیں ہوتا تاہم مقلدین نے یہ لکھ لکھ کر ہر بات میں پیروی کیا اسے مقام رسالت کے قریب تو لاکھڑا نہیں کرتی؟ یہ وہ سوال ہے جو کئی ذہنوں میں کھٹکتا ہے۔

الجواب

فقد خشی کے پیروں کو امام ابو یوسف اور امام محمدؒ نے شروع سے اس گمان سے نکال رکھا ہے امام صاحبؒ کے ایک ایک مسئلے پر ان حضرات نے تنقیدی نظر کی ہے ان حضرات نے اور دوسرے ائمہ سے بھی ملاقات کی ہے اور ان سے اخلاقی مسائل سنے ہیں

اور ان پر مزید غور کیا ہے یہ حقیقی صرف اس معنی میں ہیں کہ یہ اپنے امام کے اصول اجتہاد سے باہر نہیں نکلتے۔

کتاب وسنت سے استخراج واستنباط کے سلسلے میں یہ پورے مجتہد ہیں حضرت امام سے کبھی اتفاق کرتے اور کبھی اختلاف بھی یہ حضرات مجتہد فی المذہب ہیں۔ پھر ان تینوں سے جو مسائل رہ گئے ہوں انہیں امام طحاوی جیسے حضرات حل کر گئے ہیں یہ اجتہاد فی المسائل ہے۔ پھر آگے ائمہ ثلاثہ کے استنباط کردہ مسائل پر نئے مسائل کی تخریج ہوتی ہے امام کرتبی اس دائرہ میں بہت وسیع کام کر گئے ہیں۔ پھر آگے ائمہ ترجیح آتے ہیں جیسے علامہ ابوہانہ الدین مرغینانی صاحب ہدایہ۔

جو جس شخص کی فقہ حنفی پر پوری نظر ہوگی اس کے ذہن میں کبھی یہ دوسرے پیدا نہ ہوگا کہ امام ابوحنیفہ کی تقلید نے مقلدین کی نظر میں انہیں مقام رسالت کے قریب لاکھڑا کیا ہے فقہ کے اس تاریخی پس منظر میں اس کا وہم تک کسی ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ فقہ حنفی میں ائمہ کے مختلف اقوال اور ان کی مختلف تحریجات ملتی ہیں عمل صرف مفتی بہ اقوال پر ہوتا ہے دوسرے اقوال صرف بصیرت پیدا کرنے کے لیے زیر بحث لائے جاتے ہیں۔

ان سب ائمہ کے حنفی ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ حضرات اصول اجتہاد میں حضرت امام کے اصولوں پر چلے ہیں باقی رہا بیرونی کا مسئلہ تو فقہ حنفی میں لائق عمل صرف مفتی بہ امور کو ٹھہرایا جاتا ہے نہ کہ حضرت امام کو ذاتاً مفترض الطاعۃ جانا جاتا ہے۔

جو مسائل مفتی بہ کی رو سے فقہ حنفی میں ایک اور خاص مذہب نکل آتا ہے بیرونی اس کی کی جاتی ہے نہ کہ صرف حضرت امام کے فیصلوں کی۔ اس صورت عمل نے فقہ حنفی کو کتاب وسنت کے بہت قریب کر دیا ہے بلکہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ فقہ حنفی کی بیرونی کتاب وسنت کی بیرونی کا ہی ایک دوسرا نام ہے۔

جو عالم مل جائے اس کی تقلید کر لی جائے اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان علماء کی تقلید کی جائے جو اپنے علم و تقویٰ اور تقہ میں مرکزی شہرت رکھتے ہوں سو اسی بھلائی کی تلاش میں لوگ تیسری صدی میں اہل علم پر جمع ہونے لگے اور بہت کم رہ گئے جو کسی امام قرن مجتہد پر جمع نہ ہوں۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

بعد المائین ظهر فیہم التملذہب للمجتہدین اعیانہم وال
من قال لا یتمد علی مذہب مجتہد بعینہ وکان ہوا الواجب
فی ذلک الزمان۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۲)

ترجمہ: مسلمانوں میں دو صدیوں بعد معین مجتہدین سے انساک
شروع ہو گیا تھا اور بہت کم لوگ رہ گئے جو کسی خاص مجتہد پر اعتماد نہ
کرنے والے تھے اور یہ اعتماد اس دور میں واجب کے درجے میں
سمجھا جاتا تھا۔

تیسری صدی کے بعد مجتہدین کی جردی میں یہ مذاہب معین طور پر قائم ہو گئے اور
یہ اسی نظام کی تکمیل تھی جو صحابہؓ سے شروع ہوا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں:-
اعلم ان الناس كانوا قبل المائة الرابعة غیر مجتمعين علی
تقليد الخاص لمذہب واحد بعینہ۔

ترجمہ: جان لو لوگ چوتھی صدی سے پہلے کسی ایک خاص امام کی تقلید پر جمع نہ تھے۔
اس عبارت کو اگر شاہ صاحبؒ کی پہلی عبارتوں کی روشنی میں سمجھا جائے تو حاصل
یہ نکلتا ہے کہ پہلی دو صدیوں میں تقلید موجود تھی لیکن ابھی سب لوگ کسی ایک امام کی
تقلید پر جمع نہ تھے ائمہ بھی تھے اور ان کے مقلدین بھی۔ تقلید ان صدیوں میں موجود تھی لیکن
لوگ باضابطہ طور پر کسی ایک امام کی تقلید پر جمع نہ تھے کچھ مطلق تقلید پر عمل جرات تھے۔ تیسری
صدی میں لوگ معین تقلید پر جمع ہو گئے اور بہت کم رہ گئے جو تقلید مطلق پر ہوں البتہ چوتھی
صدی میں سب لوگ ائمہ مجتہدین کے مذاہب پر آ گئے اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا یہاں تک کہ
کوئی بھی تقلید کا تیارک نہ تھا اور اہل السنۃ والجماعۃ انہی کا نام ہو کر رہ گیا جو ان مجتہدین کے
خبر دہ تھے۔

امام ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) امام مالکؒ (۱۷۹ھ) امام سفیان الثوریؒ (۱۶۱ھ) امام
اوراعیؒ (۱۵۷ھ) امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) اور امام احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ) کی تقلید چلتی رہی اور
سب مسلمان ان ائمہ میں سے کسی نہ کسی کے مقلد رہے یہاں تک کہ بعض مذاہب مندرس
ہوتے گئے اور صرف چار مذاہب باقی رہ گئے۔ اس وقت بھی مقلدین مذاہب اربعہ امت
محمدیہؐ کا سواد اعظم تھے اور اس تقلید سے باہر آنا سواد اعظم سے خروج سمجھا جاتا رہا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

ولما اندر مت المذاهب الحق الا هذه الاربعة كان اتباعها
اتباعا للسواد الاعظم والخروج عنها خروجا عن السواد
الاعظم (عقد الجید ص ۲۸)

ترجمہ: جب تمام مذاہب حق ان چار کے سوا ناپید ہو گئے تو اب چار
کی پیروی ہی سواد اعظم کی پیروی رہی اور ان سے نکلنا سواد اعظم
سے نکلنا ظہر۔

تمام مسائل میں ایک ہی عالم کی طرف رجوع کرنا

ہمارے کرم فرمایہ تو مان لیتے ہیں کہ عالم پر اجماع کر کے اس کا فتویٰ مان
لے اور اس پر عمل کرے لیکن یہاں وہ دو دیکھتے اٹھاتے ہیں:-

۱- صاحب علم کو وہ دوسرے سے درجے میں کم ہو دوسرے کی بات پر اجماعاً عمل نہ
کرے اس سے دلیل پوچھئے۔

۲- تمام مسائل پیش آمدہ میں ایک ہی عالم کی طرف رجوع نہ کرے یہ صرف نئی کی
شان ہے کہ ہر مسئلے میں اسی کی طرف رجوع ہو۔

ہم ان دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کرتے

۱- حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی منزلت علمی سے کون واقف نہیں بایں ہمہ شاہ علم
آپ حضرت علی المرتضیٰؓ کی پیروی اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں اور ان کے فیصلے کے ہوتے
ہوئے کسی اور طرف رجوع نہیں کرتے سب باتوں میں انہی کی طرف رجوع چاہتے ہیں۔
طبقات ابن سعد میں سند صحیح سے مروی ہے:-

عن ابن عباس قال اذا حدثنا ثقة عن علی لم نتجاوزها۔

(فتح الباری جلد ۷، ص ۶۰)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب کوئی ثقہ شخص ہمیں
یہ بتا دے کہ حضرت علیؓ نے یہ بات کہی ہے تو ہم کسی اور طرف نہ
دیکھتے تھے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی جلالت علمی سے کس کو انکار ہو سکتا ہے آپ حضرت عمرؓ کی بپردی کو بحث میں جائے بغیر اپنے لیے سند سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں:-

لو ان الناس سلكوا واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا
سلكت وادی عمر و شعبه لوقت عمر قنت عبداللہ

(اعلام المؤمنین جلد ۱، ص ۱۶)

ترجمہ: لوگ اگر ایک وادی اور راہ پر چل پڑیں اور حضرت عمرؓ کسی دوسری راہ پر چلیں تو میں اس وادی میں چلوں گا جس پر حضرت عمرؓ چل رہے ہوں۔ وہ فجر میں قوت کریں گے تو میں بھی قوت پڑھوں گا۔

۳۔ حضرت ابوموسیٰ الاشعرؓ کی عبقری شخصیت کس سے ڈھکی چھپی ہے آپ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا آپ نے اسے بتایا (اس نے نہ دلیل پوچھی نہ انہوں نے بتائی) اس نے پھر وہی مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھا آپ نے اسے وہ اور طرح بتایا (اس نے نہ دلیل پوچھی نہ انہوں نے بتائی) اس نے ان کا جواب پھر آکر حضرت ابوموسیٰ اشعرؓ کو بتایا تو آپ نے فرمایا:-

لا تسئلونی مادام هذا الخبر لیکم۔

(صحیح بخاری جلد ۲، ص ۹۹ سنن ابوداؤد جلد ۲، ص ۴۳)

ترجمہ: مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو جب تک یہ اتنا بڑا عالم تم میں موجود ہے۔

سب مسائل میں ایک ہی عالم کی طرف رجوع کرنا ناجائز ہوتا تو حضرت ابوموسیٰ الاشعرؓ کبھی اس کی تلقین نہ فرماتے کہ سب مسائل حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ہی پوچھا کرو۔

یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ مسئلہ اجتہادی ہوگا اگر اس پر کوئی کتاب و سنت کی نص موجود ہوتی تو دونوں صحابیوں میں کوئی اختلاف نہ ہوتا معلوم ہوا اجتہادی مسائل میں لوگوں کا ایک بڑے عالم کی طرف رجوع کرنا اور دلیل طلبی میں نہ پڑنا صحابہ کی نظر میں ہرگز کوئی امر مذموم نہ تھا تقلید کی حقیقت اگر یہی ہے تو کیا صحابہؓ کے عہد میں یہ موجود نہ تھی؟

۴۔ حضرت معاذ بن جبلؓ وہ صحابی ہیں جنہیں مجتہد ہونے کی سند حضورؐ نے بخشی تھی آپ کے جلیل القدر شاگرد حضرت عمرو بن مہونؓ سے کون واقف نہیں؟ حضرت معاذؓ نے

انہیں وصیت کی کہ میری وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس چلے جانا انہی سے علم حاصل کرنا اور انہی کے پاس رہنا۔ (المجتہ فی الاسوۃ الحسنۃ ج ۶ ص ۶)

زندگی بھر ایک ہی عالم کے پاس رہنا اس پر علماء اور اجتہاداً اعتماد کرنا ہے اسی طرح حضرت امام محمدؒ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے ساتھ رہے عہد صحابہؓ میں بڑے عالموں پر اعتماد کرنا اور ان سے دلیل کی بحث میں نہ پڑنا ہرگز عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔

۵۔ بڑے تو اپنی جگہ رہے چھوٹے بھی علم میں بڑے ہو جائیں تو تمام مسائل میں ان عالموں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے حضرت انس بن مالکؓ کتنی اونہی علمی شان رکھتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور خادم نو سال رہے آپ کے سامنے حضرت حسن بصریؒ جو ان ہوئے اور مجتہد کے درجہ کو پہنچے اب آپ بڑھے ہو چکے تھے اب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو آپ فرماتے:-

سلوا عن اهلنا الحسن عمارے مولیٰ حسن سے پوچھو۔

(طبقات ابن سعد جلد ۷، ص ۱۲۸)

معلوم ہوا تمام مسائل میں کسی ایک امام کی طرف رجوع کرنا ہرگز کوئی امر ممنوع نہ سمجھا جاتا تھا۔

۶۔ امام قن تعبیر حضرت محمد بن سیرینؒ کو کون نہیں جانتا آپ نے اپنے شاگرد ابو بکر اہلبیہؒ کو وصیت فرمائی:-

الزم الشعبي فلقد رأيتہ یسئلي والصحابۃ مع الفرون۔

(تذکرۃ الحفاظ جلد ۲، ص ۷۶)

ترجمہ: شععیؒ کی ہر وی کا التزام کرنا میں نے انہیں اس وقت سے فتویٰ

دیج دیکھا ہے جب صحابہؓ بڑی تعداد میں موجود تھے۔

اس سے پتہ چلا کہ اکابر علماء کی ہر وی عہد صحابہؓ میں شروع ہو چکی تھی ان علماء کے فتوے (گو وہ صحابہؓ میں سے نہ ہوں) عام چلتے تھے اور لوگ ان کی ہر وی کرتے تھے۔ اعتماد کسی عالم کے فتووں پر عمل پیرا ہونا اور اس کے ساتھ دلیل کی بحث میں نہ پڑنا اس دور میں ہرگز عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔

امام ابوحنیفہؒ کی ہر وی بھی عہد صحابہؓ میں شروع ہو چکی تھی آپ نے ۱۱۰ھ میں فتویٰ

دینا شروع کیا اور دینی مسائل میں لوگ آپ کی طرف رجوع کرنے لگے آپ ۱۲۰ھ میں اپنے استاد کے جانشین ہوئے صحابی رسول حضرت ابوالطفیل عامر بن داؤد (۱۰۶ھ) کا دور پایا اس وقت حضرت امام کی عمر ۲۲ سال کی تھی حضرت امام ابو حنیفہؒ بلکہ امام مالکؒ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی بیرونی عہد صحابہؒ میں شروع ہو گئی تھی اور لوگ ان کے فتوؤں پر عمل کرتے تھے تاہم وہ عہد صحابہؒ کے مجتہدین میں سے نہیں ہیں اس دور کے مجتہد کہلانے کا حق حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، حضرت علی المرتضیٰؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت ابوالدرداءؓ جیسے اکابر کو ہی حاصل ہے دوسرے دور کے مجتہدین میں سر فرست امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام اوزاعیؒ، امام لیث بن سعدؒ، امام سفیان الثوریؒ، امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ ہیں۔

فقہ کے تیسرے دور میں امام شافعیؒ اور امام احمدؒ مجتہد مطلق ہوئے (۱۷۰ھ) سے (۲۴۰ھ) کے مابین جن ائمہ کے فتوے امت میں جاری ہوئے اور لوگ ان سے دلیل کی بحث میں گئے بغیر اعتقاداً ان پر عمل کرتے رہے ان میں یہ ائمہ کبار بھی شامل ہوئے۔ یہ تیسرے قرن کے فقہاء ہیں ان کے بعد کوئی مجتہد اس درجے میں نہیں آیا کہ اس کی بیرونی امت میں جاری ہوئی ہو۔

اس امت میں ائمہ اربعہ کی بیرونی اس لیے خیر و برکت کا سبب سمجھی گئی ہے کہ یہ چاروں امام ان تین زمانوں (قرون ثلاثہ مشہورہا بالخیر) میں اپنے فتوؤں کی بیرونی پانچکے تھے یہ فتوے دیتے رہے اور امت ان سے ان فتوؤں کی دلیل معلوم کیے بغیر اعتقاداً ان پر عمل کرتی رہی جو چیز (تقلید) ان تین زمانوں میں قبولیت عام پا جائے اسے کسی طرح برا نہیں کہا جا سکتا۔ آنحضرتؐ نے ان تین زمانوں کے خیر ہونے کی اس طرح فرمودی ہے آپؐ نے فرمایا:

خير الناس قولي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔

(صحیح مسلم جلد ۲، ص ۳۰۹ عن عبداللہ عن النبیؐ)

ترجمہ: لوگوں میں سب سے اچھے میرے دور کے لوگ (صحابہ کرامؓ)

ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے (تابعینؓ) پھر ان کے بعد آنے والے

(تبع تابعینؓ)۔

یہ تین زمانے بلسان رسالت خیر القرون ہیں تقلید ان زمانوں میں جاری ہوئی

اہل علم فتویٰ دیتے تھے اور امت ان پر عمل کرتی تھی لوگوں کو دلیل سے بحث نہ تھی اعتقاد اہل علم کی بات قبول کر لی جاتی تھی یہ تقلید کا آغاز ہے جو خیر القرون میں ہوا اگر یہ گناہ ہوتی تو اس کا آغاز خیر القرون سے نہ ہوتا ان ادوار کے لوگ مجموعی طور پر خیر الناس تھے حضرت سے پوچھا گیا تھا۔

ای الناس خیر سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ آپ نے اس کے جواب میں یہ بات کہی تھی۔ تقلید کا آغاز انہی اچھے لوگوں سے ہوا تھا اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے خیر کا ارادہ کریں انہیں فقہ سے نوازتے ہیں۔

تقلید شخصی کی تاریخ

تقلید ایک مسئلے کی حیثیت سے کتاب و سنت کا موضوع ہے اور تقلید امت میں کب سے چلی یہ تاریخ کا موضوع ہے سب مسئلوں میں ایک ہی عالم کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید شخصی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ امت کے دور اول میں صحابہؓ کی پیروی جاری ہوئی اور پھر اکابر صحابہؓ کی پیروی کا التزام بھی رہا۔ ازاں بعد اکابر ائمہ تابعینؓ کی پیروی چلی مگر چونکہ ان کے مذاہب مدون نہ ہو پائے اس لیے ان کی تقلید ان کے ناموں پر آگے نہ چل سکی۔

امام ابوحنیفہؒ اس امت کی پہلی علمی شخصیت ہیں جنہوں نے علماء کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر فقہ کی تدوین کی، آپ کی وفات (۱۵۰ھ) میں ہوئی، آپ کے بڑے بڑے شاگرد آپ کے اصول فقہ کی روشنی میں آگے بڑھے اور ایک فقہ مرجع کر دی۔ سو یہ بات پورے یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں میں دوسری صدی میں آپ کی پیروی جاری ہو چکی تھی۔ امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ) کی تقلید شام میں جاری ہوئی اور امام مالکؒ (۱۷۹ھ) کی حجاز میں۔ تاہم یہ تقلید ایک متفرق پیرائے میں تھی سب لوگ کسی محسن مذہب میں پابندی سے منسلک نہ تھے پھر آہستہ آہستہ لوگ محسن مذہب میں آتے گئے امام احمد بن حنبلؒ کی وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی اور تیسری صدی میں ان کی فقہ بھی مدون ہو گئی۔

سودوسری صدی کے آخر سے تیسری صدی کے آخر تک وہ دور ہے جس میں ائمہ اربعہ کی محسن پیروی آگے چلی۔

دوسری صدی میں فقہ حنفی کی پیروی

عباسی خلیفہ الواثق باللہ نے ۲۴۸ھ میں کچھ لوگوں کو سد سکندرری کا حال دریافت کیا۔

کرنے کے لیے اقصائے چین بھیجا انہوں نے آکر جور پورٹ دی اس میں یہ صریح طور پر مذکور ہے کہ وہ لوگ حنفی مذہب کے پیرو تھے اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ لوگ سلطنت عباسیہ سے بالکل بے خبر تھے عباسی حکومت ۷۵۳ھ میں قائم ہوئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس سے پہلے سے مشرق وسطیٰ سے نکلے ہوئے تھے اور یہ کہ اس وقت مسلمانوں میں فقہ حنفی کی پیروی جاری ہو چکی تھی۔

نواب صدیق حسن خانؒ نے ریاض المرتاض میں مسالک الممالک کے حوالہ سے لکھا ہے:-

محققان سد سکندری کہ در آنجا بودند همه دین اسلام داشتند و مذہب حنفی و زبان عربی و فارسی سے گفتند اما از سلطنت عباسیہ بے خبر بودند۔

(ریاض المرتاض بحوالہ اوشیہ الجید)

ترجمہ: محققان سد سکندری جو اس وقت تھے سب دین اسلام پر تھے مذہب ان کا حنفی تھا اور عربی اور فارسی بولتے تھے لیکن سلطنت عباسیہ سے بے خبر تھے (انہیں علم نہ تھا کہ مرکز میں خلافت بدل چکی ہے)

امام طحاویؒ ۲۴۹ھ میں پیدا ہوئے یہ اسامیل بن یحییٰ حرانیؒ (۲۶۴ھ) شاگرد امام شافعیؒ کے شاگرد اور بھانجے تھے مؤرخین لکھتے ہیں یہ شافعی المذہب تھے اور پھر حنفی ہو گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیسری صدی کے نصف آخر میں ان مہین قہوں کی پیروی جاری ہو چکی تھی ورنہ ایک فقہ سے نکل کر دوسری میں آنا کسی طرح سمجھا نہیں جاسکتا۔

ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ اموی دور خلافت میں محمد بن قاسم کی سرکردگی میں پہنچا یہاں جب اسلام آیا تو وہ کون سی فقہ کے مطابق تھا؟ یہ خلافت عباسیہ سے پہلے کی بات ہے جس سے اقصائے چین کے لوگ بے خبر تھے کشمیر کب سے مسلمانوں کی ہستی چلا آ رہا ہے؟ یہ بات کسی سے مخفی نہیں اہل کشمیر اس دور میں کس فقہ پر تھے اسے تاریخ فرشتہ میں ملاحظہ کریں۔

رعائے آں ملک کلہم اجمعین حنفی مذہب اند (تاریخ فرشتہ ص ۳۳۶)

ترجمہ: اس ملک کی آبادی سب حنفی مذہب پر ہے۔

فتح ہند سلطان محمود غزنویؒ (۶۰۰ھ) کا نام فقہائے حنفیہ میں بڑی عزت سے لیا جاتا

ہے یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کے قافلہ گزرا اور جتنا کے کنارے اتر رہے تھے حضرت علیؓ
ہجیری (۳۶۵ھ) اولیائے ہند میں پہلے بزرگ ہیں جو لاہور میں آئے آپ بھی حنفی مذہب
کے پیرو تھے اور اس دور میں ہندوستان میں حنفی فقہ کی پیروی جاری تھی۔

ان حالات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں فقہ حنفی کی ہی پیروی قدیم الایام
سے رائج ہو چکی تھی اور ان میں کچھ وہ زمانہ بھی داخل ہے جس کے خیر ہونے اور گمراہی سے
محفوظ ہونے کی خود سامان شریعت نے خبر دی تھی۔

بغداد میں امام الحرمین (۴۷۸ھ) اور امام غزالی (۵۰۵ھ) شافعی مذہب کے
پیرو تھے یہ ایک مصین مذہب کی پیروی تھی امام فخر الدین رازی (۶۰۶ھ) بھی ایک مصین
مذہب کے پیرو تھے اور اس زمانے میں ایک مصین مذہب کی پیروی میں چلتا ہرگز کوئی عیب
نہ سمجھا جاتا تھا۔

آئیے اب آپ کو ساتویں صدی میں لے چلیں:-

حضرت خواجہ نظام الدین دہلویؒ نے راحت القلوب میں پانچویں کے شہرہ آفاق
بزرگ بابا فرید الدین گیلانیؒ کا ایک ارشاد ۱۱۱۱ھ والہجری ۵۵۶ھ کے حوالہ سے نقل کیا ہے:-

ہر چار مذہب برحق ہیں لیکن پانچویں جانا چاہیے کہ مذہب امام اعظم
کا سب سے فاضل تر ہے اور دوسرے مذاہب ان کے پس رو ہیں
اور امام ابوحنیفہؒ افضل المتقدمین ہیں اور الحمد للہ کہ ہم ان کے مذہب پر
ہیں۔ (حدائق المحفۃ ص ۱۰۴ بحوالہ راحت القلوب)

شافعی مذہب کے جلیل القدر فقیہ امام نوویؒ (۶۷۶ھ) لکھتے ہیں:-

اما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالائمة الاربعة حتی
اوجبوا التقليد واحد من هؤلاء ونقل امام الحرمین الاجماع
علیہ۔ (روضة الطالبین)

ترجمہ: اجتہاد مطلق کے متعلق علماء نے کہا کہ وہ ائمہ اربعہ پر ختم ہو چکا
ہے یہاں تک کہ اب وہ ان مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید
واجب ٹھہراتے ہیں اور امام الحرمین (۴۷۸ھ) نے اس پر اجماع
نقل کیا ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں ایک بھی غیر مقلد نہ تھا اور جو مجتہد نہ ہو اس کے لیے ائمہ اربعہ کی تقلید ہرگز کوئی عیب نہ تھی غیر مجتہد ہر جگہ مجتہدین کی پیروی میں چلتے رہے ہیں۔

آٹھویں صدی کے حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) اس اعتراض کے جواب میں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے چار مذاہب گھڑ لیے ہیں یہ حضورؐ کے زمانہ میں نہ تھے اپنی شہرۂ آفاق کتاب منهاج السنہ میں لکھتے ہیں:-

قوله ان هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي ولا الصحابة
ان اراد ان اقوالهم لم تنقل عن النبي او عن الصحابة بان
تركوا قول النبي والصحابة وابتدعوا خلاف ذلك فهذا
كذب عليهم لانهم لم يفتقروا على مخالفة الصحابة بل هم
وسائر اهل السنة متبعون للصحابة في اقوالهم وان قدر ان
بعض اهل السنة خالف الصحابة لعدم علمه باقوالهم
فالباقيون يوافقونهم ويبتعون عطاء من يخالفهم وان اراد ان
نفس اصحابها لم يكونوا في ذلك الزمان فهو لامحذور
فيه لمن المعلوم ان كل قرن يأتي يكون بعد القرن الاول

(الفتاوى الكبرى جلد ۲)

ترجمہ: اس شیعہ کا یہ کہنا کہ یہ مذاہب اربعہ آنحضرتؐ اور صحابہؓ کے زمانہ میں نہ تھے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال آنحضرتؐ اور صحابہؓ سے منقول نہیں ہائے طور کہ انہوں نے حضورؐ اور صحابہؓ کی بات چھوڑ دی ہے اور اپنی طرف سے یہ مذاہب گھڑ لیے ہیں تو یہ ان ائمہ اربعہ پر کھلا جھوٹ ہے کیونکہ وہ ہرگز صحابہؓ کی مخالفت پر متفق نہیں بلکہ وہ سب اپنے اقوال میں صحابہؓ کے قبحین ہیں اور اگر یہ بات حجویہ کی جائے کہ انہوں نے (صحابہؓ کے) اقوال پر اطلاع نہ پانے کے باعث ان کے خلاف کیا تو باقی تو ان کے موافق رہے اور ان کی غلطی ثابت کرتے رہے جو ان کی مخالفت کرتے رہے اور اگر اس (شیعی)

معرض کی مراد یہ ہے کہ ان مذاہب کے امام اس دور میں نہ تھے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہر کسی کو معلوم ہے کہ ہر آنے والا دور پہلے دور کے بعد ہی آتا ہے۔

تقلید شخصی کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیتے ہوئے آپ ان لوگوں پر جرح کرتے ہیں جو کبھی کسی امام کے پیچھے چلیں اور کبھی کسی کے پیچھے۔ آپ لکھتے ہیں:-

يَكُونُونَ فِي وَقْتٍ يَقْلِدُونَ مَنْ يَفْسِدُهُ وَفِي وَقْتٍ يَقْلِدُونَ مَنْ يَصْحَحُهُ بِحَسَبِ الْغَرَضِ وَالْهَوَى وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. (التقاویٰ الکبریٰ جلد ۲، ص ۲۸۵)

ترجمہ: ایسے لوگ ایک وقت میں تو اس کی بات مانیں گے جو اس نکاح کو فاسد قرار دیتا ہے اور پھر دوسرے موقع پر اس کی پیروی کریں گے جو اسے صحیح کہے اور یہ سب اپنی غرض کے لیے ہوگا ایسا کرنا کہ کبھی تقلید کسی کی اور کبھی کسی کی یہ بات باتفاق ائمہ جائز نہیں ہے۔

نویں صدی کے جلیل القدر محدث حافظ ابن ہمام اسکندری (۷۸۶ھ) اپنی اصول فقہ کی کتاب التحریر میں لکھتے ہیں:-

وعلى هذا ما ذكر بعض المتأخرين منع التقليد غير الاربعة لانضباط مذاهبهم وتقليد مسائلهم وتخصيص عمومها ولم يلمزموا في غيرهم الا لانقرض اتباعهم وهو صحيح.

(التحریر ص ۵۵۲)

ترجمہ: بعض متأخرین نے جواز اربعہ کے علاوہ کسی دوسرے کی تقلید سے منع کیا ہے اسی پر مبنی ہے کہ مذاہب انہی چار اماموں کے متعین ہوئے اور تقلید انہی کے مسائل کی جاری ہوئی اور تخصیص عموماً انہی کے ہاں چلتی رہیں اور یہ باتیں (ان ائمہ اربعہ کے علاوہ) کسی دوسرے امام کے بارے میں معلوم نہیں ہوئیں کیونکہ ان کے پیرو باقی نہ رہے اور یہ بات صحیح ہے۔

اب دسویں صدی میں چلیں تقلید فقہ معین پر تیسری صدی میں جو اجماع ہوا اس کی

صدائے بازگشت یہاں دسویں صدی میں بھی اسی طرح سنیں امام ابن نجیم مصری (۷۷۰ھ) لکھتے ہیں:-

وما خالف الاثمة الاربعة فهو مخالف للاجماع.

(الاشباه والنظائر ص ۱۳۱)

ترجمہ: اور جو چیز ائمہ اربعہ کے مخالف ہو وہ اجماع امت کا خلاف ہے۔
یعنی ائمہ اربعہ کی پیروی پر امت کا اجماع ہو چکا ہے اب جو ترک تقلید کی راہ پر چلے یا ان ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور امام (جیسے امام اوزاعی، سفیان الثوری اور لیث بن سعد وغیرہ) کی پیروی جو یہ کرے تو وہ اجماع امت کے خلاف چلنے کا مرتکب سمجھا جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ جو مسلمانوں کے طریق کے خلاف چلے اس کا رخ جہنم کی طرف ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اربعین نووی کی شرح علامہ ابراہیم سرخسی مائتے نے لکھی ہے اس میں آپ اس وقت کا مائتے نظر بھی ملاحظہ فرمائیں:

اما فيما بعد ذلك كما قال ابن الصلاح فلا يجوز تقليد غير
الاثمة الاربعة مالک و ابی حنیفہ و الشافعی و احمد لان
هؤلاء عرفت قواعد مذاہبهم واستقرت احکامها وقد
مهاتوا بعلوم و حرروها فرعا فرعا و حکما حکما.

(الفتوحات الوضیہ شرح اربعین النووی ص ۱۹۹)

ترجمہ: سو اس کے بعد جیسا کہ امام ابن الصلاح نے کہا ہے ائمہ اربعہ
امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کے سوا کسی کی تقلید
جائز نہیں ان ائمہ کے قواعد مذہب معروف ہو چکے ان کے احکام میں
استقرار ہوا ان کے پیروں نے انہیں سامنے رکھا ہے اور ان کی ایک
ایک فرع لکھی ہے اور ان کے ایک ایک حکم کو قلم بند کیا ہے۔
صاحب تعمیر جلالین علامہ جلال الدین محلی شرح جمع الجوامع میں لکھتے ہیں:-
يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام
مذهب معين من مذاهب المجتهدين. (شرح جمع الجوامع)
ترجمہ: عامی اور دوسرے وہ لوگ جو (علم رکھنے کے باوجود) مرتبہ

اجتہاد کو نہیں پہنچے ان پر ان مجتہدین میں سے کسی ایک معین مذہب کا التزام ضروری ہے۔

امام عبدالوہاب الشرائی (۹۷۳ھ) میزان الشریعہ الکبریٰ میں لکھتے ہیں:۔
 وَكَانَ سَبْدِي الْخَوَاصِ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا سَأَلَهُ الْإِنْسَانُ عَنِ
 التَّقْلِيدِ بِمَذْهَبٍ مَعِينٍ إِلَّا أَنْ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَا يَقُولُ لَهُ
 يَجِبُ عَلَيْكَ التَّقْلِيدُ بِمَذْهَبٍ مَا دُمْتُ لَمْ تَصِلْ إِلَى شَهَادَةِ
 عَيْنِ الشَّرِيعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوُقُوعِ فِي الضَّلَالِ وَ عَلَيْهِ عَمِلَ
 النَّاسُ الْيَوْمَ. (میزان الشریعہ الکبریٰ)

ترجمہ: سیدی حضرت خواص سے جب کوئی شخص اس زمانے میں کسی
 مذہب معین کی تقلید کے لیے پوچھتا کہ کیا یہ وجہ واجب میں ضروری
 ہے تو آپ اسے کہتے کہ جب تک شریعت اولیٰ کے چشمہ طم کا مقام
 شہود نہ پالے کہ گمراہی میں گرنے کا موقع نہ رہے اس وقت تک تجھ
 پر تقلید واجب ہے اور اسی پر آج مسلمانوں کا عمل ہے۔

اورنگ زیب عالمگیر کے استاد شیخ احمد ملاچون (۱۱۳۰ھ) تفسیر احمدی میں لکھتے ہیں:
 فَدَوَّلَ الْجَمَاعَ عَلَى أَنْ الْإِتِّبَاعَ إِنَّمَا يَجُوزُ لِلْإِبْعِ وَ كَذَا
 الْإِيجُوزُ الْإِتِّبَاعَ لِمَنْ حَدَّثَ مَجْتَهِدًا مَخَالِفًا لَهُمْ.

(تفسیر احمدی ص ۳۴۶ زیر سورۃ الانبیاء)

ترجمہ: اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ اتباع صرف چار مذاہب کی ہے اور
 اسی طرح اس کی پیروی جائز نہیں جو کوئی نیا مجتہد ان مذاہب اربعہ
 کے خلاف اٹھے۔

آئیے اب آپ کو گیارہویں صدی میں لے چلیں تاکہ آپ دیکھیں کہ ان مذاہب
 اربعہ کی پیروی کس طرح اس امت میں مسلسل چلی آرہی ہے
 شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) لکھتے ہیں۔

خاندان دین چہار است ہر کہ را ہے از میں را بودے از میں رہا اختیار
 نمودہ براہ دیگر رفتن دورے دیگر گرفتن عبث و یا وہ باشند۔

(شرح سفر السعاده ص ۲۱)

ترجمہ: اب (عملاً) دین کے چار ہی دائرے ہیں جو ان راہوں میں سے کسی ایک کو جن لے اور ان دروازوں میں سے کسی ایک پر آ بیٹھے اس کے لیے کسی اور راہ کو اختیار کرنا یا کسی اور دروازے پر آ بیٹھنا فضول اور یا وہ (آوارگی) ٹھہرتا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (۱۰۴۳ھ) مذہب حنفی کے بارے میں لکھتے ہیں:
وایں مذہب باوجود کثرت متابعاں در اصول و فروع از سایر مذاہب متمیز و در استنباط طریق علیحدہ دارد و ایں معنی مبنی بر حقیقت است عجب معاملہ نسبت امام ابوحنیفہ در تقلید سنت از ہمہ پیش قدم است و احادیث مرسل را در رنگ احادیث مسند شایان متابعت سے فائدہ دہائے خود مقدم نے دارد و دیگران نہ جہیں اند۔ (مکتوبات مختصر دوم ص ۵۵، ۵۶، ۱۰۸)

ترجمہ: اور حنفی مذہب اصول و فروع میں اپنے پیروں کی کثرت کے ساتھ دوسرے مذاہب سے امتیاز اور استنباط مسائل میں اپنی ایک علیحدہ راہ رکھتا ہے اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے اور عجیب بات ہے کہ امام ابوحنیفہؒ سنت کی پیروی میں تمام اماموں سے آگے ہیں اور احادیث مرسل کو بھی احادیث مسند کے درجہ میں پیروی کے لائق سمجھتے ہیں اور اپنے قیاس پر اسے مقدم کرتے ہیں اور دوسرے مذاہب اس طور پر نہیں ہیں۔

یعنی ان کے ہاں مرسل حدیث اپنے قیاس پر مقدم نہیں کی جاتی اور اس طرح وہ (دوسرے ائمہ) ضعیف حدیث پر اپنے قیاس کو مقدم ٹھہراتے ہیں۔

اس وقت سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ) تک پوری امت کے اکابر تقلید شخصی پر راجح رہے ہیں حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

هذه المذاهب الاربعة المدونة المحورة قد اجتمعت الامة
او من يعتد بها منها على جواز تقليد هالي يومنا هذا.

(حجۃ اللہ بالافہ ۱۱۷۶ھ ص ۲۳)

ترجمہ: یہ چار مذاہب جمعہ دن ہو چکے اور لکھے جا چکے پوری امت یا تو

اس میں سمجھے جاسکتے ہیں ہمارے دور تک سب ان مذاہب کی تقلید پر متفق ہیں۔

پھر آگے جا کر لکھتے ہیں:

وفی ذلک کلہا من المصالح مالا یغنی لاسیما فی ہذہ
الایام التی قصرت الہمم جد او اضربت النفوس الہوی
واعجب کل ذی رای رایہ. (ایضاً)

ترجمہ: اور ان تمام امور میں جو مصلحتیں ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں خصوصاً
ان دنوں میں کہ ہمتیں بہت کمزور پڑ چکی ہیں انسان خواہشات نفس
میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہر رائے رکھنے والا اپنی رائے کا گرویدہ
ہو رہا ہے۔

یعنی خواہشات اور خود پسندی کے اس دور میں ترک تقلید اور بڑی آفت ہوگی اور
اس میں امت کے لیے اور بڑی ابتلاء ہے۔

ہندوستان میں امام ابوحنیفہؒ کی بیرونی وجہ واجب ہے اور عامی کے لیے تقلید سے لگنا
شریعت کے پکے کو گلے سے اتارنا ہے حضرت شاہ صاحبؒ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

فاذا کان الانسان جاهلاً فی بلاد الهند او بلاد ماوراء النہرو
لیس ہنالک عالم شافعی ولا مالکی ولا حنبلی ولا کتاب
من کتب المذاہب وجب علیہ ان یقلد بمتنب ابی حنیفہ
ویحرم علیہ ان یمخرج من ملہبہ لانہ حینئذ یمخلع من عنقہ
ربقۃ الشریعۃ ویبقى مسلماً مہملاً بخلاف ما اذا کان فی
الحرمین. (الانصاف ص ۵۳)

ترجمہ: مثلاً کوئی انسان ہندوستان یا ماوراء النہر کے کسی علاقے میں
رہتا ہے جہاں کوئی شافعی یا مالکی یا حنبلی عالم نہیں ہے نہ ان مذاہب
میں سے کسی کی کتاب اس کے پاس ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ
امام ابوحنیفہؒ کی بیرونی کرے اس کے لیے امام ابوحنیفہؒ کے مذہب
سے لگنا حرام ہے کیونکہ اس صورت میں وہ شریعت کا پٹکا ہی اپنی

گردن سے اتارنے والا ہوگا اور وہ دین سے بالکل خالی ہو کر رہ جائے گا بخلاف اس صورت کے کہ وہ حرمین میں ہو جہاں دوسرے مذاہب کے پیرو بھی ملتے ہیں۔

یہ بارہویں صدی میں نظریہ تقلید کی توثیق ہے آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی اس پر پوری طرح کاربند رہے ان کے بعد ان کے جانشین استاذ آفاق حضرت شاہ محمد اسحاق اس پر پوری طرح کاربند رہے آپ لکھتے ہیں:-

اتباع مسائل مذاہب اربعہ بدعت نیست نہ سیدہ نہ حسنہ بلکہ اتباع آہنا سنت است۔ (مآثر مسائل ص ۹۲)

ترجمہ: مذاہب اربعہ کی پیروی کرنا بدعت نہیں ہے نہ سیدہ اور نہ حسنہ ان کے طریق پر چلنا ہی راہ سنت ہے۔
پھر یہ بھی فرماتے ہیں:-

ہرگز مقلد ایشان را بدعتی نخواہند گفت زیرا کہ تقلید ایشان تقلید حدیث شریف است باعتبار اظہار والباطن پس قبح حدیث را بدعتی گفتن ضلال و موجب نکال است۔ (ایضاً ص ۹۳)

ترجمہ: مذاہب اربعہ کے مقلدین کو بدعتی نہ کہنا چاہیے کیونکہ ان کی تقلید حقیقت میں باعتبار ظاہر و باطن حدیث شریف کی پیروی ہے سو ان کے مقلدین کو بدعتی کہنا گمراہی ہے اور یہ موقف مستوجب سزا ہے۔

حضرت شاہ اسحاق شہید بھی لکھتے ہیں:-

در اعمال اتباع مذاہب اربعہ کہ رائج در تمام اہل اسلام است بہترو خوب است۔ (عراط مستقیم)

ترجمہ: اعمال میں مذاہب اربعہ کی پیروی جیسا کہ سب اہل اسلام میں رائج ہے بہت اچھی بات ہے اور خوب ہے۔

غور کیجیے آپ نے یہاں اس دور میں تمام عالم اسلام کو مذاہب اربعہ میں منسلک بتلایا ہے معلوم ہوا ان دنوں ہندوستان میں کوئی گروہ غیر مقلدین کا نہ تھا نہ ملک میں کوئی

جماعت ترک تھلید کے نام سے پائی جاتی تھی اگر کوئی اور گروہ ہو بھی تو آپ اسے اہل اسلام میں سے نہ سمجھتے ہوں گے اہل اسلام ان دنوں ان مذاہب اربعہ میں ہی پائے جاتے تھے۔

اسی عہد کے قریب قریب شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی (۱۱۶۰ھ) ہوئے ہیں آپ بھی مقلد تھے اور حنبلی ائمہ ہب تھے اب تک ان کے پیر و مسجد راسم میں میں رکعات تراویح پڑھتے ہیں آٹھ نہیں پڑھتے۔ اگر وہ آمین آواز سے کہتے ہیں تو حنبلی ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں غیر مقلدین کے طور پر نہیں۔ نہ وہ ایک مجلس کی طلاق ثلاثہ کو ایک طلاق کہتے ہیں آل سعود آل شیخ کے مذاہب پر ہیں اور یہ حضرات ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تھلید کو واجب جانتے ہیں اس کے منکر نہیں۔

۱۲ محرم ۱۲۸۱ھ ہفتہ کے دن شاہ سعود اول مکہ میں داخل ہوئے اور اپنے عقیدے کا ان لفظوں میں اظہار فرمایا:-

سلف صالحین میں سب سے پہلے خلفائے راشدین آتے ہیں جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد ائمہ اربعہ مجتہدین ہیں ائمہ اربعہ کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ائمہ اربعہ سے علم حاصل کیا اور اسی طرح ہم تیسرے قرن تک کے بزرگوں کے اقوال و آثار کے ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔

(رسالہ ۲ ص ۲، ترجمہ مولانا اسماعیل غزنوی مطبع انوار الاسلام امرتسر)

پھر آگے جا کر لکھتے ہیں:-

ہم فروغی مسائل میں حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے طریقہ پر ہیں چونکہ ائمہ اربعہ ابوحنیفہؒ، مالکؒ، شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ کا طریقہ منضبط ہے اس لیے ہم ان کے کسی مقلد پر انکار نہیں کرتے ہم لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تھلید کریں۔ (ایضاً ۶۱)

مترجم مولانا اسماعیل غزنوی نے ترجمہ کے نیچے اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ یہ چیز خلاف شریعت ہے مولانا یہاں یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی اس بات کو خلاف شریعت سمجھتے ہیں۔

شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کے صاحبزادے شیخ عبداللہ نے اپنے مسلک پر ایک رسالہ

لکھا ہے آپ اس میں کھل کر اپنے نظریہ تقلید کی تائید کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں:-

ونحن ايضا في الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل
ولانكر على من قلده الائمة الاربعة دون غيرهم لعدم ضبط
مذاهب الغير..... ونجبرهم على تقليد احد الائمة
الاربعة ولانستحق مرتبة الاجتهاد وما احلنا يدعيه (الشيخ
محمد بن عبد الوهاب ص ۵۶ تالیف الشيخ احمد بن عمر قاضی محکمہ شرعیہ قطر)
ترجمہ: اور ہم فروعات میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہیں اور
ہم ائمہ اربعہ کے مقلدین میں سے کسی پر (ترک حدیث کی) تکیر نہیں
کرتے۔ یہ بات اور مذاہب کے لیے نہیں کیونکہ اور ائمہ کے مذاہب
منعقد نہیں ہو پائے ہم لوگوں کو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کا
پابند رکھتے ہیں اور اپنے لیے ہم اجتہاد کے مدعی نہیں نہ ہم (علمائے
نجد) میں سے کسی نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔

مولانا اسماعیل غزنوی کے اردو ترجمہ میں یہ عبارت ہے:-

مطلق اجتہاد کے نہ ہم مستحق ہیں اور نہ ہم میں سے کوئی اس کا دعویٰ کرے۔

(رسالہ ص ۶۲)

معلوم رہے کہ یہ صرف حقیقی نہیں جو مطلق اجتہاد کا دروازہ بند مانتے ہیں سعودی
عرب کے خطی علماء کی بھی یہی صدا ہے۔

ان حالات سے پتہ چلا ہے کہ کیا ہندوستان اور کیا سعودی عرب پوری دنیا میں
ان دنوں کہیں بھی ترک تقلید یا سلف صالحین اور فقہاء و محدثین کے خلاف مسلمانوں میں کوئی
تحریک تھی نہ ان دنوں انکار فقہ کے نام پر کوئی فرقہ کہیں پایا جاتا تھا نہ انکار حدیث کے نام پر
ان دنوں برصغیر پاک و ہند میں کوئی تحریک موجود تھی۔

اس عہد کے قریب قریب علامہ بحر العلوم (۱۲۲۵ھ) شارح مسلم الثبوت گزرے
ہیں ان سے تیرہویں صدی کا حال معلوم کریں:-

بل يجب عليهم اتباع الدين سر وای تعمقوا ووبوا ای
اور دوا ابوہما لکل مسئلہ علیحدہ فہد ہوا مسئلہ کل باب

وتفصوا كل مسئلة عن غيرها وجمعوا بينهما بجامع
ولفروا بفارق وعللوا اى اور دو الکل مسئلة علتہ وفضلوا
تفصيلا وعليه بنى ابن الصلاح منع تقليد غير الائمة الاربعة
لان ذلك المذکور لم ينفى عنهم. (فروع المروت ص ۶۳۹)
ترجمہ: لوگوں پر ان لوگوں کی اتباع ضروری ہے جنہوں نے دین کی
گہرائی پائی (وہ مجتہد ہوئے) اور انہوں نے دین کے مسائل کو مختلف
ابواب میں علیحدہ علیحدہ بکھارا ہر باب کے مسائل کی تہذیب اور تنقیح
کی اور ان کے مابین مشترک قدریں معلوم کیں اور مابہ الفرق
امور معلوم کیے۔ ابن صلاح نے اسی بناء پر ائمہ اربعہ کے سوا دوسرے
اماموں کی تقلید سے روکا ہے کیونکہ مذہب کی نہ تہذیب و تنقیح اور
انضباط و تہذیب اوروں کے ہاں نہیں پائی گئی۔

قاضی ثناء اللہ پانی پٹی (۱۲۳۵ھ) بھی لکھتے ہیں:-

فان اهل السنة والجماعة لم يبق في فروع المسائل سوى
هذه المذاهب الاربعة فقد انعقد الاجماع المركب على
بطلان قول من يخالف كلهم وقد قال الله تعالى ومن يتبع
غير سبيل المؤمنين نوله ما كولى ونصله جهنم وماء ت
مصبرا. (تفسیر مظہری جلد ۲، ص ۶۳ آیت ولا یخذ بعضا اربابا من
دون اللہ آل عمران)

ترجمہ: اہل السنۃ والجماعۃ میں فروع مسائل میں ان مذاہب اربعہ کے
سوا اور کوئی طریقہ نہیں رہا اب جو ان سب کے خلاف چلے اس کے
غلط ہونے پر اجماع مرکب منعقد ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو
مذہب مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلا ہم اسے پھیر دیں گے جس
طرف وہ چلا اور ہم اسے جہنم پہنچائیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
علامہ سید احمد طحاویؒ (۱۲۳۳ھ) لکھتے ہیں:-

هذه الطائفة الناجية قد اجمعت اليوم في المذاهب الاربعة هم

الحنفیون والمالکیون والشافعیون والحنبلیون ومن كان
خارجا من هذه المذاهب الاربعة في ذلك الزمان فهو اهل
البدعة والنار۔ (طحاوی علی الدر المختار جلد ۲، ص ۱۵۳)
ترجمہ: یہ فرقہ ناجیہ آج ان مذاہب اربعہ میں موجود ہے وہ حنفی، مالکی،
شافعی اور حنبلی ہیں اور جو شخص اس دور میں ان مذاہب اربعہ سے باہر
ہوگا وہ آگ کے لیے ہے اور بدعتی ہے۔

انگریز حکومت قائم ہونے کے بعد مسلمانوں میں آزادی فکر کے نام پر فرقے بننے
لگے۔ ترک تقلید کی پہلی اڑان مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی نے دی اور جو لوگ ان کے گرد
جمع ہوئے آپ ان کے شیخ الکل ٹھہرے۔ تاہم مطلق تقلید کا انکار یہ حضرات بھی نہ کرتے تھے
تقلید اور اتباع میں کچھ فرق کر کے یہ تقلید کے خلاف اٹھے ابتداء میں یہ تارکین تقلید مومند یا محمدی
کہلاتے تھے۔ جماعت کے لیے گورنمنٹ نے ابھی التجدیث نام کی منظوری نہ دی تھی۔

مولانا محمد حسین دہلوی صاحب کا غیر مقلدین پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے
بڑی محنت اور لجاجت سے انگریز حکومت سے جماعت کے لیے التجدیث کا نقطہ منظور کرایا۔
بائیں ہم یہ غیر مقلد حضرات تقلید سلفی سے منکر نہیں اور تقلید کا اس وجہ اقرار کیے
بغیر سعودی عرب میں انہیں کوئی پذیرائی نہیں ملتی۔

نامناسب نہ ہوگا کہ ہم تاریخ تقلید کے ساتھ اس پر بھی کچھ مختصر تبصرہ کریں کہ
تقلید مطلق کیسے تقلید فحشی میں منتقل ہوئی ازاں بعد ہم تاریخ ترک تقلید پر بھی ایک طائرانہ نظر
ڈالیں گے۔ طلبہ کو چاہیے کہ تردید یا تائید کے جذبہ سے یکسر علیحدہ رہ کر مختلف فرقوں کے
تاریخی پس منظر پر نظر کریں اس سے مسلمانوں کی تاریخ سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔

واللہ ولی التوفیق وبیدہ ازمة التحقیق۔

تقلید مطلق کس طرح تقلید شخصی میں منتقل ہوئی؟

تقلید مطلق ناواقف کے واقف سے پوچھ کر چلنے کی ایک فطری راہ ہے دنیا کے
جملہ انتظامی امور اس اعتماد سے چلے ہیں سب لوگ ہر ایک فن یا لائن میں اس کے جاننے
والے ہو جائیں یہ عملاً ناممکن ہے نہ سارے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، نہ انجینئرز۔ نہ سارے تاجر بین

سکتے ہیں نہ پیر سٹر۔ نہ سب اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں نہ پروفیسر دنیا میں ان سب اصناف بنی آدم کی اپنے اپنے دائرہ میں ضرورت ہے۔ سو شروع سے یہ انسانی فطرت رہی ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھ کر چلیں اور اسی راہ سے انسان نے اپنی جملہ معاشی، معاشرتی اور تمدنی ضرورتیں پوری کی ہیں اور اس پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا دین فطرت کی اس ادا پر اب تک کتاب وسنت سے کوئی دلیل نہیں لائی جاسکتی۔

دین کا پورا علم اور کتاب وسنت کا پورا احاطہ ہر مسلمان کو میسر ہو یہ بات عملاً ناممکن ہے اللہ رب العزت نے اہل پیش آنے والی مشکل کو اسی اصول سے حل کرنے کی تعلیم دی ہے ارشاد فرمایا:۔

فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون

(پ ۱۱۳ النحل: ۳۳، پ ۱۷ الانبیاء)

ترجمہ: تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم جانتے نہیں۔

پہلے دور میں خیر غالب تھی لوگ دین پر رضائے الہی کے لیے عمل پیرا ہوتے تھے اور حسب ضرورت اہل علم سے پوچھ کر چلتے تھے لیکن بعد کے زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوئے جو اہل علم سے راہ عمل پوچھنے کے لیے نہیں اپنی سہولت ڈھونڈنے کے لیے سوال کرتے اور جہاں اپنی خواہش کو تسکین ملے اور اپنی سہولت کو راہ ملے اپنی پیروی کا رخ ادھر موڑ لیتے کہ چلو اس بات میں ان کے پیچھے سہی۔ خواہش نفس کی اس پیروی سے پوری دینی زندگی کے معرض خطر میں جانے کا خطرہ تھا اس لیے اب ضرورت تھی کہ اس خطرے پر قابو پایا جائے۔

اکابر تابعین بعض بعض فروع میں بعض بعض معین صحابہ کرام کی تقلید کرتے رہے ہیں (مثلاً یہ کہ فرائض اور وراثت کی بات ہو تو حضرت زید بن ثابت کی طرف رخ کرتے تھے، حلال و حرام کا حکم معلوم کرنا ہو تو حضرت معاذ کی طرف رخ کرتے، تفسیر پوچھنی ہو تو حضرت ابن عباس کی طرف رجوع کرتے) اس میں ان کی غرض محض رضائے الہی کا حصول ہوتا تھا۔ ان حضرات کی اپنے اپنے باب علم میں عبقریت تھی۔ ان تابعین کے سامنے اپنے مفادات کی پرورش نہ تھی۔ لیکن اگلے دور میں جب علم کے بہت سے گوشے واضح ہو چکے اور مسائل اور فتاویٰ پھیل گئے تقلید مطلق جاری تھی تاہم خواہش پرستی اور مفاد ذاتی کے لیے کچھ

بندگان نفس اپنے مطلب کی تلاش میں لگے اور شریعت کی رخصتوں کو دھوڑ دھوڑ کر انہوں نے اپنے لواحق عمل بنانے کی کوششیں شروع کر دیں اب تقلید صرف تلاش علم کے لیے نہیں مفاد نفس کے لیے بھی ہونے لگی۔

تاریخ کے اس نازک موڑ پر علمائے حق آگے پڑھے اور انہوں نے اخلاقیات اور گمراہی سے بچانے کے لیے اس تقلید کی حمایت کی جو اس خواہش پر مبنی کہ روک سکے اب اس نقطہ نظر سے تقلید شخصی ضروری سمجھی جانے لگی۔ پہلے تقلید شخصی موجود تو تھی لیکن اسے ضروری نہ سمجھا جاتا تھا اب اس نئے موڑ پر تقلید شخصی کو واجب قرار دیا گیا اس کا آغاز تیسری صدی کے آخر میں ہوا اور پھر چوتھی صدی میں سب لوگ معین مذاہب پر آ گئے۔

تقلید شخصی کوئی بدعت نہیں

تقلید شخصی عہد صحابہؓ میں بھی جاری تھی گو اس جامعیت سے نہیں کہ سب صحابہؓ معین فقہائے صحابہؓ کے پیرو ہوں تاہم اس کے مطلق وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اب تیسری صدی میں اس کا اس جامع انداز میں پوری امت پر چھا جانا اور چوتھی صدی میں کسی کا تقلید مجتہد سے باہر نہ رہنا اسی اصل کی تکمیل ہے جو فقہاء صحابہؓ کی پیروی سے امت میں قائم ہوئی تھی۔ آگے صحابہؓ کے مذاہب کیوں نہ چلے؟ اس لیے کہ وہ مدون نہ ہوئے تھے جن مجتہدین کے مذاہب مدون ہوئے امت میں انہی کی پیروی آگے چلی۔

یہ اسی طرح ہے جس طرح حضورؐ کے زمانے میں (تین راتوں کی باجماعہ تراویح کے بعد) صحابہؓ متفرق طور پر متعدد جماعات میں تراویح پڑھتے تھے حضرت عمرؓ نے انہیں متعدد جماعات سے لاکر پھر ایک امام پر جمع کر دیا اور یہ شرعاً بدعت نہ تھی گو ظاہراً ایک نئی بات دکھائی دے۔ اسی طرح عام مسلمانوں کا تیسری صدی میں معین مذاہب پر آ جانا اسی اصل کی ایک فرع ہے جو عہد صحابہؓ میں قائم ہو چکی تھی حضورؐ نے خود اپنے بعد کے لیے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی اقتداء کا حکم دیا تھا اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضرت عثمانؓ جیسے عظیم مجتہد کو بھی سیرت شیخینؓ کی پیروی کا پابند کیا تھا۔ اور پھر ان اسلاف کی پیروی ایسی ضروری سمجھی گئی کہ حضرت حسن باقرؓ نے حضرت معاویہؓ سے صلح کرتے ہوئے انہیں اس بات کا پابند کیا کہ کتاب و سنت کے بعد امت میں بات چلے گی تو انہی خلفائے صالحین کی جو

صدر اول سے ہوتے آئے ہیں۔

تقلید شخصی پرتیسری صدی کے بعد امت کا اجماع

جب تک امت عملاً تقلید معین پر جمع نہ ہوئی تھی تقلید مطلق کی منجائش تھی۔ جب امت کا چوتھی صدی میں تقلید شخصی پر اجماع ہو گیا اور بالآخر صرف مذاہب اربعہ باقی رہے تو اب ان کی پیروی سواد اعظم کی پیروی شمار ہوتی تھی اور تقلید سے نکلتا سواد اعظم سے نکلتا شمار ہوتا تھا حالات بدلنے پر فتویٰ نئے حالات کو ساتھ سمیٹتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

وبعد المائین ظهرت فيهم التمهيد للمجتهدين باعيانهم
وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذا هو
الواجب في ذلك الزمان. (الانصاف ص ۳۲)

ترجمہ: اور دوسری صدی کے بعد لوگوں میں معین مجتہد کی پیروی چنے لگی اور بہت کم لوگ رہ گئے جو کسی معین مذہب (فتہ) پر اعتماد نہ کرتے تھے اور یہ اعتماد کرنا اس وقت واجب ہو چکا ہے

ولما التزمتم المذاهب الحق الا هذه الاربعة كان اتباعها
اتباعاً للسواد الاعظم والخروج منها خروجاً عن السواد
الاعظم. (عقد الجريد ص ۳۸)

ترجمہ: اور جب ان چار مذاہب کے سوا دیگر مذاہب حقہ نامید ہو گئے تو اب ان کی اتباع ہی سواد اعظم کی پیروی شمار ہوئی اور ان سے نکلتا سواد اعظم سے ہی نکلتا سمجھا جانے لگا۔

وهذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت
الامة او من يعتد بها منها على جواز تقليد هالي يومنا هذا
وفي ذلك من المصالح مالا يخفى.

(بخیر اللہ الباقی ص ۱، ص ۱۵۴ ص ۱)

ترجمہ: یہ فتہ کے چار مذاہب جو مدون ہوئے اور لکھے گئے پوری امت یا جسے بھی اس میں سمجھا جاسکے ان کا اس پر اجماع ہوا کہ ان کی

تقلید جائز ہے اور یہ بات اب تک چلی آرہی ہے اور اس میں اتنی
بہتریاں ہیں کہ کسی پر حقیقی نہیں۔

ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے آپ فرماتے ہیں:-

وجہ علیہ ان یقلد لملہب ابی حنیفہ و یحرم علیہ ان
یخرج من ملہبہ. (الانصاف ص ۵۳)

ترجمہ: اس پر واجب ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کرے اور اس پر حرام
ہے کہ آپ کے مذہب کی پیروی سے نکلے۔

من ملہبہ سے مراد فقہ حنفی ہے نہ کہ حضرت امام صاحبؒ کی شخصی آراء۔ فقہ حنفی کو
یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ علماء کے ایک جم غفیر میں طے پائی ہے جس میں بڑے بڑے
محدثین فقہاء اور ائمہ ادب و عربیت شامل تھے۔

اب چوتھی صدی سے پانچویں میں چلیے:-

۱۔ خطیب بغدادیؒ (۳۶۳ھ) کہتے ہیں:-

لو منعنا التقليد فی هذه المسائل التي هي من فروع الدين
لاحتاج كل احد ان يتعلم ذلك وفي ايجاب ذلك قطع
عن المعاش و هلاك الحرث و الماشية فوجب ان يسقط.

(الفتاویٰ والفتاویٰ جلد ۲، ص ۶۲)

ترجمہ: اگر ہم ان فروعی مسائل میں عوام کو تقلید سے روکیں تو پھر ہر کسی
پر دین کی پوری تعلیم حاصل کرنی ضروری ہوگی۔ اسے ہر کسی کے لیے
ضروری ٹھہرانے میں دیگر اعمال معاش کھیتی باڑی اور نظم مویشی سب
قطع و برباد ہو جائیں گے

یعنی لوگوں کو تقلید کے اس نظری حق سے محروم کرنے میں پوری دنیا کے نظم امور
میں اختلال واقع ہوگا۔

۲۔ امام غزالیؒ (۵۰۵ھ) کہتے ہیں:-

وانما حق العوام ان يؤمنوا و يسلموا و يشربوا و يعا
و معایشہم و یترکوا العلم للعلماء. (احیاء العلوم جلد ۳، ص ۳۵)

ترجمہ: دین کی بات عوام کے ذمہ صرف یہ ہے کہ ایمان لائیں اسلام قبول کریں عبادات میں مشغول رہیں اور اپنے اپنے کاروبار میں لگیں علم اور تحقیق کے مسائل علماء کے لیے چھوڑ دیں۔

عوام اگر مسائل کی تحقیق میں پڑیں اور پختہ علم کے بغیر دین کو دلائل سے لینے لگیں دلائل میں وزن اور فیصلہ خود کرنے لگیں تو اس میں وہ کس خطرہ میں ہوں گے اسے امام غزالی کی زبان سے ہی سنئے:

وقع فی الکفر من حیث لا یدری کمن یو کب لجة البحر
وہو لا یعرف السباحة

ترجمہ: ایسا شخص کفر کے خطرہ میں ہے اس طرح کہ وہ جانتا نہیں یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص جو تیرنا نہ جانتا ہو وہ دریا کے منہ میں کود پڑے۔

اب چٹھی صدی میں چلیں حضرت امام رازی (۶۰۶ھ) فرماتے ہیں:-

فثبت ان الاستباط حجة والقياس اما استباط اود اخل لیه
فوجب ان یکون حجة ثالثها ان العامی یجب علیہ تقلید
العلماء فی احکام الحوادث: (تفسیر کبیر جلد ۳، ص ۳۷۲)

اب ساتویں صدی میں چلیں اور امام نووی (۶۷۶ھ) سے تقلید کی حقیقت سنیں
آپ ائمہ کی تقلید کو اس وجہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ صحابہ کے مذاہب کو بھی مدون نہ ہونے
کے باعث لائق تقلید نہیں ٹھہراتے آپ لکھتے ہیں:-

ولیس له التعلدب بمذهب احدهن ائمة الصحابة رضي
الله عنهم وغيرهم من الاولين وان كانوا اعلم واعلیٰ درجة
ممن بعلمهم لانهم لم یفرغوا العلویین العلم وضبط اصوله
وفرو عنه فلیس لاحد منهم مذهب مذهب محرز مقرر والما
قام بذلك من جاء بعلمهم من الائمة الناحلین لمذاہب
الصحابة والتابعین القائمین بتمهید احکام الوقائع قبل
وقوعها الناهضین بايضاح اصولها وفرو عنها کمالک وابی
حنیفہ. (المجموع شرح المہذب جلد ۱، ص ۹۱)

ترجمہ: حامی کے لیے صحابہؓ میں جو بڑے بڑے لوگ ہوئے ان میں سے کسی کے مذہب کی پیروی لازم نہیں اگرچہ وہ حضرات علم میں بہت گہرے اور درجہ میں بہت اونچے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تدریسِ علم کے لیے اصول فقہ کے انضباط اور اس کی تفریعات کے لیے فارغ نہیں کیا سو ان میں کسی کا مذہب یافتہ مذہب جو قلمبند ہوا ہو اور طے ہوا ہو موجود نہیں اس کام کے لیے وہ ائمہ اٹھے جو ان کے بعد آئے یہ لوگ صحابہؓ اور تابعینؓ کے مذاہب کو جانچنے والے تھے احکام و قائع کی تمہیدات ان کے واقع ہونے سے پہلے قائم کیے ہوئے تھے اور ان کے اصول و فروع کی وضاحت کے لیے وہ پہلے سے اٹھے ہوئے تھے جیسے امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ اور یہ بھی لکھتے ہیں:-

ووجهه انه لوجاز اتباع اى مذهب شاء لافضى الى ان يلقط
 رخص المذاهب متبعاً هواه ويتخير بين التحليل والتحرير
 والوجوب والجواز ذلك يردى الى انحلال رتبة
 التكليف بخلاف العصر الاول فانه لم تكن المذاهب
 الواقية باحكام الحوادث مهتمة وعرفت فعلى هذا يلزمه ان
 يجتهد في اختيار مذهب يقلله على التعيين. (ایضاً)

ترجمہ: تقلید شخص لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہو کہ انسان جس فقہ کی چاہے پیروی کرے تو بات یہاں تک پہنچے گی کہ وہ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق تمام مذاہب کی آسانیاں چے گا اور حلال و حرام اور وجوب و جواز کو وہ اپنے ہاتھ میں لے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شریعت کے احکام کی پابندیاں سب کھل جائیں گی۔ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا کیونکہ اس وقت فقہی مذاہب مہذب اور مرتب نہ تھے اب ہر شخص پر لازم ہے کہ پوری کوشش کر کے ایک مذہب جن لے اور پھر محسن طور پر اسی کی تقلید کرے۔

اب آٹھویں صدی میں چلیں یہاں بھی تقلید شخصی کی آواز اسی طرح بغیر کسی تکبر کے سنی جارہی ہے حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) اس بحث میں کہ اب امام لیث بن سعد مصریٰ امام اوزاعی، شافعی اور امام سفیان الثوریٰ کوئی کی تقلید کی جاسکتی ہے یا نہیں فرماتے ہیں کہ کتاب وسنت میں مطلق مجتہد کی بیرونی کا حکم ہے یہ فرق نہیں کیا گیا کہ فلاں مجتہد کی بیرونی کی جائے اور فلاں کی نہیں سو جس امام کی تقلید کو ناجائز کہا جائے اس کی کچھ نہ کچھ وجہ تو سامنے ہونی چاہیے مجتہد تو سب ایک جیسے ہیں جہاں ایک کی بیرونی جائز ہوگی دوسرے کی کیوں نہ ہوگی۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

ولیس فی الکتاب والسنة فرق فی الائمة المجتہدین بین شخص و شخص فمالک واللیث بن سعد والاوزاعی والغوری هؤلاء ائمة فی زمانہم وتقلید کل منهم کتقلید الاغیر لا یقول مسلم انه یجوز تقلید هذا دون هذا.

(فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۲، ص ۴۳۶)

ترجمہ: کتاب وسنت میں اگر مجتہدین میں ایک دوسرے کے مابین کوئی فرق نہیں رکھا گیا سو امام مالک، لیث بن سعد، امام اوزاعی اور سفیان الثوریٰ یہ اپنے اپنے دور کے امام ہوئے اور ان میں ہر ایک کی تقلید دوسرے کی تقلید جیسی ہے کوئی مسلمان یہ نہ کہے اس کی تقلید جائز ہے اور انکی نہیں۔

اپنی ضرورت کے مطابق مذہب بدلنے کی (تقلید شخصی سے نکلنے کی) کہاں تک جازت ہے اس پر لکھتے ہیں:-

وقد نص الامام احمد وغیرہ علی انه لیس لاحد ان یعتقد الشیء واجبا او حراما لم یعتقدہ غیر واجب او محرم بمجرد سواه مثل ان یکون طالبا لشعبة الجوار ليعتقد ها انها حق له ثم اذا طلبت شعبة الجوار اعتقدھا انها ليست باثابة وقد نص احمد وغیرہ علی ان هذا لا یجوز.

(فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۲، ص ۲۳۷)

ترجمہ: امام احمد اور کئی دوسرے اماموں نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ کسی شخص کے لیے رونا نہیں کہ کسی چیز کو واجب یا حرام اعتقاد کرے اور پھر محض اپنی خواہش کے پیش نظر اسے غیر واجب یا غیر حرام اعتقاد کرنے لگے مثلاً کوئی شخص ہمسائے کے حق شفعہ کو حق سمجھے اور مقدمے میں طالب ہو کہ یہ اس کا حق بنتا ہے پھر جب اس سے کبھی شفعہ الجوار مانگا جائے تو وہ کہے کہ اسلام میں شفعہ الجوار ثابت نہیں امام احمد اور کئی دوسرے ائمہ نے کہا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں:-

يكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والووى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الامة. (ایضاً جلد ۲، ص ۱۸۵)

ترجمہ: لوگ غرض و خواہش کے تحت کسی وقت اس امام کی تقلید کریں جو اس عمل کو فاسد قرار دیتا ہو اور کسی وقت اسکی جو اسے صحیح کہتا ہو تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں باتفاق الائمہ۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں:-

لان ذلك يقع باب العلاج بالدين وفتح النعمة الى ان يكون التحليل والتحریم بحسب الاهواء. (ایضاً جلد ۲، ص ۱۸۶)

ترجمہ: اس سے دین کو کھیل بنانے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور طلال و حرام کے فیصلے خواہشات سے کرنے کی راہ کھل جاتی ہے۔

وهذه المذاهب الاربعة والله تعالى الحملى العائى واحدا الامن لحق منها باهل الاعزال او العجم والا فجمهورها على الحق. (معید النعم و معید النعم ص ۳۲)

ترجمہ: اور یہ چاروں مذاہب عقائد میں ایک ہیں سوائے ان کے جو معتزلہ اور مجسمہ میں سے ان کے ساتھ آئے ورنہ جمہور (اہل سنت) سب حق پر ہیں۔

اور ایک دوسرے مقام پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو لوگ تقلید کے قائل نہیں قیاس کو
 حجت نہیں مانتے انہیں قضاء (عدلیہ) کا عہدہ نہیں دیا جاسکتا۔ (طبقات جلد ۲، ص ۴۵)
 آٹھویں صدی کے علامہ ابن خلدونؒ (۷۸۰ھ) تقلید شخصی کی ضرورت بیان
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ووقف التقليد في الامصار عند هؤلاء الاربعة ودرس
 المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرفه
 لماكثر تشعب الاصطلاحات في العلوم ولماعاق عن
 الوصول الى رتبة الاجتهاد ولما عشى من اسناد ذلك الى
 غير اهله ومن لا يوثق برأيه ولا يدينه فصر حوا بالعجز والا
 عوازر ردوا الناس الى تقليد هؤلاء كل من اختص به من
 المقلدين وحظروا ان يتداول تقليدهم لمافيه من التلاعب
 ولم يبق الا نقل مذاهبهم.

(مقدمہ ابن خلدونؒ باب ۶ فصل ۷ ص ۴۴۸ مصر)

ترجمہ: اور بڑے بڑے شہروں میں تقلید ان چار اماموں پر آ کر رک گئی
 ہے ان کے سوا دوسرے اماموں (جیسے امام اوزاعی، امام سفیان
 الثوری، لیث بن سعد مصری وغیرہ) کے مقلد ختم ہو گئے ہیں اور لوگوں
 نے (تقلید میں آ کر) اختلاف کا دروازہ اور اس کی تمام راہیں بند
 کر دی ہیں یہ اس لیے کہ عامی اصطلاحات کی پیچیدگی بڑھ گئی ہے
 مرتبہ اجتہاد تک پہنچنا رک گیا ہے اور اس کا بھی خطرہ تھا کہ اجتہاد
 نااہلوں اور ان لوگوں کے قبضہ میں چلا جائے جن کی رائے اور دین
 پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا بڑے بڑے علماء نے اجتہاد سے مجز اور
 درماعی کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو ان ائمہ اربعہ کی تقلید کی طرف
 لگا دیا ہر شخص جس کی وہ تقلید کرتا ہے اس کے ساتھ رہے اور لوگوں کو
 اس سے ڈرایا کہ وہ ائمہ کی تقلید بدل بدل کر نہ کریں یہ تو دین سے
 کھینا ہو جائے گا اب اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ بس انہی ائمہ

کے مذاہب آگے نقل کیے جائیں۔

علامہ ابن خلدون نے تقلید فحشی کی ضرورت کا احساس جس دشمن بیرونی میں دلایا۔

ہے اپنی مثال آپ ہے۔

آٹھویں صدی کے ایک جلیل القدر عالم علامہ ابو اسحق الشافعی المالکی (۷۶۰ھ) یہ بیان کرتے ہوئے کہ مختلف ائمہ کی پیروی سے انسان کس طرح خواہشات کا پیرو بن سکتا ہے اور مختلف مذاہب سے آسانیاں تلاش کرنے میں دین کو کیا خطرے لاحق ہو سکتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان ایک فقہ کے اندر رہ کر بھی غیر مفتی بہ قول کو اختیار نہ کرے فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلے پر متعدد اقوال ملیں تو ان میں سے کسی غیر مشہور کو اختیار کرنا یہ بھی ایک پہلو سے خواہش پرستی پر مبنی ہو سکتا ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء آٹھویں صدی میں تقلید فحشی کے سوا اور کسی راہ سے دین کا تحفظ تسلیم نہ کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ترک تقلید سے مسلمانوں میں وہ فکری اور عملی آوارگی پھیل سکتی ہے کہ پھر اس کو کسی طرف سے تحفظ نہ مل سکے علامہ شافعی علامہ مالکی سے نقل کرتے ہیں:-

ان الورع قل بل كاديعلم والتحفظ على الديانات كذلك
وكثرت الشهوات وكثر من يدهي العلم ويحجب سر على
الفقوى فيه ولو فتح لهم باب فى مخالفة المذهب لانسع
العرق على الرالع وهتكوا احجاب هيبة المذهب وهذا من
المفسادات التى لا يخفاء بها. (المواقيت جلد ۳، ص ۱۳۶)

ترجمہ: پرہیزگاری بہت کم رہ گئی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے
دیانتداری قائم رکھنے کا احساس مٹا جا رہا ہے خواہشات بڑھ گئی ہیں
علم کے مٹی کی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو فتوے دینے میں دلیہ ہیں
اگر لوگوں کے لیے مالکی مذاہب سے نکلنے کا دوازدہ کھول دیا جائے
تو بیچ بزدل گاتے تار اور ٹوٹتے جائیں گے لوگ مذاہب کی ہیبت کا پردہ
چاک کر دیں گے اور (تقلید فحشی کو ڈھیلہ کرنے میں) وہ مفسدات
پیدا ہوں گے جن پر کوئی پردہ نہیں۔

علامہ مازنیؒ کی یہ فصاحت علامہ شاطبیؒ نے تحفظ دین کے جس وسوسہ پیرایہ میں بیان کی ہے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں تاہم علامہ شاطبیؒ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ قوی قول مشہور کے خلاف نہ دیا جائے لکھتے ہیں:-

فلو فتح لهم هذا الباب لانتقلت عری الملحلب بل جميع المذاهب. (ایضاً ص ۱۳۷)

ترجمہ: فقہ کے قول مشہور سے نکلنے کی راہ کھول دی جائے تو مذہب کے سب کڑے ٹوٹ جائیں گے بلکہ سب مذاہب کی بنیادیں مل جائیں گی۔

نویں صدی کے علامہ ابن حام الاسکندرؒ (۸۶۱ھ) مذہب معین کے التزام پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

والغالب ان مثل هذه الالتزامات لكث الناس عن تبع الرخص. (ماخوذ از فیض القدر جلد ۱، ص ۲۱۱)

ترجمہ: زیادہ تر بات یہ ہے کہ اس قسم کے التزامات (کہ انسان ایک مذہب کی پیروی میں ہی رہے) اس لیے ہیں کہ لوگ مختلف مذاہب سے (خواہش نفس کے مطابق) آسانیاں تلاش کرنے سے باز رہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناویؒ (۱۰۰۳ھ) اس سے پہلے یہ کہہ آئے ہیں:-

لا يجوز تقليد الصحابة وكذا التابعين كما قاله امام العمومين من كل من لم يدون مله فیمتنع تقليد غير الاربعة في القضاء والافتاء لان المذاهب الاربعة انتشرت وتحررت حتى ظهر تقليد مطلقا وتخصيص عامها بخلاف غيرهم لانقراض اتباعهم وقد نقل الامام الرازي اجماع المحققين على منع النوام من تقليد الصحابة واکابرهم. (فیض القدر جلد ۱، ص ۲۱۰)

ترجمہ: صحابہؓ اور تابعینؒ کی تقلید اور اس شخص کی جس کا مذہب مدون نہیں ہوا جیسا کہ امام الحرمین نے کہا ہے جائز نہیں سو قضا اور افتاء

میں ائمہ اربعہ کے سوا کسی کی تقلید کی راہ نہ ہوگی کیونکہ یہ مذاہب اربعہ عام ہو چکے اور لکھے جا چکے اس کے مطلق میں کہاں کہاں قید ہے اور اس کے عام میں کہاں کہاں تخصیص ہے یہ سب باتیں ظاہر ہو چکیں۔ بخلاف دوسرے ائمہ کے جن کے پیرو باقی نہیں رہے اور امام فخر الدین رازی نے تو علماء محققین کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ لوگوں کو صحابہ اور دوسرے اکابر کی تقلید سے روکا جائے۔

یعنی تقلید چلے گی تو فقہ کے انہی مذاہب اربعہ کی کیونکہ ان کی فقہ مدون ہو چکی ہے اور اس کے اصول و فروع، تقلید مطلق، تخصیص عام وغیرہ سب امور جانے جا چکے ہیں اب ہر شخص پر جواہد کے درجہ تک نہیں پہنچا ان مذاہب اربعہ سے کسی ایک مذہب کی پیروی ضرور ہوگی۔

وعلى غير المجتهد ان يقلد مذہبا معينا. (ایضاً)
ترجمہ: اور جو مجتہد نہیں اس کے ذمہ لازم ہے کہ کسی صحیح مذہب کی تقلید کرے۔

اب آئیے گیارہویں صدی میں چلیں شارح بخاری علامہ محمد بن ملاؤ الدین (۱۰۸۸ھ) صاحب در مختار لکھتے ہیں اور اس صدی کے کسی دوسرے عالم نے اس پر کبیر نہیں کی۔

ان الحكم والفتا بالقول المرجوح جهل وغرق للاجماع
وان الحكم الملق باطل بالاجماع وان الرجوع عن التقليد
بعد العمل باطل اتفاقا وهو المختار في المذهب.

(در مختار بحاشیہ شامی جلد ۱، ص ۶۹)

ترجمہ: فقہاء میں سے کسی کے قول مرجوح کو لینا اور اس پر قضاء اور فتویٰ دینا ایک جہالت اور اجماع امت توڑنے کے سوا کچھ نہیں۔ کبھی کسی امام کی بات لینا اور کبھی دوسرے کی یہ تلفیق کا اعزاز باطل بالاجماع ہے کسی ایک کی فقہ پر عمل پیرا ہونے کے بعد اس کی تقلید سے ہٹ جانا بالاتفاق باطل ہے اور مذہب مختار بھی ہے۔

علامہ شامی اسے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں:-

ایک شخص وضو سے تھا کہ اس کا خون بہا (خنی مذہب میں اس کا وضو جاتا رہا اور شافعی مذہب میں وہ وضو سے ہے) پھر اس کا ہاتھ کسی عورت سے چھو گیا (اب شافعی مذہب میں اس کا وضو گیا اور خنی مذہب میں یہ ناقض وضو نہیں) اس نے نماز پڑھی اب اس نماز کی صحت مذہب شافعی اور خنی کی تعلق ہوگی اور تعلق باطل ہے سو اس کی نماز نہ ہوئی۔

مقالة معوضی سال من بدلہ دم ولحس امرأة ثم صلی فان
صححة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعی والحنفی
والتلفیق باطل فصحته منتفیة. (رد المحتار جلد ۱ ص ۶۹)

خون پہنے سے اگر وہ اس یقین پر تھا کہ وضو نہیں ٹوٹا تو شافعی مذہب کی عظمت اور بیت اس پر محیط کیسے ہو گئی پھر جب عورت کو چھونے سے شافعی مذہب پر بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اب اس فقہ کی عظمت اور بیت کا ایک اس کے دل سے کیسے نکل گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شریعت کے کسی فتوے کی اس کے دل پر بیت نہ ہو اور اس نے مذہب کو کھلونا بنا رکھا ہو یہ تعلق ہے جو ہرگز جائز نہیں۔

اب آئیے ہم آپ کو بارہویں صدی میں لے چلیں حضرت شاہ ولی محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ) تقلید شخصی سے لکھنے کے مفاسد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں آپ نے اس موضوع پر ایک مستقل باب باعرا ہے:-

باب تاکید الاخذ بهذه المذاهب الاربعة والعشید فی
تركها والخروج عنها. (مفتد الخید)

ترجمہ: یہ باب اس تاکید میں ہے کہ ان مذاہب اربعہ کی پیروی
ضروری ہے ان کو چھوڑنا اور ان کی تقلید سے نکلنا ایک بڑا خطرناک
قدم ہے۔

اس میں آپ نے مذاہب اربعہ کی پیروی میں اسی مصلحت کی نشاندہی کی ہے
جو آپ ایک ہزار سال سے سنتے چلے آرہے ہیں اور اسے چھوڑنے میں آپ نے وہی مفاسد
بتلائے ہیں جو آپ سے پہلے کے علمائے حق بیان کرتے آئے ہیں۔

یہ اسلام کی بارہ صدیوں کی شہادت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ پوری

امت کی تحفظ آواز ہے۔ ہر مسلک کے بڑے بڑے علماء وہ حنفی ہوں یا مالکی، شافعی ہوں یا حنبلی عراقی ہوں یا شامی جہاں جہاں بھی مسلمان پہلے ہیں ان کے سرکردہ علماء نے چوتھی صدی سے لے کر بارہویں صدی تک ائمہ اربعہ کی تقلید فحش کو تحفظ دین کی واحد صورت قرار دیا ہے۔ اور اس سے نکلنے میں الحاد و گمراہی کے وہ سیاہ بادل اٹھتے دیکھے ہیں کہ الامان الحفظ۔ اور اب جب تیرہویں صدی کے بعد برٹش اٹریا میں اس قلعے میں پہلا صاف نکاتو دنیا نے دیکھا کہ دین میں آزادی فکر پیدا ہونے کے جو خطرناک نتائج بارہویں صدی تک کے ان علماء نے بیان کیے تھے وہ سامنے آکر رہے اور آج مسلمانوں کی جو خطرناک فرقہ وارانہ حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں دنیا دیکھ چکی ہے کہ انکارِ حق نے انکارِ حدیث کی راہیں نکالیں اور اب فرقہ انکارِ حدیث مسلمانوں کو انکارِ قرآن کی دلیز پر لا رہا ہے۔

ایک سوال

تقلید فحش جب پہلی تین صدیوں میں واجب نہ تھی تقلید مطلق سے کام چل جاتا تھا تو چوتھی صدی سے علماء اس کو واجب کیوں کہنے لگے جو بات کل واجب نہ تھی وہ آج کیسے واجب ہو سکتی ہے؟

الجواب: واجبِ دوم کے ہیں ایک واجبِ اصلی اور دوسرا وہ واجب جو بذاتِ خود واجب نہ ہو لیکن کسی اور واجب تک پہنچنے کا ذریعہ ہو اور اس تک پہنچنا بدوں اس کے ممکن نہ ہو یہ واجبِ باخیر ہے۔ اس دورِ پر حق میں جب فکری آزادی کی لہریں بہت سینے ڈبو چکی ہیں اب اسے واجب کہنے سے چارہ نہیں۔ اب یہ بات کسی صاحبِ دود سے چلی نہیں رہی کہ ان دنوں تحفظِ دین کی صورت مذاہب اربعہ کی پیروی کے سوا اور کوئی نہیں رہی کتاب و سنت کے مضمون مسائل کے بعد غیر مضمون مسائل اب نئے سرے سے طے نہ کیے جائیں بلکہ پہلے مجتہدین جو انہیں طے کر گئے ہیں انہی کی پیروی کر لی جائے۔

راجہادِ عالماں کو تاہ نظر اقتداءِ رفقاں محفوظ تر

تین مثالیں

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کو کچا کرنا واجب نہ تھا حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد میں صحابہؓ کے اجماع سے اسے کچا کرنا ضروری قرار پایا یہ کیوں؟

یہ اس لیے کہ حفظ دین کی اب اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔

۲۔ سلف کے ہاں حدیث لکھنا ضروری نہ تھا روایت حدیث سے سارا کام چل جاتا تھا اب وقت گزرنے اور دائرہ امت پھیلنے سے اس کا لکھنا اور اسے کتابوں سے پڑھنا ضروری ہو گیا ہے یہ کیوں؟

یہ اس لیے کہ حفظ دین کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔

۳۔ سلف میں صرف دُعا اور لغت وادبیات کا سیکھنا ضروری نہ سمجھا جاتا تھا عرب اہل زبان ہونے کے ناطے قرآن و حدیث کی زبان سمجھ لیتے تھے آج ہمارے مدارس میں ان کا پڑھنا پڑھانا ضروری ہو گیا ہے یہ کیوں؟

یہ اس لیے کہ ان کے ہندوں کتاب و سنت کی زبان سمجھی نہیں جاسکتی۔

اسی طرح یہ سمجھ لیا جائے کہ ایک وقت تھا جب مطلق تقلید کافی قوی تقلید شخصی واجب نہ تھی اور اب ایسا وقت آگیا ہے کہ مسائل غیر منصوصہ میں اور مسائل منصوصہ (ظاہر) متعارضہ میں اخذ مسائل اور حل مسائل کی اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ پہلی صدیوں کے مجتہد ائمہ علم کی پیروی واجب سمجھی جائے بشرطیکہ ان کے مذاہب تک ہماری رسائی ہو اور ان کے مذاہب کی مدد نہ کتابیں ہماری رسائی میں ہوں سو اس پہلو سے تقلید شخصی واجب ہے لان

مقدمة الواجب واجبة

اس شعبے کا جناب حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ دیا ہے:-

قلت الواجب الاصلی هو ان یکون فی الامۃ من يعرف الاحکام الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیۃ اجمع علی ذلک اهل الحق ومقدمة الواجب واجبة فاذا کان للواجب طرق متعددة وجب تحصيل طریق من تلك الطرق من غیر تعیین فاذا تعین له طریق واحد وجب ذلک الطريق بخصوصه (الانصاف)
ترجمہ: اصل واجب یہ ہے کہ امت میں کچھ افراد ایسے ہوں جو شریعت کے فرعی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جانتے ہوں اور اس پر اہل حق کا اجماع ہے اس واجب تک پہنچنے کی جوارہ ہوگی وہ بھی واجب ٹھہرے گی جب کسی واجب تک پہنچنے کے لیے کئی

راہیں ہوں تو ان راہوں میں سے کسی کو اختیار کر لینا بغیر کسی قیاس کے واجب ہوگا اور جب اس کے لیے ایک ہی راہ ہو تو اب اس خاص راہ کو اختیار کرنا واجب ہوگا۔

قرآن کریم میں کہا گیا تھا کہ اس امت میں ایک طبقہ تھے فی الدین کے لیے فارغ ہونا چاہیے اور دوسرے ان کے پیچھے لگیں۔ اب اس دور میں امت میں اگر وہ طبقہ مجتہد مطلق کا نہیں ہے اور علم دین کی محنت میں جتنیں کمزور پڑ گئی ہیں ہر ایک اپنی رائے میں مست ہے تو اب اس رجوع الی المجتہد المطلق کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کی اب صرف ایک ہی راہ ہے کہ جن مجتہدین کے مذاہب کتابی شکل میں مدون مرتب اور شرح در شرح کے ساتھ واضح چلے آ رہے ہوں ان میں سے کسی کی پیروی کر لی جائے یہ تقلید کی راہ ہے اور تقلید اس راہ سے واجب ہے۔

مقلعة الواجب واجبة

اب ان مختلف طریقوں کے اپنانے میں انسان کی ہوائے نفس اور سہولت پسندی کی کوئی راہ نکلتی ہو تو تقلید مطلق سے اس واجب اصلی کا تقاضا پورا نہ ہوگا اور اس تک رسائی کے لیے تقلید شخصی واجب قرار دی جائے ہوگی لان مقلعة الواجب واجبة۔

اس کے بعد شاہ صاحبؒ کچھ نظریں پیش کرتے ہیں کہ کبھی وہ چیز جو پہلے واجب نہ ہو حالات بدلنے پر واجب ہو جاتی ہے اور یہ شریعت کی جامعیت ہے کہ ہر قسم کے حالات کے مطابق اس میں عملی راہ نکل آتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں:-

كان السلف لا يكتفون الحديث ثم صار يومنا هذا كتابة الحديث واجبة لان رواية الحديث لاسبيل لها اليوم
الامعرفة الكسب وكان السلف لا يشتغلون بالبحر واللغة
وكان لسانهم عربيا لا يحتاجون الى هذه الفنون ثم
صار يومنا هذا معرفة اللغة العربية واجبة لبعده العهد عن
العرب الاول وشواهد مانحن فيه كثيرة جدا وعلى هذا
ينبغي ان يقاس وجوب التقليد لامام بعينه فانه قد يكون
واجبا وقد لا يكون واجبا. (الانصاف)

ترجمہ: سلفِ حدیث کو عام نہ لکھتے تھے پھر آج یہ حدیث کا لکھنا واجب ہے کیونکہ آج ان کتابوں کی معرفت کے بغیر روایت کی اور کوئی راہ نہیں۔ اور اسی طرح سلفِ علم و خوارِ علم لغت میں وقت نہ لگاتے تھے ان کی اپنی زبانِ عربی تھی اور وہ ان فنون کے محتاج نہ تھے لیکن آج معرفتِ لغتِ عربی واجب ہوگئی ہے کیونکہ ہم زمانہ عربِ اول سے بہت دور ہیں۔ اور جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے شواہد اور بھی بہت سے ہیں اور چاہے کہ تقلیدِ شخصی کا مسئلہ بھی اس پر منطبق کیا جائے کہ یہ بعض حالات میں واجب ہوتا ہے جبکہ بعض دوسرے حالات میں یہ واجب نہ تھا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے اس فیصلے پر یہ تفصیلی بیان دیا ہے:-
وكان هذا هو الواجب في ذلك الزمان. (الانصاف)

ترجمہ: ایک معین مجتہد کی تقلید کرنی اس زمانے میں واجب ہو چکی ہے۔
یہ رائے بارہویں صدی کے مجدد اور امت کے اس حکیم کی ہے جس کے بارے میں نواب صدیق صاحبؒ لکھتے ہیں:-

اگر وجود اور صدرِ اول و زمانہ ماضی بودے امامِ الانمہ تاج المجتہدین
شمر دے شد۔

ترجمہ: اگر ان کا وجود پچھلے دور کے صدرِ اول میں ہوتا تو آپ امام
الانمہ اور مجتہدین کے تاج سمجھے جاتے۔

آئیے اب اس کے برعکس ایک دوسری مثال لیجیے ایک چیز جو آنحضرت صلی اللہ
طیہ وسلم کے دور میں جائز تھی حالات کے بدلنے پر کیسے ناجائز ہوگئی حالات کی رعایت نہ ہو
تو دین باقی رہتا ہے نہ فتوے کی آمد باقی رہتی ہے۔

یہ امتِ حفاظتِ قرآن پر مامور ہے اور اس پر واجب ہے کہ قرآن کریم کی
حفاظت کرے تاہم اسے اختیار دیا گیا تھا کہ وہ احرفِ سبعہ میں جس طرح چاہے اس کی
حالات کرے۔ حضرت عثمانؓ نے جب دیکھا کہ یہ سلسلہ اگر اسی طرح جاری رہے تو حالات
بدلنے سے قرآن کریم کا تحفظ خطرے میں پڑ جائے گا تو انہوں نے صرف حرفِ قریش

پقرآن کریم کی تلاوت کی اجازت باقی رکھی باقی چھ حروف روایت رہنے دیئے تلاوت ان سے منع کر دیا رسم الخط میں یہی ایک طریق رہا حافظ ابن جریر طبری (۳۱۰ھ) اپنے مقدمہ تفسیر میں لکھتے ہیں:-

لعل من العلل اوجبت عليها القراءة على حروف واحد

لقرانه بحروف واحد ورفض القراءة بالاحرف السبعة الباقية.

(تفسیر ابن جریر جلد ۱، ص ۱۹)

ترجمہ: اسباب میں سے کوئی سبب ہو قرأت ایک ہی حرف پر باقی رکھی

گئی اور چھ دوسرے احرف چھوڑ دیئے گئے

حضرت عثمانؓ کے اس فیصلے پر تمام صحابہؓ کا اجماع ہوا اس وقت سے لے کر آج

تک قرآن کریم کی تلاوت بس اسی حرف واحد پر چلی آ رہی ہے۔

سو پہلی تین صدیوں کی غیر معین تقلید نے اگر آگے چل کر معین تقلید کی صورت

اختیار کر لی اور اس وقت سے لے کر آج تک امت تقلید فحشی پر چلی آ رہی ہے تو اس میں کوئی

نسبت تضاد نہیں ہے ہر حال کے اپنے ٹھانے تھے جو ان حضرات نے پورے کیے ہیں۔

چودھویں صدی میں مذہبی آزادی کی لہر

ہندوستان میں انگریزوں نے آزادی رائے کے نام سے مسلمانوں کو تقلید کے خلاف

اکسایا اور چودھویں صدی میں کچھ مسلمان اس کے خلاف اٹھے۔ بیشتر اس کے کہ ہم تاریخ

ترک تقلید پر کچھ عرض کریں ہم چودھویں صدی کے مجدد حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف

علی تھانویؒ کا اس موضوع پر مختصر تہرہ نقل کرتے ہیں آپ کے نزدیک تقلید کی جڑ بدگمانی

ہے اور تقلید کی اساس حسن ظن پر ہے

تقلید کی بنا حسن ظن پر ہے اور ترک تقلید کی جڑ بدگمانی ہے

آج کل جو لوگ تقلید کے تارک اور خود اجتہاد کے مدعی ہیں ذرا ان کے قریب

ہو کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سخت غلط فہمی کا شکار ہیں نہ علم میں ہمسرت نہ تقویٰ

و خشیت نہ حالات پر نظر نہ وحدت امت کی فکر۔ مگر جوش اجتہاد میں مجتہد بنے بیٹھے ہیں سلف

سے بدگمانی ہے اور خود مختار بننے کی غمانی ہے۔ صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ میں ایک دوسرے

پر اعتماد تھا انہیں اتحاد کی دولت حاصل تھی اور ان میں تقلید جاری تھی گو شخصی نہ ہو اور شخصی سے انہیں انکار بھی نہ تھا تاہم وہ بد اعتمادی اور بدگمانی کا شکار نہ تھے۔ بدگمانی کا شریعوں سے چلا ہے اور حسن ظن اور اعتماد صحابہؓ و تابعینؓ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ سے بدگمانی بدزبانی تک لے آتی ہے اور شیعوں کا چھوٹا بھائی بنادیتی ہے حضرت تھانویؒ نے ایک دفعہ ایسے لوگوں کو صریحاً حیرائی قرار دیا ہے۔

(آج کل) ایک طبقہ مدعیان اجتہاد کا ہے ان میں خصوصیت سے ایک بات ایسی بری ہے جو جڑ ہے تمام خرابیوں کی وہ یہ ہے کہ ان میں مرض ہے بدگمانی کا پھر اس سے بدزبانی پیدا ہوتی ہے۔ بزرگوں کی شان میں بدزبانی کرنا یا ان سے بدگمان کرنا نہایت ہی خطرناک چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں کے معتقد بنو معتقد ہونا فرض نہیں مگر بدگمانی سے بچنا تو فرض ہے اگر یہ نہیں تو پھر شیعوں کی طرح یہ بھی ایک اچھا خاصہ حیرائی فرقہ ہے۔ (الاخلاق جلد ۷، ص ۵۲)

ائمہ کے گستاخوں کو اسی لیے چھوٹے شیعہ کہتے ہیں بڑے شیعہ صحابہؓ کو برا کہتے ہیں اور یہ ائمہ مجتہدین کو خصوصاً حضرت امام ابوحنیفہؒ کو۔ اور یہ بات بقول حضرت مولانا محمد داؤد غزنویؒ درست ہے کہ ان نام کے ائمہ دیٹ کو حضرت امام ابوحنیفہؒ کی بددعا لے بیٹھی ہے۔ یہ لوگ اگر کچھ حسن ظن سے کام لیتے ہیں تو اپنے علماء کے بارے میں ائمہ کرام کے بارے میں ان کے پاس بدگمانی کے سوا کچھ نہیں حسن ظن اگر کسی اعتبار سے جائز ہے تو ائمہ کے بارے میں کیوں نہیں حضرت تھانویؒ سے ایک واقعہ سنئے:

ایک غیر مقلد عالم سے میری گفتگو ہوئی میں نے کہا کہ اجاز کا مدار عام دلائل نہیں بلکہ حسن ظن ہے چنانچہ آپ کو ابن تیمیہؒ اور ابن القیمؒ پر اعتماد ہے حسن ظن ہے یہ سمجھتے ہو کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن وحدیث سے ہی کہتے ہیں اس لیے ان کے اقوال کے بعد دلائل کا بھی انتظار نہیں کرتے حالانکہ میں دکھلا سکتا ہوں کہ وہ دھڑ ادھر تو لے لگاتے چلے جاتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں اور دور تک کہیں آیت وحدیث کا پتہ نہیں نہ کوئی دلیل ہے اپنے دعوے کے اثبات میں اور اس سے

بڑھ کر تماشا یہ ہے کہ بعض جگہ خصم کے دلائل نقل کرتے ہیں اور بدوں ان دلائل کے جواب دیجے ہوئے اس میں اختلاف کرتے ہیں خود اپنے دعوے کی دلیل بیان نہیں کرتے سو اسی طرح ہم کو امام ابوحنیفہؒ پر اعتماد اور حسن ظن ہے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن وحدیث سے کہتے ہیں اس لیے دلائل تفصیلیہ کا انتظار نہیں کرتے اب بتلائے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہنے لگے بالکل گج ہے۔ (الاضافات جلد ۷، ص ۵۳)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی بعض علماء حسن ظن کو گناہ نہیں سمجھتے گناہ بدگمانی ہے ان بعض الظن الہم۔ غیر مقلد حضرات اگر ائمہ کرام کے بارے میں حسن ظن پر آجائیں تو مقلدین اور غیر مقلدین کے عملی اور فکری فاصلے بہت کم ہو جاتے ہیں فقہاء ہی علم کے گہرے سمندروں میں تیرتے ہیں اور یہ بے شک انہی کا حق ہے۔ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں:-
فقہاء ہی کی اس قدر نظر ہے احکام پر بھی عمل احکام پر بھی سچ تو یہ ہے کہ ان حضرات کو الہام ہوتا تھا جس سے انہوں نے ایسی دین کی خدمت کی ہے حق تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اگر فقہاء کی ذات دنیا میں نہ ہوتی تو عالم میں ایک اندھیرا ہوتا دین کے ہر مسئلہ کو روشن اور واضح کر دیا اگر فہم سلیم اور عقل کامل ہو تو کوئی دقیقہ باقی نہیں رہتا۔ (الاضافات جلد ۷، ص ۸۴)

الشعراء تلامیذ الرحمن آپ نے بارہا سنا ہوگا یہ بات بطور اصول سمجھ میں نہیں آتی لیکن شاعر جب بولتا ہے تو لوگ اس کے تغیل کی پروا نہ دیکھتے ہیں اور ششدر رہ جاتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات الہاماً ان کے دل میں اتری ہوگی اسی طرح فقہاء کی فکری گہرائی بھی پائے میں نہیں آتی۔ حضرت امام شافعیؒ نے درست فرمایا کہ جب امام محمد بن حسنؒ بولتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا وحی اتری ہے۔ حضرت تھانویؒ نے سچ فرمایا کہ ان حضرات (فقہائے کرام) کو الہام ہوتا تھا جس سے شریعت پھیلتی تھی اور ہر غیر اسلامی بات کو قبول نہ کرنے سے رکھتی تھی۔ شریعت مجتہدین کے اجتہاد سے غیر منصوص مسائل میں پھیلتی ہے اور بدعت کو اپنے اندر نہ سونے سے انکار کرتی ہے اسے ہی جامع اور

ماثل عمل کہتے ہیں یہ اصول کی بات ہے رہا شریعت کا فروع کے اختلاف میں وسیع ہونا سو یہ تضاد اور انتشار کا موجب نہیں یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔

امام ابن قدامہ الحنبلی (۷۶۲ھ) ان فروعی اختلافات کے بارے میں نمبر ۹۴ میں لکھتے ہیں:

واما بالنسبة الى امام في فروع الدين كالطوائف الاربع
فليس بمعلوم فان الاختلاف في الفروع رحمة و
المختلفون فيه محمودون في اختلافهم شايون في اجتهاد
هم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطنة

ترجمہ: جو اختلافات فروع میں ائمہ کی نسبت سے ملتے ہیں جیسے
احناف سے مالکیہ شافعیہ اور حنبلیہ کے اختلافات تو یہ اختلافات
ناپسندیدہ نہیں ہیں فروع میں اختلاف رحمت ہے اور یہ اختلاف کرنے
والے اپنی جگہ سب لائق تعریف ہیں اور اپنے اپنے اجتہادات میں
ثواب یافتہ ہیں آپس میں مختلف ہیں تو یہ اعمال کی وسعت ہے اور کسی
بات پر متفق ہو جائیں تو اب ان کا اجماع اسلام میں حجتہ قاطعہ ہے۔
(جس سے کسی کو انکار نہیں)

تاریخ ترک تقلید

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد!

اجتہاد اور تقلید دو لفظ ساتھ ساتھ چلے ہیں مجتہد اور مقلد دو مقابلے کے لفظ ہیں اسلام میں اجتہاد کا وجود مطلقاً ہے کہ غیر مجتہد کے لیے غیر مخصوص مسائل میں مجتہد کی پیروی کا حکم ہے۔ اگر سرے سے اجتہاد کا انکار کر دیا جائے تو تقلید کی لگی بھی ساتھ ہی ہو جائے گی نہ رہے گا بایں نہ بجے کی بانسری۔

لفظ تقلید کا اصل مقابل اجتہاد کا لفظ ہے نادان اہل حدیث اسے حدیث کے مقابل لیتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ فلاں تقلید پر چلتا ہے اور فلاں حدیث پر۔ خواہ خواہ حدیث اور تقلید کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرتے ہیں۔ الفاظ جب اپنے غیر محل میں استعمال کیے جائیں تو پھر غلط فہمیاں بڑھتی ہیں اور اختلافات اور پھیلنے میں جہلاء الحدیث کے اس غلط استعمال نے امت میں بہت بے ڈھب تفریق پیدا کر دی ہے۔

علمائے الحدیث میں ہمارے کرم فرما مولانا محمد اسماعیل (گوجرانوالہ) صاحب شکر پے کے مستحق ہیں کہ انہوں نے تقلید کے مقابل ترک تقلید کا نام تحریک آزادی فکر رکھ کر اس کی تاریخ سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ آپ کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ تقلید مقلدین کو پابندیوں میں جکڑتی ہے اور ترک تقلید انسان کو اسلاف کی پابندیوں سے آزاد کرتی ہے۔ فرقہ الحدیث کی تحریک اصل میں تحریک آزادی فکر ہے جو انگریز ہندوستان میں پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ہو سکے مسلمانوں کو ان کے ماضی سے بیگانہ کیا جائے اور انہیں قادی مانسیری سے دور رکھ کر صحابہ کی فکر و نظر اور ان کے ہمت و عمل میں بالکل آزاد کر دیا جائے۔

تقلید کے مقابل اب یہ تین لفظ ہمارے سامنے آئے ہیں ۱۔ تقلید اور اجتہاد ۲۔ تقلید اور عمل بالحدیث ۳۔ تقلید اور آزادی فکر۔ پہلا استعمال علمائے محققین کا ہے کہ علمی دنیا میں دو

ہی طرح کے لوگ ہیں مقلد یا مجتہد غیر مقلدین کسی علمی پیمانے کے ناپ تول میں نہیں آتے۔ دوسرا استعمال جہلاء الہدیٰ کا ہے جو بغیر کسی علمی درجے کا علم رکھنے کے عمل بالہدیٰ کے مدعی بنتے ہیں۔ اور تیسرا استعمال فرقۃ الہدیٰ کے علماء کا ہے جو تقلید کے مقابلہ میں آزادی فکر کا عنوان اختیار کرتے ہیں۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب اگر اپنے استاد مولانا محمد ابراہیم صاحب میر سے یہ بات سمجھ لیتے تو وہ ترک تقلید کو کبھی تحریک آزادی فکر سے تعبیر نہ کرتے مولانا محمد ابراہیم میر لکھتے ہیں:

ہمارے حنفی بھائی ہم اہل حدیثوں کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم تقلید سے مطلقاً انکار کرتے ہیں اور عوام کو تعلیم کرتے ہیں کہ وہ باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اقوال صحابہؓ نہ ملنے کے اور خود بھی کتب متداولہ مشہورہ میں طبعی قابلیت نہ رکھنے کے اقوال ائمہ کو نظر کر دیا کریں اور مادر پدر آزاد ہو کر جو چاہیں سو کیا کریں اگر ان کا بھی خیال ہے تو ہم صاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مذہب سمجھنے میں تحقیق سے کام نہیں لیا۔ (تاریخ الہدیٰ ص ۱۱۸)

آج شاگرد استاد کے باغی ہو رہے ہیں مولانا محمد ابراہیم میر مطلق تقلید سے انکار نہیں کرنا چاہتے مگر مولانا اسماعیل صاحب ہیں کہ ترک تقلید کو تحریک آزادی فکر کا نام دے رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ استاد شاگرد میں سے کس کی بات امت میں جوڑ پیدا کر سکتی ہے اور کسی کی سراپا توڑ اور انتشار۔ تاہم یہ کہنے میں ہم حرج نہیں سمجھتے کہ جماعت الہدیٰ اس وقت مولانا محمد ابراہیم صاحب کے نظر و فکر پر نہیں مولانا اسماعیل صاحب کے نقش قدم پر آزادی فکر میں آگے سے آگے جا رہی ہے واللہ وانا الیہ راجعون۔

انکار اجتہاد کی تاریخ انکار تقلید سے بہت پہلے کی ہے داؤد ظاہری (۲۷۰ھ) حدیث اور تاریخ کا بڑا عالم تھا اس نے سب سے پہلے ظاہر منصوص پر استکفا کرنے کی تحریک چلائی اور قیاس مخفی ہو یا جلی ہر ایک فقہ کا انکار کیا پہلی امتوں میں اجتہاد کی تعلیم نہ تھی اس نے اس امت کو بھی اسی منہاج پر دکھا اور اجتہاد کا انکار کیا قرآن و حدیث کے ظاہر الفاظ کے سوا یہ اور کسی بات کو کوئی درجہ نہ دیتا تھا تاریخ میں اسے اسی لحاظ سے داؤد ظاہری (۲۷۰ھ) کہتے ہیں۔ اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں غیر منصوص مسائل میں عجیب آوارگی پیدا ہو گئی اور

اسلام کا ایک جامع نظام عمل ہونے کا دعویٰ دہ کر رہا تھا ان دنوں ان منکرین اجتہاد کا نام
الجدیدت نہ تھا۔ ظاہری تھا۔ نہ غیر مقلدین کی اصطلاح ان دنوں وجود میں آئی ہوئی تھی۔

داؤد ظاہری کی وفات کے ستائیس سال بعد عراق میں ابو حفص عمر بن احمد لہند اوی
المعروف بابن شاپین (۳۸۵ھ) ایک اور عالم اٹھا یہ مجتہد کے درجہ کا عالم نہ تھا لیکن خود
پسندی کا مریض تھا فقہ کی تعلیم بالکل نہ رکھتا تھا۔ زبان کی بہت غلطیاں کرتا اور کسی مجتہد کا
بھروسہ نہ تھا۔ جب لوگ اسے اس فکری آوارگی کا الزام دیتے تو کہتا میں محمدی المذہب ہوں
دوسرے لوگ اپنے آپ کو محمدی دین پر کہتے لیکن مذہب کی نسبت وہ اپنے اپنے اساتذہ کی
طرف کرتے تھے نہ کہ پیغمبر کی ذات گرامی کی طرف۔ ابن شاپین یہ پہلا شخص ہے جو نہ مجتہد تھا
نہ مقلد نہ فقہ کو کسی درجے میں جاننے والا نہ محمدی المذہب کہلانے میں بہت جوش عمل رکھتا تھا۔
ہندوستان میں انگریزی عملداری میں جب ترک تقلید کا دھواں اٹھا تو جو لوگ
اس اندھیرے تلے گھرے وہ پہلے اپنے آپ کو محمدی کہتے تھے پھر مولانا محمد حسین علیوی نے
ان کے لیے لفظ الوجدیدت انگریز سرکار سے منظور کرایا اب ابن شاپین کے ہم خیال
الجدیدت کہلاتے ہیں۔

حافظ ذہبی خلیفہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

ابن شاپین بقية الشيوخ الا انه كان لحالا ولا يعرف الفقه
وكان اذا ذكر له مذهب احد يقول الا محمدى المذهب.
ترجمہ: ابن شاپین کمن سے کام لیتا تھا (رک رک کر بولتا تھا) فقہ سے
نا آشنا تھا جب اس کے سامنے کسی شخص کا مذہب ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا
میں محمدی المذہب ہوں۔

نواب صدیق حسن خاں مرحوم مولوی محمد حسین علیوی سے کچھ پہلے ہوئے ہیں ان
کے دور میں غیر مقلدین الوجدیدت کے نام سے موسوم نہ تھے محمدی المذہب کہلاتے تھے
نواب صاحب نے اس کی اصل ابن شاپین سے نقل کی ہے آپ لکھتے ہیں:-

اڑیں جا معلوم ثابت شد کہ محمدی گفتن خود را ماثور از سلف صلحاء است
ایجاد معجان این زمان نیست۔ (تذکرہ جلد ۳، ص ۱۸۴)

ترجمہ: اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو محمدی کہنا پہلوں سے منقول

ہے یہ لقب کچھ اس زمانے کی ایجاد نہیں۔

نہایت افسوس ہے کہ غیر مقلدین جس کسی کوفتہ کے خلاف دیکھتے ہیں جھٹ اے اپنا امام مان لیتے ہیں اور اپنے لیے وہی ٹائٹل اختیار کرتے ہیں جو خود اس نے کیا تھا اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیا خود ابن شایین کی تقلید نہیں؟

ابن شایین کے بعد اس امت میں کوئی گروہ یا جماعت ایسی نہیں گزری جو عمری المذہب کہلائی ہو اب تیرہویں صدی میں جا کر نئے سرے سے عمری المذہب کا نام سامنے آیا ہے۔ یہ تاریخ کا تسلسل نہیں ہے ایک نئے گروہ کی پیدائش ہے۔

یہ صحیح ہے کہ قاسم بن محمد بن قاسم اندلسی (۵۲۷ھ) نے بھی تقلید کا انکار کیا تھا لیکن ان کا انکار فقہ کا انکار نہ تھا بقول حافظ ابن عبدالبر (۵۶۳ھ) وہ خود بہت بڑا فقیہ تھا اس کا تقلید سے انکار بیحد مجتہد ہونے کے تھا غیر مقلد ہونے کے احساس سے نہ تھا۔

چوتھی صدی کے آخر میں ایک اور نامور عالم علامہ ابن حزم (۴۵۷ھ) اٹھے آپ پہلے شافعی المذہب تھے پھر داؤد ظاہری کے مذہب پر آ گئے اور ظاہری کہلائے۔ اس سے پہلے ماسوائے ابن شایین کے پوری فکر و اسلامی مجتہدین کی تقلید پر جمع ہو چکی تھی۔ پہلی تین صدیوں میں تقلید شخصی غیر معین رہی اور چوتھی صدی میں سب اہل اسلام معین تقلید شخصی پر جمع ہو چکے تھے۔

تاہم ہر ایک کے ہاں فقہ کا درجہ حدیث اور آثارِ صحابہ کے بعد کا تھا اور ہر طبقہ فقہ کو اس کے اپنے مقام پر رکھتا اور مانتا تھا۔

تاریخ تقلید تاریخ ترک تقلید سے بہت پہلے کی ہے اجتہاد اور تقلید دونوں کا آغاز صحابہؓ سے ہو چکا تھا تیسری صدی میں مجتہدین کے بیرو پوری دنیا میں پھیل چکے تھے اور ظاہریہ بالکل ناپید ہو گئے تھے اب مسلمان جہاں بھی تھے مقلدین ہی تھے۔

علامہ ابن خلدون (۸۰۸ھ) ظاہریہ کے بارے میں لکھتے ہیں:-

فم درس مذهب اهل الظاهر اليوم بدروس المتهم.

(مقدمہ ابن خلدون ص ۳۳۹)

ترجمہ: پھر ظاہری لوگوں کا مذہب ناپید ہو گیا ان کے علماء کے مٹ جانے سے۔

پھر کچھ وقت کے بعد امام اوزاعی کے مقلدین بھی ناپید ہو گئے حضرت سفیان الثوریؒ (۱۶۱ھ) کے مقلدین اس سے بھی کچھ پہلے ختم ہو چکے تھے اور اب عالم اسلام میں ان چار مذاہب کے سوا اور کوئی فقہی مکتب فکر نہ تھا۔

مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ لکھتے ہیں تیرہویں صدی میں تمام اہل اسلام مذاہب اربعہ کے ہی پیرو تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں کوئی معروف مسلمان غیر مقلد نہ تھا سب اہل اسلام کسی نہ کسی فقہی مذاہب کے پیرو تھے اگر کوئی ان سے باہر تھا تو اس کا شمار اہل اسلام میں نہ تھا۔

حضرت مولانا اسماعیل شہیدؒ لکھتے ہیں:-

وإعمال إجماع مذاہب اربعہ کہ رائج در تمام اہل اسلام است بہتر و خوب است۔ (مراط مستقیم ص ۹۷)

ترجمہ: فروعات میں مذاہب اربعہ کی پیروی جو تمام اہل اسلام میں پائی جاتی ہے بہت اچھی اور خوب ہے۔

معلوم ہوتا ہے مولانا شہیدؒ کے عہد تک کوئی مکتب فکر الحمد للہ کے نام سے یا غیر مقلدین کے عنوان سے یا محمّی المذہب کے تعارف سے موجود نہ تھا سب اہل اسلام مذاہب اربعہ کے تھے۔ یہاں شیعہ کی بات نہیں ہو رہی وہ اصولاً سب سے مختلف ہیں۔

حضرت شہیدؒ کے برابر کے عالم اس وقت حضرت شاہ محمد اعلیٰ محدث دہلویؒ تھے جو مدرسہ رحیمہ دہلی میں حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے جانشین ہوئے۔ آپ کا نظریہ تقلید کیا تھا اسے بطور ذیل میں ملاحظہ کریں آپ لکھتے ہیں:-

مقلد ایشان را ہرگز بدعتی نخواہند گفت زیرا کہ تقلید ایشان تقلید حدیث شریف است پس تنج حدیث را بدعتی گفتن منلال و موجب نکال است۔ (مآذ مسائل ص ۹۳ سوال نمبر ۶۲)

ترجمہ: ائمہ کے مقلدین کو ہرگز بدعتی نہ کہنا چاہیے کیوں کہ ان کی تقلید حدیث شریف کو ماننا ہی ہے تنج حدیث کو بدعتی کہنا گمراہی ہے اور اس پر عذاب ہوگا۔

آگے مذاہب اربعہ کے باہمی اختلاف کے بارے میں لکھتے ہیں:-

مذہب اربعہ میں جو اختلاف ہے وہ اختلافات خود صحابہؓ میں بھی موجود تھے اس لیے ان میں بھی (ان ائمہ اربعہ میں) اختلافات ہوئے اور صحابہؓ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم فیابہم افتلہم اعتدلتہم یعنی میرے صحابہؓ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا لو گے۔ اور مذاہب اربعہ میں اختلاف قیاس و حجت کے اختلاف سے واقع ہوا قیاس نص سے ثابت ہے تو قیاس پر عمل کرنا اتباع نص ہوا اور نیز مذاہب اربعہ میں اختلاف حدیث کے ظاہری الفاظ اور استنباط حدیث کی وجہ سے بھی ہے بعض ظاہر حدیث کو قابل عمل سمجھتے ہیں اور بعض اس استنباط حدیث پر عمل کرتے ہیں۔

چنانچہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ایک حدیث آئی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بنی قریظہ کی طرف صحابہؓ کو روانہ فرمایا تو یہ حکم فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز سوائے بنی قریظہ کے نہ پڑھے بعض صحابہؓ نے حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا اور راستہ میں نماز نہ پڑھی لیکن جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ معلوم ہوا تو اس پر کچھ ناگواری ظاہر نہ فرمائی تو دونوں طرح عمل جائز ہے مذاہب اربعہ کے اختلاف کی صورت ایسی ہے تو بدعت کس طرح ہو جائے گی۔ (ارو ترجمہ مائتہ مسائل ص ۱۰۱، ص ۱۰۲)

اس سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ محدثین دہلی اس مسلک کے نہ تھے جو فرقہ اہلحدیث کے بانی مولانا سید نذیر حسین دہلوی نے ترویج دیا ہے۔ آپ حضرت شاہ محمد اعلیٰ کے جس درجہ کے شاگرد تھے آپ اس کی تفصیل پہلے کہیں دیکھ آئے ہیں حضرت شاہ صاحبؒ کے اور بھی شاگرد تھے ان میں سے کوئی میاں صاحب کا تخیل کیوں نہ ہو سکا؟ یہ بات گہری فکر سے سوچنے کے لائق ہے اگر آپ اسے یہاں سے سوچنا شروع کریں کہ سرسید احمد خاں نے آپ کو رفع یدین پر لگایا تھا اس سے پہلے آپ رکوع کے وقت رفع یدین نہ کرتے تھے تو بات سمجھتی بہت آسان ہو جائے گی اور پتہ چلے گا کہ شیخ اکل کا شیخ تحریک

ترک تقلید میں کون تھا اور پھر اس شیخ کا شیخ کون تھا جس سے جناب میاں صاحب سبق لیتے تھے وہ خفیہ شخصیت سرسید احمد خاں کی تھی جس نے میاں صاحب کو رکوع کے رفع یدین پر لگایا تھا اور سرسید کے پیچھے انگریز تھے جو فتادی عالمگیری کے دشمن تھے۔

ایک اہم سوال اور اس کا جواب

بعض غیر مقلدین تحریک ترک تقلید کا بانی مولانا اسماعیل شہید کو ٹھہراتے ہیں اور اس کے ثبوت میں آپ کا رسالہ رفع الیدین پیش کرتے ہیں۔ یہ بات کسی طرح درست نہیں کسی ایک مسئلہ میں تفرد اختیار کرنا مسلک تقلید سے خروج نہیں ہوتا۔ مشہور فقہ عصام بن یوسف کا نام طبقات حنفیہ میں موجود ہے حالانکہ وہ رفع یدین کے مسئلے میں فقہ حنفی پر عمل پیرا نہ تھے بایں ہمہ ان کا نام طبقات حنفیہ میں رہا اور کسی نے اس پر اعتراض نہ کیا۔

یہاں بات مسئلہ رفع یدین کی نہیں ہو رہی تاریخ ترک تقلید کی ہے۔ مولانا اسماعیل شہید مذاہب اربعہ کی دہلوی کے قائل تھے اور تقلید میں ان کا وہی موقف تھا جو حضرت شاہ محمد اعلیٰ محدث دہلوی اور اس بیت علم حنفیہ کا تھا اور پھر حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جو وہ رسالہ لکھا یہ صرف ان کی ایک علمی رائے تھی عملاً وہ رفع یدین نہ کرنے کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ قاری عبدالرحمن پانی پتی اس کے گواہ ہیں جنہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا اگر آپ رکوع کے وقت رفع یدین کرتے تو وہی میں یہ عمل محارف ہوتا پھر اس کے آغاز کا سہرا سرسید احمد خاں اور جناب میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کے سر پر نہ بندھتا۔

یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں اس کے جواب میں اتنی بات سمجھ لینا کافی ہے کہ اگر حضرت شاہ اسماعیل شہید حنفی نہ ہوتے غیر مقلد ہوتے تو پھر وہ شیخ الکل ہوتے مہاں نذیر حسین صاحب شیخ الکل نہ ہوتے میاں صاحب کے شیخ الکل ہونے کا صاف مطلب ہے کہ یہ مذہب انہیں سے چلا ہے۔

مسلک المحدثیت کا آغاز

موجودہ المحدثیت مذہب کب سے بنا اور تحریک ترک تقلید کب سے شروع ہوئی اس کے شیخ الکل میاں نذیر حسین صاحب دہلوی ہیں۔ آپ ۱۲۲۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۰ھ میں وفات پائی۔ ہندوستان میں تقلید کے خلاف پہلی کتاب معیار الحق آپ نے لکھی جس کا جواب مدار الحق مولانا محمد شاہ صاحب نے حضرت مولانا قطب الدین کے حکم سے

لکھا۔ اس عہد میں غیر مقلدین ابھی یہ طے نہ کر پائے تھے کہ اس نوزائیدہ فرقہ کا نام کیا رکھیں کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ شیخ الکل مولانا نذیر حسین صاحب کے شاگرد اور ان کے طریقے کے پیرو مولانا شاہجہانپوری اقرار کرتے ہیں کہ ان سے پہلے یہ فرقہ کسی مصین نام سے موجود نہ تھا آپ لکھتے ہیں:-

پچھلے زمانہ میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے اپنے آپ کو تودہ الہدیٰ یا محمدی یا موحّد کہتے ہیں مگر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلد یا وہابی یا لادھب لیا جاتا ہے۔ (الارشاد الی سبیل الرشاد ص ۱۳)

ایک سوال

میاں نذیر حسین صاحب جب حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی (۱۳۶۲ھ) کے شاگرد تھے تودہ شاہ محمد اسحاق اور شاہ اسماعیل شہید محمد شین دہلی کے طریقہ پر کیوں نہ چل سکے؟ انہیں اس نئے فرقہ کا شیخ الکل کیوں بنا دیا گیا؟ اور کبھوں نے بنایا؟

الجواب: انہوں نے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے حدیث باقاعدہ نہ پڑھی تھی کہ ان اختلافی مسائل کو ان سے سمجھا ہوتا نیز حکومت بدل چکی تھی اگر یہ آپکے تھے اور وہ چاہے تھے کہ دہلی کہ مسند حدیث (مدرسہ رحیمہ) پر اب کوئی شیخ پچھلے طریقے کا نہ رہے کوئی ایسا ہو جسے انگریز حکومت شمس العلماء کا خطاب دے سکیں اور ہندوستان کے مسلمان اسے اپنا مرکز بنا سکیں۔

مولانا فضل حسین بھاری نے میاں نذیر حسین صاحب کے حالات پر الحیاۃ بعد الممات کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے آپ میاں صاحب کی حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب سے شاگردی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:-

آپ نے میاں صاحب کو صرف اطراف صحاح کی سند دی تھی میاں صاحب نے استیفاء نہ آپ سے صحاح ستہ پڑھیں نہ ان کی سند لی
میاں صاحب خود اس سند کو چڑا اس کہتے تھے۔ (الحیاۃ ص ۶۸)

تحریک ترک تقلید کے دوسرے امام نواب صدیق حسن خاں تھے جو ۱۲۵۰ھ میں

پیدا ہوئے اور ۱۳۹۷ھ میں آپ نے وفات پائی۔ آپ نے ملکہ بھوپال شاہجہاں بیگم سے شادی کی اور اسی راہ سے نواب بنے انگریزی دور میں کیا آپ کسی نواب سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اپنے اسلاف سے وابستہ رہنے دے گا۔

انگریز مسلمانوں میں فکری آزادی پیدا کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس نوازائیدہ فرقے کو یہ حوصلہ دیا کہ انہیں مثل بادشاہوں نے یونہی فقہ حنفی میں جکڑ رکھا ہے آئیے فتاویٰ عالمگیری کے خلاف اٹھ کر عوام میں مذہبی آزادی کی لہر دوڑا دیں۔ نواب صدیق حسن خاں صاحب بھولے آدمی تھے ان کی باتوں میں آگئے اور یہ لکھ دیا:-

جو امن و آسائش و آزادی اس حکومت انگریزی میں تمام خلق کو نصیب ہوئی کسی حکومت میں بھی نہ تھی اور وجہ اس کی سوائے اس کے کچھ نہیں سمجھی تھی کہ گورنمنٹ نے آزادی کامل ہر مذہب کو دی ہے۔

(ترجمان دہلیہ ص ۱۶)

مسلمانوں کو جو مذہبی آزادی ملی اس کے نتیجے میں سرسید احمد خاں اور مولوی چراغ علی پیسے لوگوں نے نیچری عقائد کی بنیاد رکھی۔ مرزا قلام احمد نے جہاد کو حرام ٹھہرانے کی ذمہ داری لی۔ مولانا فضل رسولی بدایونی نے محدثین دہلی کے خلاف ہم تیار کی اور شیخ انکلس میاں نذیر حسین صاحب اور نواب صدیق حسن خاں صاحب نے ترک تقلید کی تحریک شروع کی اور آج ایک اچھا خاصا فرقہ الجھوٹ یا غیر مقلدین کے نام سے ہر قصبہ اور ہر شہر میں آ موجود ہوا ہے۔ گوجرانوالہ کے مولانا محمد اسماعیل صاحب نے اس تحریک ترک تقلید کا نام تحریک آزادی فکر رکھا ہے اور اس نام سے ایک کتاب ترتیب دی ہے۔

ایک سوال

ہمارے ایک صاحب علم دوست نے سوال کیا کہ میاں صاحب اور نواب صاحب کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریک ترک تقلید کے داعی ہونے کے باوجود یہ حضرات طبعا نیک تھے اگر مجتہدین کے گستاخ نہ تھے نہ فقہ حنفی سے استہزاء کرتے تھے یہ ان سازشوں میں کیسے گھبر گئے کہ ایک نئے فرقہ کی بنیاد رکھ دی؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہاتھ تھا یہ ان لوگوں کا ہاتھ تھا جو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے

احقر نے اس کا جواب دیا اس کی ایک یہ نقل مجھے اپنے کاغذات میں مل گئی ہے۔
 الجواب: آپ کا یہ گمان صحیح ہے تحریک ترک تقلید کے پیچھے واقعی دو ہندو تھے
 جو مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے تھے ان کا کام مسلمانوں کو اپنے اسلاف کے
 خلاف بھڑکانا اور ان کے غرضن اسن و اتحاد میں آگ لگانا تھا۔ ایک بنارس کا رہنے والا تھا اور
 دوسرا علی پور چٹھہ کا رہنے والا تھا۔ ایک نے اپنا نام عبدالحق (بنارس) اور دوسرے نے
 ابوالحسن محی الدین رکھا ہوا تھا۔ یہ خود ائمہ اسلام کے خلاف بھڑکے اور بڑے بڑے لوگوں
 کو بلطائف الجمل اپنے بزرگوں سے علیحدہ کر کے رکھ دیا یہ عبدالحق بنارس اور ابوالحسن جمع
 الدین تھے محی الدین نے الطفر المبین لکھی اور اسلاف اسلام کے خلاف خوب آگ
 بھڑکائی اس کا اصل نام ہری چند تھا اس کا باپ دیوان چند قوم کھتری علی پور ضلع گوجرانوالہ
 کا رہنے والا تھا ضلع گوجرانوالہ میں تحریک ترک تقلید اس ہندو نے شروع کی تھی جسے اب
 گوجرانوالہ کے مولانا محمد اسماعیل صاحب پر دان چڑھا رہے ہیں۔ یہ کون ہیں جمیعت
 الجہدیت کے ناظم اعلیٰ۔

افسوس ان عوام پر ہے جو اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ان تحریکوں کے پیچھے کن کن خفیہ
 ہاتھوں نے کام کیا ہے والی اللہ اعلم

ہری چند کی کتاب الطفر المبین کا جواب مولانا منصور علی بن مولانا محمد حسن مراد
 آبادی نے فتح المبین فی کشف مکائد غیر المقلدین کے نام سے لکھا ہے۔ فتح المبین واقعی
 ایک لاجواب کتاب ہے ہمیں اس سے انکار نہیں کہ شیخ انگل مہاں نذیر حسین صاحب اور
 جناب نواب صدیق حسن خاں صاحب ہری چند اور دیوان چند کے حجاج و کردار کے نہ تھے
 تحریک ترک تقلید ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور میاں صاحب یا نواب صاحب
 حضرات مقلدین کو فرقہ ناجیہ سے باہر نہ کرتے تھے جو بہتر فرقوں کے مقابلے میں حق
 پر مانا جاتا ہے وہ مقلدین کو اس میں شامل سمجھتے تھے نواب صدیق حسن خاں صاحب
 ایک جگہ لکھتے ہیں:

ایک منت خدا کی مجھ پر یہ ہے کہ میں فقط جماعت اہلسنت کو فرقہ
 ناجیہ جانتا ہوں حقیقی ہوں یا شافعی مالکی ہوں یا حنبلی یا ظاہری یا
 الجہدیت یا اہل سلوک کسی کے حق میں ان میں سے گمان بد نہیں رکھتا

اعلیٰ سلف پر طعن مخالفت ملت کا کرنا انصاف کا خون بہانا ہے۔
(ایضاً الحسن بالقاء الحسن)

ان دو حضرات کے ساتھ تیسرے بزرگ مولانا محمد عبداللہ غزنوی ہیں جو غزنی سے آکر یہاں نذیر حسین صاحب کے حلقے میں شامل ہوئے۔ سرسید احمد خاں نے میاں نذیر حسین صاحب کو رفع یدین عبدالرکوع پر لگایا ورنہ آپ اس سے پہلے رکوع جاتے وقت رفع یدین نہ کرتے تھے۔ مولانا عبداللہ غزنوی اہل سلوک میں سے تھے اور نقشبندی سلسلے میں بیعت لیتے تھے مگر اس کا نام تقلید نہ رکھتے تھے جیسا کہ مولانا اسماعیل صاحب نے اسے تقلید کا نام دیا ہے۔

ان حضرات کے بعد مولانا حافظ عبدالمنان وزیر آبادی اور مولانا محمد حسین ٹالوی اور حضرت مولانا حافظ محمد لکھوی کا دور آتا ہے ان میں زیادہ فعال مولانا محمد حسین ٹالوی رہے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ مرزا غلام احمد کی آزاد روی پر انہیں خفیہ ہوا کہ ترک تقلید اس وجہ میں خطرناک ہے کہ کبھی ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے اس سلسلہ میں آپ نے ایک بہت اہم بیان دیا۔

بچپن برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے
طبعی کے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ
آخر میں اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ (اشیاء النہ جلد ۱، نمبر ۱۸۸۸ء)

ان سے اگلی صف میں حضرت مولانا عبدالباق غزنوی، مولانا شام اللہ امرتسری،
مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، مولانا محمد اسماعیل غزنوی، مولانا محمد داؤد غزنوی، مولانا
عبدالقادہ قصوری، قاضی عبدالاحد خانپوری، مولانا عبدالوہاب ملتانی، مولانا عبدالباق کھٹیلوی
اور حافظ عبداللہ روپڑی تحریک ترک تقلید کے علمبردار رہے۔

ان حضرات کے بعد اب اس جماعت کی قیادت پاکستان میں مولانا محمد اسماعیل
صاحب گوجرانوالہ کے ہاتھ میں ہے ان کے اس دور کے علماء میں مولوی عبدالغفور، عبدالقادہ
حصاری، مولوی ابوسعید شرف الدین دہلوی، مولوی عبدالغفور ناظم دارالعلوم الہمدیٹ شکر اودہ،
مولوی محمد عبدالباق ریکس الہمدیٹ راجپوتانہ، مولوی عبدالستار دہلوی (کراچی)، مولانا
عبیداللہ رحمانی مبارکپوری، مولوی محمد یونس دہلوی جانشین مسند میاں نذیر حسین صاحب دہلوی

اور مولانا عطاء اللہ حنیف ان کی قیادت کر رہے ہیں۔

ان حضرات کا تقلید کے بارے میں وہ نظریہ نہیں جو اس فرقے کے بانیوں میں
نذیر حسین صاحب، نواب صدیق خاں صاحب اور حضرت مولانا عبداللہ غزنوی کا تھا۔
جناب نواب صاحب کا نظریہ اور مولانا محمد حسین بٹالوی کا نظریہ آپ اوپر دیکھ آئے ہیں اب
ان متاخرین کا نظریہ تقلید بھی ملاحظہ فرمائیں یہاں سے تاریخ انکار تقلید شروع ہوتی ہے۔
تاریخ انکار تقلید

یہ کسی نظریہ کی تردید نہیں طلبہ کو تاریخ ترک تقلید کا مطالعہ کرانے کے لیے یہ ان
واقعات کا تذکرہ ہے جو ان متاخر غیر مقلدین سے سرزد ہو رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ اب
ہم ان غیر مقلد علماء کے کتوے مقلدین کے بارے میں ہدیہ ناظرین کریں۔

۱۔ حق مذہب الہدیٰ ہے باقی جھوٹے اور جہنمی ہیں مقلدین خفیہ
کے ہر دو فرقے دیوبندی اور بریلوی بلاشبہ گمراہ ہیں سچا فرقہ اور ناجیہ
الہدیٰ ہیں باقی سب فی النار ولسر ہیں۔

(سیاحۃ البھتان بمناکحہ اہل الایمان ص ۴، ص ۵، ص ۷)

۲۔ افسوس فرقہ مقلدین احناف پر کہہ وہ نیچہ تقلید فحشی کے جو ایک
بدعت نوانیاد ہے..... چوٹی کی کتب فقہ حنفیہ ہرگز ہرگز قابل اعتبار
نہیں..... دیوبندی جماعت کی مثال ایک ہاتھی کی سی ہے جس کے
دکھانے کے دانت اور کھانے کے اور ہیں۔ (تقریظ برمتاج تقلید
مولوی محمد اشرف صاحب و مولوی عبدالجبار صاحب از راجہ تانہ)

۳۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب گو جرنالہ کی اس پر تقریظ ملاحظہ ہون۔
ان حضرات پر قلعہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے اس پہلو کو متاج تقلید میں
ذرا وضاحت سے کہنا چاہیے تاکہ باہمی اعتماد ختم ہو جائے آپس میں
اختلاط سوچ سمجھ کر ہو۔

۴۔ کراچی کے خرباہ الہدیٰ کے مولوی عبدالستار صاحب اپنی تقریظ میں لکھتے ہیں۔
ماشاء اللہ آپ نے اس میں تقلید فحشی کی بہت اچھی بیخ کنی کی ہے اور
تقلید کے زہریلے اور بدمتاج سے موحدین کو آگاہ کیا ہے علاوہ ان

مقلدین احناف کی تقلید کے ذمہ ل کا پول تار پیڑ سے پاش پاش کر دیا ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اس دور کے ائمہ مقلدین حضرات سے وہ نسبت رکھتے ہیں جو تار پیڑ کی کسی بہتے جہاز سے ہوتی ہے ذمہ ل کو تار پیڑ سے پاش پاش کرنا یہ تو بآسانی سمجھ میں آتا ہے لیکن پول کو پاش پاش کرنا اور وہ بھی تار پیڑ سے کتنا اونچا کام ہے جو یہ حضرات کر رہے ہیں۔

تقلید کی اس شدت سے مخالفت امت کے بارہ سو سالہ اجماعی موقف سے تمرا ہے اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں اور حنی طریق نماز کی مخالفت صحابہ کرام کے اس جم غفیر کی مخالفت ہے جن سے حنفیہ کرام نے اپنے طریق نماز کے صریح ضد و خال چنے ہیں یہ پوری امت کا تحفظ ہے اور قرآن کریم کی آیت کنتم خیر امة اخوحت للناس کی صریح مخالفت ہے سو یہ بات صحیح ہے کہ اس دور کے غیر مقلدین اب اس فرقہ ناچہ کے افراد نہیں رہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی کے الفاظ سے خبر دی تھی۔

یہ تہتر واں فرقہ کہاں سے آگیا؟

بنی اسرائیل بھتر فرقوں میں بے تحہ جتنی انواع واقسام کی برائیاں ان میں ابھری تھیں یہ غیر مقلدین ان پر بھی سبقت لے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت تہتر فرقوں میں بے گی یہ تہتر واں فرقہ کون سا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو فقہ کے خلاف ہوں گے اور فقہاء سے بغض رکھیں گے۔ ایسا بے راہ رو فرقہ پہلی امتوں میں بھی نہیں ہوا نہ ان کے ہاں فقہ واجتہاد تھا اور نہ فقہاء و مجتہدین کی مخالفت کبھی سامنے آئی تھی یہ تھا اسی امت کی بات ہے۔ آنحضرت نے فرمایا بنو اسرائیل بھتر فرقوں میں بے اور میری امت تہتر میں بے گی اس پر سین کے ممتاز عالم دین علامہ قرطبی (۶۷۱ھ) لکھتے ہیں:-

هذه الفرقة التي زادت في فرق محمد صلى الله عليه وسلم هم قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء ولم يكن ذلك لظ في الامم السالفة. (الجامع لاحكام القرآن جلد ۷، ص ۱۴۱)
ترجمہ: یہ تہتر واں فرقہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرقوں میں زیادہ ہوگا یہ وہ ہیں جو علمائے راہنیں سے دشمنی کریں گے اور فقہ

والوں سے بغض رکھیں گے ایسے لوگ پہلی امتوں میں بھی نہیں ہوئے۔
 علامہ قرطبیؒ نے یہ پیشگوئی دین کی معرفت رکھنے والے علماء کے سامنے ساتویں
 صدی میں پیش کی ہے اس وقت غیر مقلدین نام سے دنیا میں کوئی مذہبی گروہ موجود نہ تھا
 علمائے حق کی یہ پیشگوئی تیرہویں صدی کے آخر میں ظہور میں آئی اور چودہویں صدی میں
 اس نے اپنا مصداق پایا۔ یہ تہتر واں فرقہ غیر مقلدین کا ہے جو نہ مجتہد ہیں نہ مقلد مگر علماء کی
 بات نہ ماننے اور فقہ سے بغض رکھنے کا گہرا داغ ان کے سر پہ کھلا موجود ہے۔ پہلی امتوں
 میں نہ اجتہاد تھا اور نہ اس کی پیروی کی تعلیم سو فقہ کے انکار کا گناہ انہیں نہ چھو تھا احکام
 تورات ان کے ہاں پہلے ہی مفصل تھے۔

علامہ قرطبیؒ تورات کے بیان تفصیلاً لکل شئی پر لکھتے ہیں:-

ای لکل شئی امر وایہ من الاحکام لانه لم یکن عندهم
 اجتہاد واما خصی بذلک امۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(ایضاً ص ۳۸۱)

ترجمہ: ہر چیز جس میں وہ احکام کے مکلف کیے گئے اس کی انہیں
 پوری تفصیل دی گئی کیونکہ ان کے ہاں اجتہاد کی مشروعیت نہ تھی اجتہاد
 کی اہلیت حضورؐ کی امت کا خاصہ ہے سو یہ خصوصیت اسی امت کو دی
 گئی ہے۔

ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ مسلمانوں میں یہ تہتر واں فرقہ کس دور میں
 پیدا ہوا ہے نہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غیر مقلدین بطور ایک دینی گروہ کے انگریزی دور سے
 پہلے کہیں نہ سنے گئے تھے نہ دیکھے گئے تھے یہاں ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ گروہ غیر
 مقلدین اس فرقہ ناجیہ میں سے ہے؟ جس کی حضورؐ نے کلمہ فی النار الا واحدہ کر خبر
 دی تھی؟ یہ بات ہم سب کے سوچنے کی ہے؟

هذا ما عندی وعند الناس ما عندہم واللہ علی ما قول شہید

یہ تاریخ ترک تقلید کا ایک مختصر خاکہ ہم نے ہدیہ قارئین کر دیا ہے ہمارے اہل
 حدیث دوست اس عنوان سے فح کر اپنا تعارف تاریخ اہل حدیث کے نام سے پیش کرتے
 ہیں مگر یہ لفظ ابتداء میں اہل علم اور محدثین کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اس کا غیر مقلدین

کے لیے اطلاق یہ اصطلاح بہت بعد کی ہے۔ ہم نے اشتہار سے بچنے کے لیے اسے تاریخی ترک تقلید کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ یہ ایک نئی اصطلاح ہے انجیل المحدثہ باصطلاح جدید کہیں تو یہ بات زیادہ واضح رہے گی۔

بارہویں صدی میں محققین کا تقلید پر زور

ترک تقلید ایک تحریک کی صورت میں تیرہویں صدی کی پیداوار ہے اس سے پہلے تقلید کی مخالفت میں داؤد غامہری اور ابن حزم وغیرہ کے ہی نام سامنے آتے ہیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی جماعت بندی نہ کی تھی۔

حکمت الہی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جو حقے آئندہ پھیلنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنے بندوں کے دلوں میں پہلے سے ہی ایک جذبہ وقار پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہی حال ہم بارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ) کی تحریرات میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے آنے والے حالات پر ایک گہری نظر کی اور اس اعتماد علی المسلف کو آگے جاری رکھنے کے لیے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر بڑی بصیرت افروز بحث کی ہے اور تقلید کی ضرورت کو خوب نکھارا ہے آپ نے اس موضوع پر یہ کتابیں لکھیں اور فیوض الحرمین میں اس سلسلے میں اپنے کچھ مکاشفات کو بھی ذکر کیا ہے:-

۱۔ عقد الجہد فی احکام الاجتهاد والتقلید

۲۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف

تقریباً ایک صدی بعد یمن میں قاضی شوکانی (۱۲۵۵ھ) صاحب نیل الاوطار اٹھے اور انہوں نے القول المفید فی اولیۃ الاجتهاد والتقلید لکھی آپ اصلاح دینی فرائض کے حق اور اثناء عشریوں کے اس مسئلے سے خاصے متاثر تھے کہ فوت شدہ مجتہد پر قائم رہنا درست نہیں آپ کا یہ جذبہ آپ کو مطلق تقلید کے انکار پر لے آیا۔

اس سے پہلے علامہ ابراہیم بن الوزیر بھی اسی نظریہ کے تھے آپ نے کتاب التواعد میں تقلید اموات کو حرام قرار دیا ہے علمائے ختابلہ پر اللہ تعالیٰ رحمتیں برسائے انہوں نے مکمل کر اس نظریہ کی تردید کی علامہ سعید بن جعفر الحسینی (۱۲۲۹ھ) نے اس کے جواب میں ایک نہایت مختصر رسالہ لکھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کو بھی جزائے خیر دے انہوں نے اس پر استقامت دکھائی اور ائمہ اربعہ کی تقلید کو علامۃ الناس کے لیے

واجب فرمایا۔ آپ خود حلی المذہب تھے سعودی مشائخ زیادہ تر اسی مسلک کے ہیں پاک
دہند کے الہدیث (یا اصطلاح جدید) فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مولانا محمد اسماعیل
غزنوی نے مسئلہ تقلید پر کھل کر آل سعود کی مخالفت کی ہے۔ خانہ کعبہ میں اور حرم مدینہ میں
تراویح کی نماز اب تک بیس رکعت ہی پڑھی جا رہی ہے اور تاریخ اسلام کے چودہ سو سالہ
دور میں کوئی ایسا سال نہیں گزرا جس میں حرمین شریفین میں پورا رمضان کبھی آٹھ رکعات
تراویح جماعت سے پڑھی گئی ہو۔

ہندوستان میں ترک تقلید کا آغاز

برصغیر پاک و ہند میں ترک تقلید کا آغاز حضرت میاں نذیر حسین دہلوی (۱۳۳۰ھ)
سے ہوا۔ آپ اس فرقہ کے شیخ النکل کہلاتے ہیں کل سے مراد یہاں کل غیر مقلدین ہیں ان
سے پہلے اگر کوئی غیر مقلد (جو نہ مجتہد ہو نہ مقلد) ہوا ہوتا تو آپ اس کے شیخ کیسے ہو سکتے
تھے یہ اس فرقے کا آغاز ہے۔

اس سے پہلے ہندوستان میں کوئی فرقہ یا فقہی مسلک الہدیث کے نام سے موجود
نہ تھا البتہ بیرون ہند غیثا پورہ سرگند اور سرخس میں شافعی حضرات کو الہدیث کہا جاتا رہا ہے
کیونکہ یہ بمقابلہ احناف ظاہر حدیث پر چلتے تھے ہندوستان میں ترک تقلید کے عنوان سے یہ
واقعی ایک نئے فرقے کی پیدائش تھی پہلے یہ صرف ترک تقلید کی ایک آواز تھی مگر دیکھتے
دیکھتے یہ انکار تقلید کا ایک نعرہ بن گیا مشہور مؤرخ ڈاکٹر احتیاق حسین ڈائریکٹر سنٹرل انشٹی
ٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ اس نئے فرقے کی نشاندہی میں لکھتے ہیں:-

یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ملت اسلامیہ میں جو تفرقے پہلے ہی سے تعداد کثیر
ہوئے تھے ان میں ایک فرقے کا اضافہ اور ہو گیا۔ (علاء میدان سیاست میں ص ۲۱۲)
ابھی اس نوزائیدہ فرقے کو الہدیث کا نام نہ دیا گیا تھا نہ ابھی انگریزوں نے ان
کے لیے یہ نام پاس کیا تھا اس ابتدائی دور میں لوگ ان کو لاندہب کہہ کر پکارتے تھے۔ مولانا
اسماعیل شہید کے ایک ساتھی مولانا کرامت اللہ جو چوری ایک جگہ ان غیر مقلدوں کے
بارے میں لکھتے ہیں:-

لاندہب لوگ (غیر مقلدین) جو مولانا اسماعیل علیہ الرحمۃ کی اطاعت

کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جموں نے ہیں کیونکہ مولانا کے قول و فعل سے وہ

بات جو یہ جاہل لوگ کہتے ہیں اور کرتے ہیں ہرگز ثابت نہیں ہوتی ہے پھر ان لوگوں کا دعویٰ مولانا کی اطاعت کا ایسا ہی ہے جیسا دعویٰ رافضیوں کا حضرات اہل بیت اور ائمہ اثنا عشر کی اطاعت کا ہے۔ اور یہ جو بھنے ضدی جاہل لوگ کہتے ہیں کہ مولانا محمد اسماعیل قدس سرہ نے چاروں مذہبوں کے سوا ایک پانچواں مذہب نکالا ہے سو یہ بات ان جاہلوں کی محض غلط اور نرا بہتان ہے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے سنی اور سچے حقّی تھے اور کبھی کسی سے تقلید مذہب کی نہیں چھڑائی اس لیے حضرت سید احمد شہید قدس سرہ کے ساتھ جو ہزار ہا آدمی جہاد کو گئے تھے کوئی بھی تقلید چھوڑ کر لاندہ مذہب نہ بنا باوجود یکہ رات دن ہمیشہ مولانا کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور ان کے وعظ سنتے تھے اور یہ لاندہوں کا فرقہ جو دنیا نکلا ہے سو مولانا کی شہادت کے بعد نکلا ہے مولانا کے حین حیات ان لوگوں کا نشان بھی نہ تھا۔ (مناہج مبتدیین ص ۲۳۰ ذخیرہ کرامت حصہ دوم)

ہندوستان میں وہابی کا لفظ کیسے آیا

وہابی شیخ محمد بن عبدالوہاب کے پیروؤں کو کہتے ہیں یہ لوگ مقلد ہیں اور اہل السنۃ والجماعۃ۔ آپ حضرت امام احمد بن حنبل کی فقہ کے پیرو تھے۔ وسط عرب میں یہ مجاہد کے طور پر معروف تھے اور نجد اور حجاز کی سرحدوں پر ان کی شریف مکہ سے جھڑپیں ہوتی تھیں۔ انگریزوں کے شریف مکہ سے گہرے تعلقات تھے اور اس کے مشورے پر انگریز بھی وہابیوں کے سخت خلاف تھے اور انہیں دہشت گرد سمجھتے تھے اور ہندوستان میں مجاہدین بالاکوٹ میں جمع ہو رہے تھے اور انگریزوں کو ان سے سخت خطرہ تھا۔ انگریز کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ بالاکوٹ میں جیت گئے تو پھر یہ ان سے آزادی ہند کی جنگ لڑیں گے اس وجہ سے انگریز ہر قیمت پر مجاہدین بالاکوٹ کو شکست دینا چاہتے تھے سو جنگی محاذ آرائی کی اس مناسبت سے ان مجاہدین پر وہابی کا لفظ اتار دیا گیا۔

پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح مجاہدین بالاکوٹ کے موجد تھے شرک کی کوئی آلائش ان کے ہاں نہ پائی جاتی تھی ان کے بعد یہ ناپیدا ہونے والا فرقہ غیر مقلدین بھی

شرک سے پوری طرح بچنے والا رہا اس مناسبت سے انگریزی عملداری میں یہ لفظ وہابی اب غیر مقلدین پر بھی اتار دیا گیا جب بالاکوٹ کی مہم ناکام ہوئی اور قانڈین جام شہادت نوش کر گئے تو اب یہ لفظ ہندوستان میں غیر مقلدین کے لئے خاص ہو گیا اور حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کے پیروں نے مجاہدین کے نام سے اپنا کیسپ لگائے رکھا یہ کیسپ قیام پاکستان تک لگا رہا اس وقت ان کے سربراہ مولانا فضل الحق تھے وہابی کا لفظ ان دنوں غیر مقلدین کے لیے خاص ہو کر رہ گیا تھا مولانا کرامت علی جونپوری (۱۲۶۹ھ) جو حضرت سید احمد شہید کے خلفاء میں سے تھے ان لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں:-

حق یہ ہے کہ وہابی لوگوں کا مذہب قدیم میں نہ تھا اور نہ ان کے مذہب کی کوئی کتاب نظر پڑی جو ان کے مذہب کا حال معلوم ہوتا مگر انوہا لوگوں کی زبانی جو ان کا حال سناتے معلوم ہوا کہ وہ لوگ شرک سے خوب پاک ہیں مگر اس قدر ضدی ہیں کہ اپنے گروہ کے سوا دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں سب کو شرک کہتے ہیں اور سب کی طرف سے بدگمان ہیں۔

(مکاشفات رحمت ص ۱۷)

اس عصری شہادت سے پتہ چلا کہ وہابی کا لفظ اب انہی لوگوں کے لیے خاص ہو کر رہ گیا تھا اور یہ جو اپنے آپ کو مولانا اسماعیل شہید کا پیرو کہتے تھے یہ واقع کے مطابق نہیں مولانا محمد اسماعیل شہید تو حضرت شاہ عبدالعزیز کے پیچھے اور شاگرد تھے اور ماسمرہ کے مجاہدین کے کیسپ نے ان غیر مقلدین سے کھلے طور پر التعلق کا اظہار کر دیا تھا۔

ہندوستان کے غیر مقلدین کی پریشان حالی

ہندوستان کے غیر مقلدین اپنے اوپر اس لفظ (وہابی) کا آنا پسند نہ کرتے تھے اور وہ کسی طرح شیخ محمد بن عبدالوہاب کی طرف منسوب ہونے کو تیار نہ تھے وہ برسرعام کہتے تھے کہ شیخ مقلد تھے اور ہم غیر مقلد ہم ان کے پیرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی پوری کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے اس ٹائٹل کو ان سے اتارا جائے وہ سمجھتے تھے کہ انہیں وہابی کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے گویا ہم بھی انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں میں سے ہیں انگریزوں کی مخالفت انہیں کسی طرح گوارا نہ تھی۔

اس صورت حال کا سامنا کرنے کے لیے مولانا محمد حسین غالوی نے جہاد کے خلاف ایک رسالہ لکھا اور حکومت برطانیہ کو یقین دلایا کہ ہم لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں۔

مولانا بٹالوی نے حکومت سے درخواست کی کہ لفظ وہابی ہم سے ہٹایا جائے اور ہمارے لیے
الجمہیت کا نام منظور کیا جائے ڈاکٹر اشتیاق حسین لکھتے ہیں:-

مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے فرقے کی طرف سے برطانوی
حکومت کو یہ درخواست پیش کی کہ وہ وہابی کے لفظ کو اہل حدیث سے
بدل دے جواب اس فرقے کا مسلمہ نام ہے۔ ۱۸۸۱ء میں حکومت
نے یہ درخواست منظور کر لی اس حقیقت کا اظہار قرین انصاف ہے کہ
اس فرقے نے کبھی اپنے آپ کو وہابی نہیں کہا تھا ابتداء میں ان
کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حنفی ہیں اور ان کا اختلاف حنفیوں سے صرف ان
معاملات میں ہوتا ہے جس میں حدیث کی کوئی راست سند ان کے
خیال کے مطابق کسی حنفی فتوے یا معمول سے متصادم ہوتی ہو۔

(علماء میدان سیاست میں ص ۳۱۰)

اس سے پتہ چلا کہ ہندوستان میں ۱۸۸۸ء سے پہلے لفظ وہابی صرف غیر مقلدین
پر بولا جاتا تھا یہ بھی پتہ چلا کہ انہیں الجمہیت ہونے کا ٹائٹل سرکار انگلشیہ نے دیا تھا اور یہ
بھی پتہ چلا کہ یہ نوزائیدہ فرقہ پہلے حنفی فقہ سے اس قدر متغیر نہ تھا جتنا اب ہے۔

اس تفصیل سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اب تحریک ترک تقلید کہیں نہیں رہی
اب غیر مقلدین تحریک انکار تقلید کے موڑ پر ہیں اور معلوم نہیں آئندہ یہ کس فرقے کی شکل
میں انہیں کے اور آزادی فکر انہیں کہاں سے کہاں تک لے جائے گی۔

جب تک یہ لوگ تحریک ترک تقلید کے حامی رہے اہل السنۃ والجماعہ نے انہیں
اپنے سے کوئی زیادہ قائلے پر محسوس نہیں کیا بعض مسائل میں ترک تقلید کسی علمی تحقیق کے
باعث بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ انکار تقلید پوری امت کے ایک اجماعی موقف کے خلاف ایک
کھلا اعلان بغاوت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پوری امت کسی قاطع بات پر جمع نہیں ہو سکتی فروغ
اختلافات پر علیحدہ جماعت بندی اسلام کے پہلے تین ادوار میں کہیں نہیں دیکھی گئی لیکن اب
ان لوگوں نے اپنے چند فردی امتیازات پر علیحدہ جماعت بندی کر رکھی ہے یہاں تک کہ اپنی
مسجدیں بھی علیحدہ بنا رکھی ہیں۔

علماء حق اس بدعت کے خلاف اٹھے اور انہیں اس فکری بغاوت کے خطرناک

نتائج سے ڈرایا اور علمی سطح پر اس موضوع پر علمی مواد پیش کیا اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ پر تحقیقی کتابیں لکھیں مناظروں میں انہیں بے درپے شکستیں ہوئیں جنہوں نے بقول مولانا محمد اسماعیل صاحب گوجرانوالہ جماعت اہلحدیث کو بہت فلاح کر دیا۔

اللہ رب العزت ان تمام علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے مسلمانوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے تقلید کے موضوع پر بحث کی اور جو لوگ تقلید آیاء نہی اور تقلید آیاء علمی کے مابین فرق کو نظر انداز کر کے مطلق تقلید کے انکار کے درپے ہوئے ان کی خوب عملی اور فکری تردید کی یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی کہا:۔

راہ آیاء رو کہ این جمیعت است
معنی تقلید ضبط ملت است
اکبرالہ آبادی نے بھی کہا تھا:۔

آزاد سے دین کا گرفتار اچھا
شرمندہ ہو جو دل سے گنہ گار اچھا
حضرت امام اعظمؒ کے نام پر ہندوستان پاکستان میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النعمان کے بعد مولانا حبیب الرحمن شیردانی کی کتاب امام اعظم اور ان کی دوسری کتاب امام اعظم اور ان کے ناقدین بہت بلند پایہ کتابیں ہیں۔ مفتی عزیز الرحمن بجنوری کی کتاب امام اعظم ابوحنیفہؒ اور شیخ الحدیث مولانا سرفراز خاں صفدر کی کتاب مقام ابی حنیفہ اور مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب امام ابوحنیفہؒ کی سیاسی زندگی اور مولانا محمد علی کاندھلوی کی حقینم کتاب امام اعظم اور علم حدیث اور مصر کے شیخ ابو زہرہ کی کتاب حیات امام ابوحنیفہؒ اس دور میں حضرت امام ابوحنیفہؒ پر لکھی گئی قابل قدر کتابیں ہیں۔ پھر یہ علمی مساعی صرف حضرت امام کے گرد نہیں اسی مسئلہ پر کہ کسی عالم کی پیروی اس اعتماد سے کرنا کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق رہا ہے اور اس سے مطالبہ دلیل نہ کرنا قرآن و سنت میں کہیں گناہ نہیں بتلایا گیا اس پر بھی بہت کتابیں لکھی گئیں یہاں تک کہ علماء اہل سنت نے اس موضوع پر جماعت اہل حدیث پر جہت تمام کر دی ہے۔

اب ان کی بڑی بڑی مساجد کی تعمیر صرف ان عربوں کی مالی امداد پر ہے جو علمی سمجھائی نہیں رکھتے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس علمی جھوٹ سے یہ لوگ اپنے لیے کوئی امتیازی مقام نہیں بنا سکے۔

مسئلہ تقلید پر علماء کے علمی معرکے

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى امام بعدا

تاریخ ترک تقلید آپ کے سامنے آچکی ہے مسلمان اپنے علمی تقاضوں میں کن کن حالات سے دوچار ہوئے ہیں اب یہ آپ سے مخفی نہیں رہا۔ تاہم یہ بات ضروری ہے کہ تقلید کوئی ایسا سطحی موضوع نہیں جسے عام ان پڑھ لوگوں کے کہنے پر گناہ سمجھ لیا جائے۔ یہ صحیح ہے کہ پہلے ادوار میں بھی تقلید کی کچھ مخالفت رہی ہے لیکن اس مخالفت میں اور آج کل کے غیر مقلدین کی تحریک انکار تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلے دور میں تقلید کی مخالفت علم کے مقابلے میں تھی کہ لوگ مقلد نہ بنیں عالم اور مجتہد بنیں یہ علم کی ایک ترغیب ہے لیکن آج تقلید کی مخالفت کا مطلب لوگوں کو غیر مقلد بنانا ہے۔ اور جو عام لوگ الحمد للہ کہلاتے ہیں وہ بھی مقلد ہیں مگر وہ اپنے علماء کے مقلد ہیں مجتہدین کے نہیں یہ شیعوں کا عقیدہ تھا کہ فوت شدہ کی تقلید جائز نہیں تقلید صرف عہد حاضر کے علماء کی چاہیے افسوس کہ اس مسئلے میں غیر مقلدین شیعوں کے ساتھ ہیں اور دونوں صرف زندہ علماء کی تقلید کے حق میں ہیں فوت شدہ کی تقلید کو یہ دونوں جائز نہیں سمجھتے۔

ہندوستان میں تقلید کے خلاف جو پہلے ہوا پہلی اس کے حامی تقلید کو گناہ نہیں صرف خلاف اولیٰ سمجھتے تھے ابوالخیر سید نور الحسن بھوپالی نے اس پر جو کتاب لکھی اس کے نام پر نور کیجیے اس سے اس وقت کی پوری صورتحال آپ کے سامنے آجائے گی:-

الطريقة المظنّی فی الارشاد الی ترک التقلید واتباع

ماہوالاولی

یہ کتاب جامعہ اذہر کے کتب خانہ میں نمبر ۱۸۵۵ کے تحت موجود ہے اس کے مطابق یہ اختلاف صرف اولیٰ اور غیر اولیٰ کا ہے اس نے علم حاصل کرنے کو اولیٰ ٹھہرایا

ہے تقلید کی مخالفت سب سے پہلے حافظ ابن حزم (۴۵۷ھ) نے کی اور اس پر کچھ رسالے بھی لکھے۔

علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الرد علی من اخلد الی الارض میں ان کا ذکر کیا ہے اور ان پر انکار کیا ہے۔ ابن حزم ظاہری کا انکار تقلید سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ اجتہاد ہی کے قائل نہ تھے جب ان کے ہاں مجتہد کا ہی تصور نہیں ظاہر ہے کہ مقلد کی بھی ان کے ہاں کوئی جگہ نہ ہوگی سو ابن حزم کے موقف کو غیر مقلدین اپنے لیے کوئی دلیل نہیں بنا سکتے۔

امام عمرو بن حارث انصاری (۱۳۸ھ) کہتے بڑے امام تھے ابن وہب کہتے ہیں میں نے ان سے بڑا حافظ حدیث کوئی نہیں دیکھا ہم مصر میں ان کی اور امام لیث کی اقتداء کرتے تھے اگر یہ زعمہ رہتے تو ہمیں امام مالک سے استفادہ کی حاجت نہ رہتی۔ (تذکرہ)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں ان دنوں تقلید ائمہ جاری تھی۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام میں پہلے اشتغال فی العلم کا دور تھا پھر جب جہتیں کمزور ہوتی گئیں علم میں وہ گہرائی اور سوچ نہ رہی یہاں تک کہ پوری امت پہلے مجتہدین کی تقلید پر جمع ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ افضل درجہ علم ہی کا ہے تقلید کا نہیں گواس دور میں یہ احوط ہے تاہم علماء اعلام کی کوشش رہی ہے کہ دور اول کی یاد پھر سے تازہ ہو لیکن یہ صرف ایک تمنا اور آرزو ہی رہی ہے اور پوری امت کا اجماع تقلید پر ہو گیا ہے اور آئندہ دین کی سلامتی کی راہ بھی سمجھی جا رہی ہے۔

حضرت امام شافعی کے شاگرد امام حنفی نے بھی تقلید کے خلاف ایک رسالہ لکھا جس کا ذکر حافظ ابن عبد البر کی کتاب العلم میں ملتا ہے ان کا موقف یہ نہ تھا کہ تقلید کوئی گناہ ہے بلکہ آپ علماء کو تقلید کی بجائے علمی تجربہ اور مرجعہ اجتہاد پر لانا چاہتے تھے آپ کے شاگرد امام قاسم بن محمد اندلسی (۲۷۶ھ) نے بھی کتاب الایضاح فی الرد علی المقلدین لکھی مگر یہ بھی طلب علم کی ایک ترغیب تھی غیر مقلدین کا گروہ پیدا کرنا ان کا فضاء نہ تھا حافظ ذہبی ان کے ذکر میں لکھتے ہیں:-

علم فقہ اعجابی تحقیق اور محنت سے حاصل کیا اس میں اتنی بصیرت پیدا کی کہ تقلید کی بجائے اجتہاد اور اجماع دلیل کا مسلک اختیار کیا البتہ ان کا رجحان امام شافعی کے مذہب کی طرف تھا۔

حافظ شہاب الدین ابوالقاسم المعروف بابن ابی شامہ (۶۶۵ھ) نے اسی جذبہ

سے المؤمن للورد الی الامر الاول لکھی یہ نام بتاتا ہے کہ الامر الثانی اس دور میں بھی تقلید ہی تھی اور اس پر پوری قوم جمع تھی۔ علامہ ابن دقیق العید (۷۰۲ھ) کی کتاب کتاب التمدید فی ذم التقليد بھی اسی پیرایہ میں ہے کہ علم کی راہ چھوڑ کر تقلید کی راہ اختیار کرنا اچھا موقف نہیں یہاں تقلید کی مخالفت علم کی حمایت میں ہے غیر مقلدین بنانے کے لیے نہیں۔ حافظ ابن عبد البر (۴۶۳ھ) خود مالکی ہیں حافظ ابن قیم (۷۴۰ھ) خود حنبلی ہیں مگر دونوں نے تقلید کے مقابل راہ علم کی ترغیب دی ہے غیر مقلدین کے نام سے انہوں نے کوئی گروہ نہیں بنایا تھا۔

تقلید کی مخالفت کر کے لوگوں کو غیر مقلد بنانا یہ ان حضرات کا موقف نہ تھا نہ ان دنوں غیر مقلدین کے نام سے کوئی گروہ یا جماعت دنیا میں پہنچانی جاتی ہیں۔ اس دور میں مجتہدین اور اونچے درجے کے علماء کے سوا کوئی مسلمان ترک تقلید کی جرأت نہ کرتا تھا۔ اب ہم ان چند تالیفات کا ذکر کرتے ہیں جو تقلید کے جواز پر لکھی گئیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید کا لفظ ہمیشہ اجتہاد کے مقابل استعمال ہوا ہے ترک تقلید کے مقابل نہیں اور بلا علم ترک تقلید کی پوری امت میں کہیں حمایت نہیں کی گئی اور نہ اس پر کوئی جماعت بندی کی گئی۔

۱۔ الاقلید لادلة الاجتهاد والتقليد لابی انصر الطاهر علی حسن خاں مکتبہ ازہر میں اس کی فوٹو کاپی موجود ہے۔

۲۔ القول السدید فی الاجتهاد والتقليد للشیخ محمد عبدالعظیم الحلی مکتبہ ازہر میں یہ بھی نمبر ۱۹۲۶ کے تحت موجود ہے۔

۳۔ جواب الشیخ سعید بن حبیب الحنبلی عن التقليد والا نغال من مذهب لاخر ابھی حال میں ہی چھپی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔

۴۔ محفة الراى السدید الاحمد لطیاء التقليد والمجتهد للسید احمد ربک مکتبہ ازہر میں یہ نمبر ۹۶۳ کے تحت موجود ہے۔

۵۔ ارشاد المجتہدین فی نصرة المجتہدین للعلامة السیوطی الشافعی

۶۔ قمع اهل الزيغ والاحاد من الطعن فی تقلید ائمة

الاجتهاد لمحمد الخضر بن عبداللہ الشنقیطی

ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ابھی گل نہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین سے اس نابغہ روزگار ہستی کو پیدا کیا جس کی علمی سلطنت پوری دنیا میں پھیلی۔ تاریخ بارہویں صدی کے اس مجدد کو ”شاہ ولی اللہ محدث دہلوی“ کے نام سے یاد کرتی ہے آپ نے آنے والے حالات پر ایک گہری نظر کی اور اسلام کے کام کو آگے جاری رکھنے کے لیے اجماع سلف اور تقلید اہل علم کے مسئلہ کو خوب نکھارا اور اس پر بہت مفید کتابیں لکھیں۔

ان کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا آسان مسئلہ نہیں جسے دونوں نظموں میں اڑا دیا جائے جیسا کہ آج کل کے غیر مقلدین کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے بس۔ اور سب اختلافات ختم ہو گئے۔ حضرت شاہ صاحب یہ کتابیں خاص طور پر اس موضوع پر ہیں۔

۱۔ عقد الجدید فی احکام الاجتهاد والتقلید

۲۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف کلام اللحدث الدہلوی

یمن میں ایک عالم فاضل محمد بن علی شاکانی (۱۲۵۵ھ) صاحب نعل الاوطار اٹھے اور القول المفید فی اولیۃ الاجتهاد والتقلید کے نام سے اس موضوع پر قلم اٹھایا آپ اصلاً شیعوں کے زیدی فرقہ میں سے تھے اور اٹھاسیڑیوں کے اس مسئلہ سے خاصے متاثر تھے کہ فوت شدہ کی تقلید پر قائم رہنا درست نہیں سوان کے اس انکار کی جہت اور تھی۔

علامہ امیر المومنین بن الوزیر بھی اسی نظریہ کے تھے آپ نے کتاب التواعد میں تقلید اموات کو حرام قرار دیا ہے علامہ حنبلیہ پراٹھہ تعالیٰ رحمۃ فرمائے انہوں نے مکمل کر اس تھے کا مقابلہ کیا علامہ سعید بن جعفر الحنبلی (۱۲۲۹ھ) نے اس پر ایک رسالہ لکھا جس کا ذکر ہم ۳ کے تحت کرتے ہیں اللہ رب العزت شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس پر بڑی استقامت دکھائی اور تقلید کو عامۃ الناس کے لیے واجب کہا آپ خود حنبلی ائمہ ہب تھے سعودی عرب میں مشائخ نجد اب تک حضرت امام احمد کے مسلک پر ہیں رکعات تراویح پڑھتے ہیں اور خانہ کعبہ اور حرم مدینہ میں بھی اب تک بیس تراویح ہی پڑھی جا رہی ہے۔

ہندوستان میں باقاعدگی سے جو عالم تقلید کے خلاف اٹھے وہ حضرت شاہ محمد اٹکن صاحب دہلوی کے اطراف کے شاگرد مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی تھے آپ اپنے بعد

آنے والے تمام غیر مقلد حضرات کے شیخ الکل سمجھے جاتے ہیں یہ عنوان خود بتاتا ہے ان سے پہلے یہاں تقلید ہی تقلید تھی باقاعدہ ترک تقلید کا آغاز حضرت شیخ الکل سے ہوا ہے اور کل سے مراد یہاں کل غیر مقلدین ہیں ان سے پہلے اگر کوئی غیر مقلد (جو نہ مجتہد ہو نہ مقلد) ہوا ہوتا تو مولانا نذیر حسین سب غیر مقلدین کے شیخ الکل کیسے ہو سکتے تھے؟ کسی صورت میں نہیں۔ حضرت شیخ الکل نے اس مسئلہ پر ایک کتاب معیار الحق لکھی جس کا جواب حضرت مولانا نواب قطب الدین خان (صاحب مظاہر حق شرح مشکوٰۃ) کے حکم سے حضرت مولانا محمد شاہ صاحب نے عازل الحق کے نام سے لکھا یہ کتاب اپنے موضوع میں انوکھی اور لا جواب کتاب ہے اور پاکستان میں بار بار چھپ چکی ہے مولانا ارشاد حسین صاحب رامپوری نے بھی اس کا ایک عمدہ جواب اتھار الحق کے نام سے لکھا ہے۔ شیخ الکل کو بھی اس فکر کا بانی ہم صرف اس جہت سے کہتے ہیں کہ علماء میں پہلے آپ ہی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ترک تقلید کی تحریک چلائی ورنہ اس تحریک کے اصل بانی دو ہندو تھے۔ فقہ کے خلاف جو پہلی کتاب ہندوستان میں لکھی گئی وہ النظر المسکین فی رد مخالفات المقلدین ہے جو ہری چند بن دیوان چند قوم کھتری سکند علی پور چٹھہ ضلع گوجرانوالہ نے لکھی اور لاہور میں چھپی اس وقت سے تحریک ترک تقلید کا مرکز ضلع گوجرانوالہ چلا آ رہا ہے ہری چند نے مسلمانوں میں اپنا نام محی الدین رکھا ہوا تھا مولانا منصور علی بن مولانا محمد حسن علی مراد آبادی نے حج المسکین نے کشف مکابہ غیر المقلدین کے نام سے اس کا جواب لکھا جو بہت مفصل اور محققانہ ہے۔

مولانا منصور علی نے النظر المسکین کو ہری چند کی تصنیف بتایا ہے محی الدین کی نہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا منصور علی کی تحقیق کے مطابق وہ ہندو ہی تھا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اپنا نام محی الدین رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح عبدالحق بخاری بھی اصلاً ہندو تھا ان دونوں ہندوؤں نے مسلمانوں میں گھس کر سلف صالحین کی مخالفت کی ایسی چنگاری روشن کی ہے کہ یہ آگ اب تک بجھنے میں نہیں آئی اور اسکے دور رس اثرات مرزا غلام احمد قادیانی، حافظ اسلم جرجاچوری، غلام احمد پرویز کی اپنی تحریکات میں جلی طور پر نمایاں ہیں۔ تاہم یہ صحیح ہے کہ علماء میں سے پہلے مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی ہیں جو ان ہندوؤں کے پیچھے لگے لیکن مولانا نے رکوع کے وقت رفیع الہیدین ہری چند کے کہنے پر نہیں سرسید احمد خاں کے اکسا نے پر شروع کیا تھا۔ سرسید کے انگریزوں کے ساتھ گہرے تعلقات

تھے اور بدیشی حکومت چاہتی تھی کہ دہلی کی درسگاہ حدیث شاہ محمد اسحق صاحب محدث دہلوی کے طریقے پر مقلدین کے پاس نہ رہے مسلمانوں میں اتفاق اس بدیشی حکومت کو پسند نہ تھا۔ یہ وہ حالات ہیں جن کے باعث تقلید مجتہدین علمی دنیا کا ایک اچھا خاصا معرکہ الآراء موضوع بن گیا اور بڑے بڑے علماء نے اس پر لکھا اور حق یہ ہے کہ اب اس مسئلے میں کسی پہلو سے گرا بخاری نہیں رہی۔

۱۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی (۱۳۳۳ھ) نے کئی تحریرات میں "مسئلے کو واضح کیا ہے آپ کی تالیفات میں مکمل الرشاخا" اسی موضوع پر ہے۔

۲۔ پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کے دوسرے خلیفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا انوار اللہ صاحب حیدر آبادی (۱۳۲۷ھ) بانی جامعہ نظامیہ حیدر آباد دکن نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور حقیقۃ الفقہ دو جلدوں میں لکھی جلد اول ۴۰۴ صفحات اور جلد دوم ۲۳۶ صفحات پر مشتمل ہے۔

۳۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرۃ الصمان گو اساتذہ حضرت امام اعظم کی علمی حیثیت کا تذکرہ ہے اور فقہ حنفی کی عظیم تاریخ مگر ضمناً مسئلہ تقلید کے بہت سے مسائل بھی اس میں آگئے ہیں یہ کتاب ۱۸۹۳ء میں لکھی گئی اس کے ۲۵۸ صفحات ہیں۔

۴۔ مولانا غلام دیکھیر قصوری نے مباحثہ فرید کوٹ میں تقلید اور اس کے متعلق مسائل پر جو بحث کی وہ مباحثہ فرید کوٹ کے نام سے شائع شدہ ہے۔

۵۔ پھر شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نے ایضاً الادلہ میں ان مسائل کی اصولی حیثیت کو لکھا کہ اب تک غیر مقلدین سے اس کا جواب باصواب لکھا نہیں جاسکا۔

۶۔ محدث نبوی صاحب آثار السنن نے اوجہ الجہد فی مباحثہ تقلید لکھی۔

۷۔ پھر حضرت حاجی صاحب کے نامور خلیفہ حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی (۱۳۶۲ھ) نے الاقتصاد فی التقليد والاجتهاد اور الکلام القریدی فی التزام التقليد لکھیں۔

۸۔ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب ناظم تعلیمات دہلی کی کتاب تنقیح الفقہ آپ کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو کسی وقت اہل (گو جرنوالہ) میں چھپتے رہے ہیں آپ کا یہ معرکہ اقلیم زیادہ تر مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کے ساتھ رہا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری

بھی دیوبند پڑھتے رہے ہیں۔

- ۹۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری یانی خیر المدارس ملتان کی کتاب خیر التقید فی سیر التقید فی نقطہ نظر سے اس فن کی آخری کتاب ہے
- ۱۰۔ شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد اور لیس صاحب کاندھلوی نے اجتہاد و تقلید کے نام سے ایک نہایت مفید رسالہ قلمبند فرمایا۔
- ۱۱۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے فلسفہ تقلید و اجتہاد کے نام سے ایک علمی اور فکری کتاب لکھی۔
- ۱۲۔ مولانا محمد اسماعیل سنہلی (۱۳۹۵ھ) نے تقلید ائمہ کے نام سے ایک گراں قدر کتاب تحریر کی۔
- ۱۳۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نے تدوین فقہ پر اس اچھوتے انداز میں قلم اٹھایا ہے کہ اسکے ضمن میں تقلید کا مسئلہ بھی پورح طرح واضح ہو جاتا ہے۔
- ۱۴۔ مولانا مفتی عبدالرحیم لاچوری نے تقلید کی شرعی ضرورت پر ایک لاجواب کتاب لکھی جو مکتبہ رحیمیہ سورت سے شائع ہوئی ہے۔
- ۱۵۔ حضرت مولانا عمر تقی عثمانی کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت اس موضوع کی ایک لاجواب کتاب ہے۔
- ۱۶۔ حضرت مولانا محبوب احمد کی تالیف الکتاب المجید فی اثبات التقلید بھی اس موضوع پر ایک اچھی کوشش ہے۔
- ۱۷۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی کی السبک الثریہ لسبک التقلید بھی نہایت جامع اور علمی کتاب ہے۔
- ۱۸۔ حضرت مولانا سرفراز خان صدر کی کتاب الکلام المفید فی اثبات التقلید اس موضوع کی نہایت لاجواب کتاب ہے۔
- ۱۹۔ مدرسہ فقیر والی ضلع بہاولنگر کے شیخ الحدیث مولانا بشیر احمد قادری کی کتاب ترک تقلید اور اس کے بھیا یک نتائج تقلید کی ضرورت پر تاریخ امت کا نہایت دلنگار باب ہے۔
- ۲۰۔ حضرت مولانا محمد علی کاندھلوی مصنف امام اعظم اور علم حدیث نے بھی اس موضوع پر متعدد رسائل لکھے جن میں ان مسائل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے فخر اہم اللہ

احسن الخزاء۔

اللہ رب العزت ان تمام علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے مسلمانوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے تقلید کے موضوع پر بحث کی اور جو لوگ تقلید آباء نسیی اور تقلید آباء علمی کے مابین فرق کو نظر انداز کر کے مطلق تقلید کے انکار کے درپے تھے ان کی خوب علمی اور فکری تردید کی یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی کہا

راہ آباء رو کہ ایں جمعیت است محق تقلید ضبط ملت است

ہمارا مقصد اس بحث سے طلبہ کو حدیث سے دور کرنا نہیں ہم یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احادیث کتنی ہی کیوں نہ ہوں ان پر عمل درآمد کے لیے کسی مجتہد کے سامنے میں چننا ضروری ہے۔ حضرت امام ابن وہب (۱۹۷ھ) کیسی اصولی بات فرما گئے ہیں:-

کل صاحب حدیث لیس له امام فی الفقہ فهو ضال ولو لا

ان الله تعالى اقلنا بما لك والیث لعللنا. (کتاب الجامع

لابن زید القیروانی ص ۱۱۷۔ ترتیب المدارک للفاضل عیاض جلد ۲، ص ۴۷۷،

کتاب المحر وحسین لابن حبان جلد ۱، ص ۴۲)

ترجمہ: ہر وہ محدث جو کسی امام فقہ کی پیروی میں نہیں چلا وہ راستے سے

بھٹکا ہوا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام مالک اور امام لیث مصری

کے ذریعہ اس گمراہی سے نہ نکالا ہوتا تو ہم بھی گمراہ ہو جاتے۔

مجتہد کی نظر صرف الفاظ حدیث پر نہیں ہوتی وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ حدیث امت

میں کہاں تک معمول بہ رہی ہے اور صحابہ کرام کا عمل اس پر کیسے رہا ہے پھر کہیں جا کر وہ اس پر عمل

کرتا ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں:-

اما الا نمة وفقهاء اهل الحديث فانهم يتبعون الحديث

الصحيح حيث كان اذا كان معمولا به عند الصحابة ومن

بعدهم او عند طائفة منهم فاما ما اتفق على تركه فلا يجوز

العمل به لانهم ما تركوه الا على علم انه لا يعمل به قال عمر

بن عبدالمزیز خذوا من الراي ما كان يوافق من كان قبلكم

فانهم كانوا اعلم منكم. (فضل علم اسلاف علی الخلف ص ۹)

ترجمہ: ائمہ کرام اور فقہاء حدیث صحیح حدیث کی اس وقت پیروی کرتے ہیں کہ وہ حدیث صحابہ اور ان کے بعد کے لوگوں میں معمول پر رہی ہو اور جس کے ترک پر سب متفق ہوں اس پر عمل کرنا جائز نہیں رہتا کیوں کہ صحابہ نے اس حدیث کو اس علم سے ترک کیا ہے کہ وہ لائق عمل نہ تھی حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فرمایا کہ اس راہ کو جو تم سے پہلے لوگوں کے موافق رہی ہو وہ پیچک تم لوگوں سے زیادہ علم رکھتے تھے۔

امام ترمذیؒ کو دیکھئے کس طرح ہر حدیث کے ساتھ تعامل امت پیش کرتے ہیں صحابہ نے کسی مسئلے میں اختلاف کیا تو وہ اسے بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر فقہاء کی آراء کو بھی لاتے ہیں اور جن دو حدیثوں پر کسی کا عمل نہیں رہا آپ نے انہیں کتاب الحلال میں طبعہ ذکر کیا ہے۔

مجتہد کے علم کے سائے میں اپنی علمی خطا معاف

محدث جلیل اور امام کبیر سفیان بن عیینہ (۱۹۷ھ) فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا علمی مرتبہ فقہ کا ہے یہی وجہ ہے کہ محدثین کبار ہمیشہ نبوت اور فقہ کے سائے میں چلنے آئے ہیں آپ نے فرمایا۔

لَمْ يَعْطِ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ الْفَضْلَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَقْهَ فِي الدِّينِ.

(شرح کتاب التلخیص وشفاء العلیل للشیخ عمر بن یوسف جلد ۱ ص ۱۰۰ طبع ہدہ)

ترجمہ: نبوت کے بعد علم اور فقہ سے بڑا مرتبہ کسی کو نہیں دیا گیا۔

فقہاء کی پیروی فقہ کی اسی عظمت کا اعتراف اور دین پر چلنے کی ایک بے خوف راہ ہے جس میں مجتہد قلعی بھی ہو تو ایک اجر پاتا ہے سو مجتہدین کے پیروں کو یہ خدشہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اگر ہمارا امام اپنے فیصلے میں خطا پر ہوا تو انہیں ان مسائل پر عمل کرنے میں اجر نہ ملے گا ہاں عام انسان اگر خود تحقیق کا مدعی ہو اور وہ غلطی کرے تو وہ اس عمل کے اجر سے ضرور بے نصیب ہوگا کیونکہ وہ مجتہد درجے کا صاحب علم نہ تھا اور شریعت کا یہ ایک اجر کا وعدہ مجتہد قلعی سے ہے نہ کہ عامی سے اور عامی کا یہ حق بھی نہیں کہ کسی حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر وہ اپنے امام کے فیصلے کو قلمبند سمجھ لے علم حدیث ایک پورا فن ہے اسے معلوم نہیں کہ اس

حدیث کے مقابل دوسری کون سی حدیث ہے اور یہ حافی فن حدیث کے ناسخ و منسوخ اور صحابہ کرامؓ کے تعامل سے یکسر بے خبر اور جاہل ہے اسے کیسے یہ حق دیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی ظاہر حدیث کو دیکھ کر اس پر عمل کر لے مقلد کی یہ دانائی ہے کہ اس نے اپنے عمل کا سارا بوجھ اپنے امام پر رکھ دیا ہے اور اپنے اوپر نہیں لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من اتقى بغير علم كان الله على من اتقى. رواه ابو داؤد.

(مشکوٰۃ ص ۳۵)

ترجمہ: علم نہ رکھنے والے کو جس مفتی نے کوئی فتویٰ دیا تو (اگر وہ فتویٰ غلط تھا) اس کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر آئے گا (اس بیرونی کرنے والے پر نہیں)

اس میں منطوق کلام اس حافی کو گناہ سے نکالنا سے فتویٰ دینے والے پر گناہ کا لفظ ہر سبیل مشاکلت آیا ہے اس میں گنہگار وہ عالم ہوگا جو مجتہد کے درجے میں نہیں جو مجتہد کے درجے میں ہو وہ اپنی خطا پر بھی ایک اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے اس میں وہ مستوجب سزا نہ ہوگا حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں حضور نے فرمایا:-

اذا حکم الحاكم فاجتهد فاصاب الله اجران واذا حکم

فاخطا لله اجر واحد. (جامع ترمذی جلد ۱، ص ۱۵۸)

ترجمہ: جب حکم لگانے والے نے کسی بات پر حکم لگایا اور اس نے اجتہاد کیا تو اگر وہ صحیح بات کو چاہنچا تو اسے دو اجر ملیں گے اور اگر اس نے خطا کی تو وہ صرف ایک اجر کا مستحق ٹھہرے گا۔

سو اس ارشاد نبوت کی روشنی میں اگر کوئی خطرے سے باہر ہے تو وہ صرف مقلد ہے غیر مقلدین حضرات نے جو اپنے اعمال کا سارا بوجھ اپنے سر لے رکھا ہے اور وہ علم میں پختہ نہیں ہیں تو قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ٹھہریں گے کسی مجتہد کے علم کے سایہ میں ان کی غلطیاں معاف نہ ہو سکیں گی۔ بخلاف مقلد کے کہ اسے خطا پر بھی ایک اجر کا مستحق ٹھہرایا ہے اور یہ اللہ رب العزت کا اس امام پر اور اس کی بیروی کرنے والے عوام پر ایک انعام ہے۔ سو ضروری ہے کہ تقلید کو اپنے حق میں ایک نعمت سمجھا جائے بشرطیکہ وہ اس مجتہد کی ہو جس کے مجتہد ہونے پر پوری امت کا اتفاق چلا آیا ہو کسی امیرے غیرے کی

پیر دی نہ کی جائے ایسا ہوتا ہے تقلید مجتہد نہ کہا جاسکے گا واللہ اعلم بالصواب۔
 فاما من لم یکن اھلاً للاجتھاد فھو معکلف ولا یتلربا
 لخطاء بل یتعاف علیہ الوزر۔ (قوت المعتقدی بشرح الترمذی)
 ترجمہ: جو شخص اجتہاد کا اہل نہ ہو اور وہ تکلف سے محقق بنا بیٹھا ہو اسے
 معذور نہ سمجھا جائیگا اجر کی بجائے اس پر گناہ لوٹنے کا اندیشہ ہے۔
 حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ لکھتے ہیں:-

جو مسئلہ کہ صحابہ کرامؓ کے اجماع سے ثابت نہ ہو یعنی صحابہؓ کے وقت میں ایسا واقع
 نہ ہوا جو اس پر حکم ظہر کرے وہ اجماع کرتے تو ایسی بات پر مجتہدوں کے قیاس صحیح کے موافق
 عمل کرے پھر وہ مجتہد بھی ایسا ہو کہ جس کا اجتہاد امت کے اکثر عاملوں نے قبول کیا ہے
 جیسے امام اعظمؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمدؒ اور قیاس بھی قاسد نہ ہو۔

(تذکیر الاخوان ص ۱۸۴)

حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ نے جو امام ابوحنیفہؒ کو امام اعظمؒ لکھا ہے اُسے بُرا
 نہ سمجھیں۔ علامہ ذہبیؒ نے بھی تو تذکرۃ الخطا میں آپ کو امام اعظم کے لقب سے ذکر کیا
 ہے اور حق بھی یہ ہے کہ آپ امت کے دائرہ اجتہاد کا ہمیشہ سے مرکز رہے ہیں۔
 حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ نے قیاس کو حجت ظہرایا ہے۔ قیاس صحیح کے حجت
 ہونے میں کسی صاحب علم کا کوئی اختلاف نہیں۔ مولانا عطاء اللہ حنیفؒ لکھتے ہیں:-
 جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے جن کے بارے میں کوئی متعین نص
 نہیں ہے تو بغیر کسی اختلاف کے کہا جاسکتا ہے کہ قیاس درائے کی
 تک و تازان میں مسلم ہے۔ (مسئلہ اجتہاد ص ۶۰)

مولانا نے ثابت کیا ہے کہ ضرورت کے موقع پر اہل الرائے ہونا ایک علمی شرف
 ہے یہ کوئی نفرت کا موضوع نہیں جیسا کہ بعض نادان الجھڑیٹ (باصطلاح جدید) نے سمجھ رکھا
 ہے جناب نواب صدیق حسن لکھتے ہیں:-

جمہور از صحابہ و تابعین و فقہاء و متکلمین ہاں رفتہ کہ قیاس اصلی از اصول
 شریعت است (اقاؤۃ الشیوخ ص ۱۲۲)

قیاس کے اصول دین میں ہونے کا انکار داؤد بن علی بن خلف اصفہانی کے سوا کسی نے نہیں کیا بعد میں آنیوالے تمام ظاہری اس کے پیچھے چلے ہیں ہاں یہ بات بے شک درست ہے کہ عقائد میں قیاس نہیں چلتا اس کی نیک و ناز صرف احکام میں ہے اس پر تمام اہل الفقہ والحدیث (جن کا قدیم میں صرف اہل سنت نام تھا) کا اتفاق ہے۔
حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں :-

لا خلاف بین فقہاء الا مصار و سائر اهل السنة و هم اهل الفقہ
والحدیث فی نفی القیاس فی التوحید والباتہ فی الاحکام
الداؤد بن علی بن خلف الاصفہانی. (جامع بیان العلم ص ۷۲)
ترجمہ: مشہور فقہاء عظام اور اہل السنۃ والجماعۃ جن سے مراد اہل
الفقہ والحدیث ہیں ان کا آپس میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ
قیاس کا عقائد میں اختیار نہیں اور احکام میں قیاس بیشک ایک اصل
ہے (جس پر قیامت تک کے پیش آمدہ نئے مسائل استنباط ہوتے
رہیں گے) سوائے داؤد ظاہری کے کسی مقتدر عالم نے قیاس کے
اصل شرعی ہونے سے انکار نہیں کیا۔

غیر مقلدین کے مقتدر عالم ثواب صدیق حسن خاں مرحوم نے جن واضح الفاظ
میں قیاس کے اصل شرعی ہونے کا اقرار کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی روشنی میں
الحدیث (باصلاح جدید) حضرات کو کبھی اسے طعن و تمسخر کے بجائے یہ ذکر نہ کرنا چاہیے
یہ حقیقت میں شریعت سے ایک تمسخر ہوگا مگر افسوس کہ عہد حاضر کی تحریک ترک تقلید اسی پر
مبنی ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں غیر مقلد جہلاء نہایت برے انداز میں قیاس سے تمسخر
کرتے ہیں انہیں اپنے بڑوں کے اس اقرار سے سبق حاصل کرنا چاہیے جب قیاس مسائل
غیر منصوصہ کی دریافت میں ایک شرعی حیثیت رکھتا ہے تو اس سے مذاق کرنا کیا خود شریعت
سے مذاق نہ ہوگا؟ اور کیا شریعت سے مذاق کرنے والا مسلمان رہ جاتا ہے؟
افسوس ہے کہ تمام غیر مقلدین آزاد رائے کی حمایت میں جو چاہیں کہتے ہیں اور

ان کے علماء انہیں اس پر ذرا نہیں ٹوکتے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ خفیوں کی تو گت بن رہی ہے اور یہ نہیں سوچتے کہ خود ان جبلاء کا بھی دین و ایمان ضائع ہو رہا ہے۔

امام ابو حنیفہ (۱۵۰ھ) اور امام احمد (۲۴۱ھ) کے ہاں ضعیف حدیث کا درجہ قیاس سے اوپر ہے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں ضعیف حدیث کا بھی ایک درجہ ہے اور ضعیف حدیث موضوع روایت کے درجہ میں نہیں ہے جس سے یہ آوارہ فکر لوگ تسنن کا پیرایہ اختیار کریں۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ دونوں مجتہد ہیں ان مجتہدین کا یہ موقف کہ حدیث ضعیف کا درجہ قیاس سے اونچا ہے مغلطاً ہے کہ جس طرح قیاس سے تسنن شریعت سے تسنن ہے اسی طرح ضعیف حدیث کی توہین بھی خود شریعت کی توہین ہے۔ ضعیف حدیث جب سامنے آئے تو قرآن بجائے اس کے انکار کے اس کے تبن کا حکم دیتا ہے قرآن اس کی تائید کر دیں تو وہ بات قابل قبول ہو جائے گی۔ ان جاء کم فاسق بنبأ فتبینوا

سویاد رکھیے کہ ضعیف حدیث ہو یا قیاس شرعی ان سے تسنن اور مذاق انسان کو اتعلوا ایات اللہ ہذا کے تاریک گڑھے میں گرا دیتا ہے جہاں گرتے تو سیکڑوں لوگ دیکھے گئے لیکن سلامتی سے واپس آنے والا شاید ہی کوئی دیکھا گیا ہو۔

محدثین کے ہاں ائمہ فقہ سے نسبتیں

محدثین جب کسی امام کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو وہ کثرت موافقت کے باعث اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں امام طحاوی اور بیہقی یہ حضرات اسی طرز کے خفی اور شافعی تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

وكان صاحب الحديث قد ينسب الى احدى المذاهب
لثبوت موافقته كالنسائي والبيهقي ينسبان الى الشافعي.

(حجۃ اللہ البالغہ جلد ۲، ص ۱۵۲)

امام ابو داؤد اس پیرایہ میں امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہوئے ہیں امام طحاوی اور ابو یعلیٰ موسیٰ صاحب السنن اسی پیرایہ میں حنفی تسلیم کئے گئے ہیں۔ ان علماء محققین کا اپنے امام سے بعض مسائل میں اختلاف کرنا مغلطاً ہے کہ یہ حضرات اپنے ائمہ کو شارح نہ

سمجھتے تھے صرف مجتہد سمجھتے ہیں۔ مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی فتاویٰ نذیریہ میں اسی نقطہ نظر سے فقہ حنفی کی طرف رجوع کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے اس وقت ترک تقلید انکار حدیث کے درجہ میں نہ تھا آپ حضرت امام ابو حنیفہ کو معیار الحق میں پران لفظوں میں ذکر کرتے ہیں:-

اما منا وسیدنا ابو حنیفۃ النعمان

ترجمہ: ہمارے امام اور ہمارے سردار ابو حنیفہ النعمان۔

اس دور کے غیر مقلدین صرف مقلدین کے خلاف نہیں خود اپنے پیروؤں کے بھی خلاف ہیں۔ میاں نذیر حسین صاحب، نواب صدیق حسن خاں، مولانا عبدالباقی غزنوی، مولانا محمد حسین بنالوی، مولانا حافظ عبدالمتان وزیر آبادی، مولانا محمد امجد علی میرسیالکوٹی اور حافظ عبداللہ روپڑی اس انداز کے غیر مقلد نہ تھے جو انداز فکر ان کے موجودہ سربراہ مولانا محمد اسماعیل (گوجرانوالہ کے) نے اختیار کر رکھا ہے۔

الجمدیٹ صرف احناف کے مقابل نہیں

غیر مقلدین حنفیوں کے خلاف نہیں جملہ مقلدین کے خلاف ہیں وہ حنفی ہوں یا مالکی، شافعی ہوں یا حنبلی سب حضرات مقلدین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی عالم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو بایں طور تسلیم کر لینا کہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگی اور اس سے دلیل طلب نہ کرنا جائز ہے اور اس اعتماد سے ہی امت کا شیرازہ اب تک ایک جگہ جمع رہا ہے۔

سو غیر مقلدین صرف امام طحاویؒ کے خلاف نہیں امام بیہقی کے بھی خلاف ہیں کہ وہ امام شافعی کے مقلد کیوں رہے۔ صرف علامہ عینیؒ کے خلاف نہیں حافظ ابن حجرؒ کے بھی خلاف ہیں کہ وہ امام شافعی کی کیوں تقلید کرتے رہے۔ وہ جس طرح محدث و یسعیؒ کو تقلید میں غلط کار سمجھتے ہیں حافظ ابن کثیرؒ شافعی کو بھی مقلد ہونے میں غلطی پر سمجھتے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہؒ علم کا بحر ذخار ہے مگر غیر مقلدین کے ہاں وہ امام احمد بن حنبلؒ کی تقلید کرنے میں خطا کار ہے۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدیؒ کی بھی یہ لوگ تردید کرتے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ مقلد کیوں تھے حضرت شیخؒ نے مذاہب اربعہ میں کسی ایک کی

عبروی کو واجب قرار دیا ہے مترجم رسالہ میں مولانا محمد اسماعیل غزنوی نے اس پر یہ اختلافی نوٹ دیا ہے کہ ہمیں اس پر کتاب وسنت سے کوئی دلیل نہیں ملی گویا مشائخ نجد قرآن وسنت کی رہنمائی کے بغیر ہی تقلید مجتہدین امت کے لیے واجب کر رہے ہیں اور جس علم کو یہ غیر مقلد پہنچے ہیں اس تک مشائخ نجد کی رسائی نہیں ہو سکی حقیقت اس طرح نہیں ہے۔

اسے اس پہلو سے دیکھا جائے تو کہنا پڑے گا کہ یہ جدید فرقہ صرف خفیوں کے مقابل نہیں نظر و فکر میں کل اہل سنت کے خلاف ہے گو وہ کسی اور امام کے مقلد کیوں نہ ہوں۔ اہلحدیث اور اہلسنت دو مختلف نظریات کے علی حلقے ہیں ایک حدیث کو صرف اس وقت لائق عمل سمجھتا ہے کہ وہ سنت کے طور پر معروف ہو چکی ہو اور دوسرا حلقہ اسے ہر طرح سے حجت سمجھتا ہے گو وہ کسی دور اور کسی لیے عرصے میں ناپید کیوں نہ رہی ہو۔

اس علمی اختلاف کو واضح کرنے کے لیے غیر مقلدین نے ترک تقلید پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں شیخ النکل مولانا نذیر حسین دہلوی کی معیار الحق، مولانا عبدالجلیل سامرودی کی العذاب الہمیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری کی اہلحدیث کا مذہب اور تقلید شخصی و سلفی، مولانا محمد اسماعیل (گوجرانوالہ) کی تحریک آزادی فکر اور مولانا شاہ بدیع الدین آف حیدر جمنڈا کی کتاب تقلید فرقہ اہلحدیث کے فکر و نظر کی ترجمان ہیں۔

ان کتابوں کے تقابلی مطالعہ سے جو ترک تقلید پر لکھی گئی ہیں: یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اسلام میں مسئلہ نہ جاننے کی صورت میں علماء پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور ان سے دلیل پوچھنا قرآن وحدیث کی روشنی میں ہرگز ضروری نہیں ہے۔ دلیل مل جائے تو سر آنکھوں پر ورنہ اہل علم پر اعتماد کرنا یہ شرعاً کسی جہت سے ممنوع نہیں ہے اور علم ہوتے ہوئے بھی تقلید اعلم کی اجازت ہے۔

تحریک ترک تقلید اسلام کے پہلے اور وسطی دور میں کہیں نہ تھی تاریخ اسلام پر پہلا ہزار سال گزرنے کے بعد یہ بات عوام میں لائی گئی ہے اور ان میں بطور فرقہ یہ تحریک چودھویں صدی میں چلی ہے اس تاریخی پس منظر میں اسے ایک جدید فرقہ یا انجوس فقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے پہلو سے ان نئے مجتہدین کی فقہ کو چھٹی فقہ بھی کہا جاسکتا ہے۔

پہلے ادوار میں ترک تقلید صرف ایک علمی پسند تھی

یہ صحیح ہے کہ پہلے ادوار میں بھی کچھ ایسے عالم ہوئے جنہوں نے اپنے علمی مقام کو تقلید سے بالا جانا لیکن یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے عوام میں کوئی غیر مقلدین پیدا نہ کیے تھے نہ اپنے ہاں الحمد للہ کے نام سے عوام کا کوئی اور فرقہ بنایا عامۃ الناس برابر چار مذاہب کی پیروی رہے ہیں۔

ابن حزم (۴۵۷ھ) نے ابطال تقلید پر تین رسالے لکھے علامہ سیوطی لکھتے ہیں وہ ان کی نظر سے گزرے ہیں بایں ہمہ وہ علامہ سیوطی کو امام شافعی کی تقلید سے نہ نکال سکے آپ نے اس موضوع پر ارشاد المجہدین فی نصرة المجہدین لکھی۔ حافظ ابن عبدالبر کی کتاب العلم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام شافعی کے شاگرد حرثی (جو امام طحاوی کے ماموں تھے) نے بھی اس پر ایک رسالہ لکھا تھا ابن دقیق العید (۷۰۲ھ) نے کتاب التبصیر فی ذم التقليد لکھی۔ مکہ کرمہ کے شیخ محمد بن عبدالعظیم نے جو حنفی المذہب تھے القول المسد فی الاجتهاد والتقليد میں اس کے جملہ وجوہ کی تردید فرمائی ہے مکتبہ ازہر میں نمبر ۱۹۲۶ کے تحت اس کا قلمی نسخہ دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم ان کتابوں کو پہلے ذکر کر آئے ہیں عصر حاضر میں علامہ شمس الدین عیسیٰ بن علی نے قمع اهل الزيغ و الالحاد عن الطعن فی تقلید ائمہ الاجتهاد میں عامۃ الناس میں ترک تقلید کو تحریک بنانے کی سختی سے مخالفت کی ہے۔

ترک تقلید عدم جواز تقلید کی آواز کبھی نہیں رہی

جن اعلام نے تقلید کی ضرورت نہ سمجھی اور علمی مرتبہ کے احساس سے وہ تقلید میں نہ رہے وہ ہرگز عدم جواز تقلید کے قائل نہ تھے ان کے ہاں یہ صرف اولیٰ اور خلاف اولیٰ کی بحث تھی علامہ ابوالخیر نورالحسن خاں کی کتاب کے نام پر غور کیجیے ہم اس کتاب کا ذکر پہلے کر آئے ہیں۔

الطريقة المثلى فی الارشاد الی ترک التقليد و اتباع ما هو الاولی

شیخ شہاب الدین ابو القاسم المعروف بابن ابی شامہ (۶۶۵ھ) کی کتاب المومل للرد الی الاموال اول بھی اسی موضوع پر ہے امر اول علم واجتہاد کی راہ ہے اور

امرتانی تقلید واجتہاد کی۔

جس طرح ہندوستان کی انگریزی عملداری میں تحریک ترک تقلید کو فروغ حاصل ہوا امریکی نظریہ فکر کے عالمی غلبے اور یورپین قوموں کے عمل و فعل سے مسلمانوں میں مقام اجتہاد کو اب ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو آزاد فکری سے مذہب سے آزادی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ حوادثِ نو میں اجتہاد کی ضرورت ہے لیکن یہ اجتہاد پہلے ائمہ مجتہدین کے اجتہاد کی روشنی میں عمل میں آنا چاہیے نئے پیش آمدہ مسائل کو بے شک نئے مسائل ہیں لیکن اسلام کے اصول اجتہاد عہدِ صحابہؓ سے چلے آ رہے ہیں اور کتبِ اصول فقہ میں وہ حاشیہ در حاشیہ میں آ کر بہت تحقیق اور مباحث ہو چکے ہیں۔ اب نئے اجتہاد پرانے اجتہادات کے مسائل میں عمل میں لائے جائیں تو اس سے مذہب سے ٹکرنے کی تحریک آزادی کو راہ نہیں مل سکتی۔

فاضل بن عاشور کا مقالہ الاجتہاد ماضیہ و حاضریہ جو علماء اسلام کی مؤثر اوّل منعقدہ ۱۹۶۳ء میں پڑھا گیا۔ اس میں دورِ اول کے اجتہاد کو اس کا مقام واقعی دیا گیا ہے۔
لجواہ اللہ احسن الجواہ

ذاکثر سید محمد موسیٰ افغانی کا رسالہ الاجتہاد ومدی حاجتنا الیہ فی هذا العصر میں بھی اجتہاد کے جدید نظریوں پر مضبوط گرفت موجود ہے۔ تاہم ایک مربوط علمی زندگی کے لیے اس بات سے چارہ نہیں کہ ہم پہلے ائمہؓ کی روشنی میں چلیں اور ہمارے بعد آنے والے اسلاف کے ذخائرِ علیہ کے ساتھ ہمارے اس دور کے تراثِ علمی کے بھی وارث بنیں واجعلنا للمعتقین اماما کی قرآنی آواز یہی ہے۔

ممکن ہے ہمارے قارئین ان تمام کتابوں تک جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے اپنی رسائی مشکل جانیں سونا مناسب نہ ہوگا کہ ہم اپنے موقف کے خلاصہ کے طور پر اسے یہاں نہایت سلیس انداز میں ذکر کر دیں یہ تحریر برصغیر پاک و ہند کے مایہ ناز مفتی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ محدث دہلوی (۱۳۷۲ھ) کی ہے حضرت نے جس حسنِ اعتدال سے مسئلہ تقلید کو حل کیا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے۔

کس نیت سے ائمہ مجتہدین کی پیروی ہو؟

اسے جواب ذیل میں ملاحظہ کیجیے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں:-

واضح ہو کہ ہم لوگ حضرت سراج الامت امام الائمہ امام اعظم ابوحنیفہ کو فی رحمہ اللہ رحمۃ واسخہ کے پیرو اور مقلد ہیں ہمارا اعتقاد ہے کہ حضرت امام اعظم کتاب اللہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ علی صاحبہما افضل السلام وازکی الخیرۃ کے اعلیٰ درجے کے عالم اور علوم دینیہ کے اول درجے کے ماہر تھے۔ انہوں نے قرآن پاک اور احادیث سے جو احکام فقہیہ نکال کر فقہ کو مدون کیا ہے وہ صحیح معنوں میں قرآن پاک اور احادیث کا عطر ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ کے لازوال خزانوں سے فقہ فی الدین کا پیش قدر ذخیرہ انہیں عطا فرمایا تھا اور فقہ فی الدین میں ان کی رفعت شان نہ صرف احناف بلکہ علمائے مذاہب اربعہ کے نزدیک مسلم ہے اس لیے ان کے بتائے ہوئے اور نکالے ہوئے احکام پر عمل کرنا بعینہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا یہ خیال و عقیدہ ہرگز نہیں کہ امام ابوحنیفہؒ کو منصب تشریع احکام حاصل ہے یعنی احکام شرعیہ محض اپنے قیاس و رائے سے وہ بنا سکتے ہیں یا بتاتے تھے یا ان کے احکام بہر صورت واجب التعمیل ہیں خواہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے صحابہ کرامؓ کے برابر نہیں سمجھتے پھر نعوذ باللہ رسولؐ کے برابر سمجھنا تو کجا۔ وہ صرف ایک امتی تھے بشرتے لوازم بشریت خطا و نسیان سے بھی مبرا و منزہ نہ تھے۔ مگر ہاں عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے فقیہ تھے اور کامل فقیہ تھے مجتہد تھے اور مسلم مجتہد تھے مبداء قیاض نے زیور علم و فقہ تقویٰ و پرہیزگاری سے آراستہ کرنے کے ساتھ انہیں شرف تابعیت بھی عطا فرمایا تھا اور خیر القرون میں ہونے کی بزرگی عطا فرمائی تھی ہاں جو اس علم و اعتقاد کے وہ ایک انسان تھے اور ان سے غلطی اور خطا ممکن۔ ہمارا یہ اعتقاد بھی ہے کہ ہر کس و نا کس کو یہ مرتبہ اور حق حاصل نہیں کہ ان کے اقوال میں سے کسی قول کو بے اصل یا بے دلیل بتائے یا ان کے کسی قول کو خلاف حدیث ہونے کا الزام لگا کر چھوڑ دے ہمارے مبلغ علم ہی کیا ہیں کہ ہم احادیث کے ناخ و منسوخ، مقدم و مؤخر، ماکول و مفسر اور محکم کو معلوم کر سکیں اور حدیث کی چند کتابیں یا چند رسالے پڑھ کر ایک ایسے مسلم

مجتہد کے اقوال کی تعلیل اور اس کے مخطیہ پر آمادہ ہو جائیں۔

بزرگان سلف میں سے جو لوگ کہ علوم دینیہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے اور قدرت نے انہیں خزانہ علوم سے پورا حصہ عطا فرمایا تھا انہوں نے امام اعظم کے اقوال اور مسائل کو نظر دقیق و تحقیق سے دیکھا اور جانچا جانچا عقین کے اعتراضات کی جانچ پڑتال کی اور امام صاحب کے اقوال کے ماخذ نکال کر دکھائے اور ان کے اقوال کو مدلل کر دکھایا ہاں محدو د سے چند بعض مسائل ایسے بھی ملے کہ ان میں امام صاحب کے قول کے ماخذ پر انہیں بھی پوری اطلاع نہ ملی اور امام ابو یوسف یا امام محمد رحمہما اللہ کے اقوال کو انہوں نے اس مسئلے میں اپنے علم اور خیال کے موافق راجع بتایا تو متاخرین حنفیہ نے بلا تردد ایسے مسائل میں امام صاحب کے قول کو چھوڑ کر ان علماء اعلام کے قول کے موافق امام ابو یوسف یا امام محمد رحمہما اللہ وغیرہما کے اقوال کو معمول بہا بنا لیا۔ فقہ حنفی میں بہت لمبے مواقع ایسے ہیں کہ ان میں امام صاحب کے قول پر غوی نہیں ہے بلکہ صاحبین وغیرہما کے اقوال مفتی بہا ہیں اور یہ صاف اس امر کی دلیل ہے کہ ہم خدا خواستہ امام ابو حنیفہؒ کو بالذات واجب الطاعت نہیں سمجھتے بلکہ ان کا اتباع اور تقلید صرف اسی حیثیت سے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو کتاب اللہ تعالیٰ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں اور شاہراہ سنت پر ہمارے رہبر ہیں۔ اگر کسی موقع پر علمائے متبحرین کا ملین کے ارشاد سے امام ابو حنیفہؒ کے اقوال کا ماخذ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور صاحبین وغیرہما کا قول بظاہر زیادہ اوفق بالکتاب والسنت معلوم ہوتا ہے تو ہم وہاں امام صاحب کے قول پر اصرار نہیں کرتے بلکہ صاحبین وغیرہما کے قول پر عمل کر لیتے ہیں کیونکہ مقصود اصلی اتباع خدا اور رسول ہے۔

مگر اس کے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ جو مسائل امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ میں مختلف فیہا تھے اور اس میں امام صاحب کی قوت اجتہادیہ نے ایک طرح پر فیصلہ کیا اور امام شافعی کی قوت اجتہادیہ نے دوسری طرح فیصلہ کیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ امام شافعی نے جن احادیث کی بنا پر یہ حکم دیا ہے وہ حدیثیں امام صاحب کو پہنچیں مگر پھر بھی امام صاحب نے ان کا وہ مطلب نہیں سمجھا اور نہ ان کے نزدیک وہ اس حکم کے اثبات کے لیے کافی ہوئیں جو حکم امام شافعی نے ان کے بموجب دیا ہے تو

ایسے مسائل میں ہمارے یعنی حنفیہ کے ذمے لازم ہے کہ اپنے امام پر اعتماد کریں اور اسی کی بات کو اوفق بالکتاب و المسند سمجھیں اور اسی پر عمل کریں۔

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرماتے ہیں:-

ایک غیر مقلد عالم سے میری گفتگو ہوئی میں نے کہا کہ اجماع کا مدار عام دلائل نہیں حسن ظن ہے چنانچہ آپ کو ابن حبیہؒ اور ابن قیمؒ پر اعتماد ہے..... حسن ظن ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ہی کہتے ہیں قرآن و حدیث کا حوالہ اگرچہ ساتھ نہ ہو اس کے لیے ان کے اقوال کے بعد دلائل کا بھی انتظار نہیں کرتے حالانکہ میں دکھلا سکتا ہوں کہ وہ دھڑا دھڑھتوے لگاتے چلے جاتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں اور دور تک کہیں آیت و حدیث کا پتہ نہیں چلتا نہ کوئی دلیل ہے اپنے دعوے کے اثبات میں اور اس سے بڑھ کر تماشا یہ ہے کہ بعض جگہ خصم کے دلائل نقل کرتے ہیں اور بدوں ان دلائل کے جواب دیے ہوئے اس میں اختلاف کرتے ہیں خود اپنے دعوے کی دلیل بیان نہیں کرتے۔ سو اس طرح ہم کو امام ابوحنیفہؒ پر اعتماد اور حسن ظن ہے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن و حدیث سے کہتے ہیں اس لیے دلائل تفصیلیہ کا انتظار نہیں کرتے اب بتلائیے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہنے لگے کہ بالکل صحیح ہے۔ (الاضافات المیمیہ جلد ۷، ص ۵۳)

حضرت حکیم الامت تھانویؒ اور حضرت مفتی صاحبؒ کے اس بیان میں جو اعتدال فکر پایا جاتا ہے اور غیر مقلدین کے نزاعی مسائل میں جو گہرائی اور تحقیق حنفیہ کے دلائل میں ملتی ہے اس کا تقاضا ہے کہ حنفی طلبہ ان مسائل میں اچھی ممارست پیدا کریں ان مسائل کو نظر انداز کرنے کی پالیسی ترک کر دیں اور جہاں کہیں غیر مقلد طلبہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے ان پر محض ہوں یہ حضرات ان احادیث کے تحقیقی بیان سے ان کا مطلقہ بند کر دیں۔

جو مسائل ائمہ اربعہ میں اختلافی ہیں انہیں مقام دعوت پر نہ لایا جائے یہ مختلف طریق عمل ہیں لڑنے کے میدان نہیں ہیں۔ صحابہ کرامؓ میں بھی مختلف طریق عمل تھے اور وہ کبھی ایک دوسرے پر تکبر نہ کرتے تھے۔ ان فردی مسائل کو مقام دعوت میں لانا جیسا کہ عام غیر مقلد کرتے ہیں صحابہؓ کا طریق نہ تھا فردی مسائل پر جماعت بندی کرنا بدعت ہے اور ہر وہ بات جو صحابہ کرامؓ سے ثابت نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے بدعت ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ اگر غیر مقلدین ان مسائل کو چھیڑیں تو ان سے ان پر مناظرہ نہ کیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ غیر مقلدین ان مسائل میں ابتداء تو اس طرح کرتے ہیں گویا جانب مخالف میں کوئی دوسری روایت، یا حدیث سرے سے موجود نہیں اور جب علماء احناف وہ دوسری روایات سامنے لے آتے ہیں تو پھر انہیں بھاگنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ مقلدین اور غیر مقلدین میں جب کبھی مناظرے ہوئے شکست ہمیشہ انہی کا عتد ر بنی ہے۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب (گوجرانوالہ) نے کھلے دل سے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے آپ علماء دیوبند کی علمی خدمات کے بارے میں لکھتے ہیں:-

ان کی علمی خدمات نے انہیں اتنا ہی اونچا کیا ہے جتنا مناظرات نے
ہم کو نیچا دکھایا ہے اور ہم کو تلاش کردیا۔ (منہاج التعلیم ص)
مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

مولانا محمد اسماعیل کا اشارہ الہدیث کی کن شکستوں کی طرف ہے اس کی تصریح حکیم محمود احمد برکاتی اس طرح کرتے ہیں:-

۱۹۱۳ء میں (مولانا مصین الدین اجیری) ایک الہدیث عالم مولوی عبدالحکیم نصیر آبادی سے مناظرے کے لیے مال پورہ ریاست۔ جہ پور میں مدعو کیے گئے مگر مولوی عبدالحکیم مولانا کی آمد کی اطلاع سن کر مال پورہ سے چل دیئے اس لیے مناظرہ نہ ہوسکا۔ انہی مولوی عبدالحکیم کی سرگرمیوں کی وجہ سے ٹیکڑی ضلع (اجیر) میں ایک مقدمہ عرصے سے چل رہا تھا آخر میں احناف کی طرف سے مولانا مصین الدین اجیری اور مانہین قلید کی طرف سے مولانا ثناء اللہ امرتسری شہادت کے لیے بلائے گئے مولانا مصین الدین کی تقریر نے سب جج کو متاثر کیا اور اس نے مولانا امرتسری کے دلائل کارو کرتے ہوئے احناف کے حق میں فیصلہ دیا۔ (مولانا حکیم سید برکات احمد ص ۲۲۳ مؤلف حکیم محمود احمد برکاتی طبع برکات اکیڈمی گرامی ۱۹۹۳ء)

پھر گوجرانوالہ کا وہ محرکہ الآراء مناظرہ مولانا محمد اسماعیل کو یاد ہوگا جو تقریری طور پر محدث شہیر حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کے مابین اس موضوع پر ہوا کہ حدیث نبوی واذقوا غلثصوا (جب امام پڑھے تو تم چپ رہو) صحیح مسلم میں ہے یا نہیں اور فریقین نے ہالافتاق حضرت مولانا علامہ سید سلیمان عرو کی کوفالٹ ٹھہرایا موصوف

نے بڑی جرح و قدرح کے بعد فیصلہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے خلاف دیا یہ فیصلہ مطلوبہ موجود ہے اور اس میں مولانا ثناء اللہ صاحب کی درانگی اور کمزوری اچھی طرح نمایاں ہے۔
الحدیث کی یہ وہ پے درپے شکستیں ہیں جنہوں نے مولانا محمد اسماعیل صاحب کو بہت بے دل کر دیا تھا موصوف کا اپنے بیان میں اشارہ جماعت الحدیث کی انہی شکستوں کی طرف ہے۔

غیر مقلدین کے اختلاف کے باعث نئے ابھرے مسائل

مذہب اربعہ کے آپس کے اختلافات تو اپنی جگہ ہیں غیر مقلدین کے اختلاف کے باعث جو مسائل برصغیر پاک و ہند میں نئے سرے سے ابھرے ہیں ان میں یہ پانچ مسئلے زیادہ اہم ہیں اور یہ نئے اختلاف ہیں جو پہلے ائمہ اربعہ میں نہ تھے:-

۱۔ مسئلہ تقلید؟ (یہ مذہب اربعہ میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے)

۲۔ ایک مجلس میں دی گئی طلاق مثلاً ایک شمار ہوگی یا تین؟ (اس پر چاروں امام

ایک ہیں)

۳۔ تراویح کی جماعت مسجد میں کیا کبھی بیس رکعت سے کم بھی پڑھی گئی ہے؟

۴۔ فردی اختلافات کو حق و باطل کا اختلاف کہنا جائز ہے یا نہیں؟

۵۔ جو مسائل قرآن وحدیث میں مخصوص نہیں ان میں انسان یا نکل آزاد اور مختار

ہے یا اس پر سبیل موئین کی پابندی لازم ہے؟

ہم یہاں ان آخری چار مضمونوں پر موضوع کتاب سے نکلنے کے اندیشہ سے کچھ

تبصرہ نہیں کر رہے۔

غیر مقلدین کے زیر نزاع مسائل

۲۔ رفع الیدین عند الرکوع

۱۔ فاتحہ خلف الامام

۳۔ الاخفاء بالثامین

۳۔ وضع الیدین تحت السره

۶۔ گاؤں میں جمعہ کی فرضیت

۵۔ اقامت کے بعد فجر کی سنتیں

حضرت مولانا محمد حسن صاحب محدث فیض پوری (نزد شریفور) کی یہ کتابیں ال:

موضوعات پر مفید کتابیں ہیں :-

۱۔ الدلیل الحسین علی ترک القراءة للمتحدین ۲۔ تہذیب الحاسہ فی مناقب الامام الحسن

۳۔ تہذیب الحسین فی مسئلہ رفع الیدین ۴۔ سہ ضروریہ

قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی تالیفات میں یہ تین

کتابیں تین موضوعات کو نکھارتی ہیں۔

۱۔ ہدایۃ المتحدی فی ترک القراءة للمتحدی ۲۔ الراۃ النجیح فی مسئلہ التراجع

۳۔ اوثق العری فی عدم جواز الجمع فی القرئی

حضرت مولانا عبدالحی ککبوتی کی تالیفات بھی ابواب متعلقہ میں علم کا ایک بڑا

خزانہ ہے۔

۲۔ الآثار المرفوعہ

۱۔ امام الکلام

۳۔ الرفع والتکمیل فی الجرح والتمجیل

۳۔ حقیق الختام

حضرت مولانا مفتی محمد عابد سندھی کی کتاب کشف الیرین فی ترک رفع یدین اور

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دہلوی کی تالیفات:

۲۔ احسن القرئی فی شرح اوثق العری

۱۔ ایضاح الاولہ

ان کے بعد عمدۃ المحدثین حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کی گراں قدر کتابیں

۱۔ فصل الخطاب فی مسئلہ ام الكتاب (عربی) ۲۔ خاتمۃ الکتاب فی مسئلہ قاضیہ الکتاب (فارسی)

۳۔ نیل القردین فی مسئلہ رفع الیدین مع بطل الیدین ۴۔ کشف المستر عن صلوۃ الوتر

مسئلہ قاضیہ خلف الامام میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب فوئق الکلام،

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی ہدایۃ المتحدی، حضرت مولانا عبدالحی ککبوتی کی امام

الکلام اور غیث الختام، مولانا محمد حسن فیض پوری کی الدلیل الحسین، حضرت مولانا عبدالقدیر

صاحب شیخ الحدیث مدرسہ تعلیم القرآن راولپنڈی کی تحقیق الکلام (دو جلد)، شیخ الحدیث

مولانا سرفراز خاں صاحب مفرد کی احسن الکلام (دو جلد)، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سابق

شیخ الحدیث سراج العلوم سرگودھا کی اثامۃ الختام فی مسئلہ خلف الامام اور اچاط النبیام فی

مسئلہ القراءة خلف الامام اور راقم الحروف کی مصباح الخلام فی عدم وجوب القاضیہ خلف الامام

اس موضوع کی اہم کتابیں ہیں۔

مسئلہ رفع الیدین پر مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی کی کتاب جلاء العینین فی مسئلہ رفع الیدین، شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ ڈیروی کی نور الصباح فی ترک رفع الیدین بعد الاقتران اور وتر کے باب میں فقیر احقر فی ابحاث الوتر اپنے موضوع میں لا جواب کتابیں ہیں۔

طلاق ثلاثہ کے موضوع پر مولانا فقیر محمد جہلمی کی لا جواب کتاب عمدة الابحاث سے کون واقف نہیں، محدث دیوبند مولانا حبیب الرحمن اعظمی کی کتاب الاعلام المرفوعة اور الازہار المرفوعة، شیخ الحدیث مولانا سرفراز خاں صفور کی عمدة الالفاظ فی حکم الطلاقات الثلاث، حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب کی آئینہ طلاق ثلاثہ اس موضوع کی مفید کتابیں ہیں۔

الانقضاء بالاثمین کے موضوع پر شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ ڈیروی کی کتاب اظہار التمسین فی انقضاء الاثمین اپنے وقت کی لا جواب کتاب ہے۔

تراویح کے موضوع پر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کی رکعات تراویح، حضرت مولانا حضرت مولانا خیر محمد صاحب کی خیر المصالح، مولانا محمد شریف کوٹلوی کی کتاب التراویح، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کی لمعات المصالح فی رکعات التراویح، مولانا محمد یوسف لدھیانوی کی مسئلہ تراویح اہم کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے تحقیقی مطالعہ اور حوالہ جات کی اصل کتابوں سے مراجعت کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ عمل بالحدیث کی جو گہرائی فقہ حنفی میں ملتی ہے وہ اور کہیں نہیں ملتی اور شیرازہ امت کو یکجا رکھنے کے لیے تقلید ائمہ سے بھر اور کوئی راہ عمل نہیں ہے۔

سلطان عالمگیر اورنگ زیبؒ کے عہد کے مرتب فقہی ذخیرہ فتاویٰ عالمگیری پر ہم سب جمع ہو جائیں تو اس سے بہتر نظام اسلامی کے نفاذ کی شاید اور کوئی راہ نہ ملے جس طرح سعودی عرب میں احکام کا نفاذ حنبلی فقہ سے ہے برصغیر پاک و ہند میں احکام اسلام کا نفاذ فقہ حنفی سے ہونا چاہیے اور جو لوگ اس فقہ سے متعلق نہ ہوں انہیں پرسنل لاء کے تحت اپنی اپنی فقہ پر عمل پیرا ہونے کا موقعہ دیا جائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے کیا اچھا فرمایا ہے۔

فتہاء ہی کی اس قدر نظر ہے احکام پر بھی اور ظل احکام پر بھی کچ تو یہ ہے کہ ان

حضرات کو الہام ہوتا تھا جس سے (انہوں نے) ایسی دین کی خدمت کی ہے حق تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اگر فقہاء کی ذات دنیا میں نہ ہوتی تو عالم میں ایک اندھیرا ہوتا دین کے ہر مسئلہ کو روشن اور واضح کر دیا اگر فہم سلیم اور عقل کامل ہو تو کوئی دقت باقی نہیں رہتا۔

(الاضافات جلد ۷، ص ۸۴)

محدثین نے ہمیشہ فقہاء کی یہ برتری تسلیم کی ہے اور یہی اہل علم کا وہ طبقہ ہے جن کے اعتماد پر عامی کو بلا جھجک عمل کرنے کی اجازت ہے اور انہی کے مختلف مدارج ہیں جن میں عالم اپنا اجتہاد ترک کر کے اعلم کی پیروی کر سکتا ہے اجتہادی امور میں اپنے اجتہاد کی پیروی ضروری نہیں۔ صحابہؓ ایسے مواقع پر تقلید اعلم سے بھی کام لے لیتے تھے و کفنی بہم قدوة و قیادۃ۔

سلف، فروعی مسائل پر جماعت بندی نہ کرتے تھے

ائمہ اربعہ کے اختلاف کو امت نے بشرح صدر قبول کیا ہے اور ان کے پیرو اپنے فروعی اختلافات کو مقام دعوت پر نہیں لائے۔ بارہویں صدی ہجری تک ایک واقعہ نہیں ملتا کہ کسی حنفی یا شافعی عالم نے کسی اختلافی مسئلے پر کھلے بندوں تقریریں کی ہوں اور ان مسائل کے اختلاف کو حق و باطل کا قائل ٹھہرایا ہو جو اختلافات صحابہؓ کے دور سے چلے آ رہے ہوں ان میں حق و باطل کا قائل کیسے قائم کیا جاسکتا ہے؟

برصغیر پاک و ہند میں یہ غیر مقلدوں کی آمد تھی جس نے ان کی فروعی مسائل پر جماعت بندی کر ڈالی ہندوستان میں اہل السنۃ والجماعۃ کے قلعہ میں یہ پہلا شکار تھا۔ مذکورہ بالا کتابیں صرف اس فتنہ کی روک تھام کے لیے لکھی گئیں ورنہ سلف ان فروعی مسائل پر کبھی مقام دعوت میں نہ آتے تھے اور نہ فروعی اختلافات پر ان میں کوئی اپنی جماعت بندی تھی۔

فروعی مسائل پر جماعت بندی اس نوزائیدہ فرقے سے شروع ہوئی اور اہل حدیث (باصطلاح جدید) وجود میں آئے ہمارے نزدیک ان کے شیخ الکمل میاں نذیر حسین صاحب دہلوی ہیں مگر پروفیسر غلام احمد حریری حیات ابی حنیفہ لابی زہرہ کے ترجمہ میں ایک ذیلی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ ان کا آغاز مولانا محمد اسماعیل شہید سے ہوا۔

مولانا اسماعیل شہید نے توحید خالص اور فقہیات کی حد تک مسلک

الحدیث کی مستقل داغ بیل ڈالی چنانچہ جب سے اب تک جماعت

الحدیث ترقی پذیر ہے۔ (حیات ابی حنیفہ لابی زہرہ ص ۷۱-۷۲)

حافظ غلام احمد حریری اس نوزائیدہ فرقے کا آغاز مولانا شاہ اسماعیل شہید سے کرتے ہیں حافظ صاحب کے اس گمان کی وجہ مولانا اسماعیل شہید کا رفع الیدین عند الركوع پر ایک رسالہ ہے لیکن اس سے آپ کا غیر مقلد ہونا ثابت نہیں ہوتا اگر کوئی بلند پایہ عالم کسی مسئلے میں اپنے امام کے قول کو چھوڑ دے اور قوت دلائل کی بناء پر کوئی اور عمل اختیار کرے تو اسے ترک تقلید نہیں کہا جاتا، اسے تفرد کہتے ہیں۔ حنفیوں میں اس کی ایک اور مثال ملتی ہے عصام بن یوسف کس پائے کے حنفی فقیہ تھے یہ اہل علم سے چھپی بات نہیں مولانا عبدالحی لکھنوی الفوائد البیہ فی طبقات الحنفیہ میں لکھتے ہیں:-

وكان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الواس منه واخوه
ابراهيم كان لا يرفع ويعلم ايضا ان الحنفى لو ترك فى
مسألة مذهب امامه لقوة دليل خلافة لا يخرج به عن رتبة
التقليد بل هو عين التقليد فى صورة ترك التقليد الاخرى
ان عصام بن يوسف ترك مذهب ابى حنيفة فى عدم الرفع
ومع ذلك هو معدود فى الحنفية. (الفوائد البیہ فی طبقات الحنفیہ)
ترجمہ: آپ رکوع کرتے اور رکوع سے اٹھتے رفع یدین کرتے تھے
اور آپ کے بھائی ابراہیم یہ رفع یدین نہ کرتے تھے معلوم رہے کہ
حنفی اگر کسی مسئلے میں اپنے امام کا مذہب قوی دلیل پانے کے باعث
ترک کر دے تو وہ تقلید سے نہیں نکلا یہ خود تقلید ہے گو بظاہر یہ ترک
تقلید ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ عصام بن یوسف (۲۱۰ھ) نے عدم
رفع میں امام ابوحنیفہ کی بات ترک کی اور اس کے باوجود ان کا
فقہائے حنفیہ میں شمار رہا ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس عالم کے نزدیک اگر کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت
ہو جائے اور ذخیرہ احادیث میں اس کا کوئی تعارض نہ ہو اور وہ عالم قوت دلائل کے احساس

سے اپنے امام کی بات چھوڑ دے تو وہ تقلید سے نہیں نکلتا۔ ترک تقلید میں اور کسی مسئلے میں تفرد اختیار کرنے میں بہت فرق ہے حافظ غلام احمد حریری اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین ڈائریکٹر سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ لکھتے ہیں:

شاہ اسماعیل شہید نے نماز کے بعض ارکان شافعی فقہ کے مطابق اختیار کر لیے مثلاً رفع الیدین۔ شاہ اسماعیل اپنے آپ کو اس شرط کے ساتھ خفی کہتے تھے کہ جو مناجات ذاتی تحقیقات سے اخذ کیے جائیں وہ مستثنیٰ ہوں گے یہ تجاوز ترک تقلید سے اتنا قریب تھا کہ ایک عام آدمی اس اختلاف کو نہیں سمجھ سکتا تھا درحقیقت اسی اختلاف کو ذرا آگے بڑھایا تو غیر مقلدوں یا اہلحدیث کا ایک فرقہ پیدا ہو گیا سید احمد ان معاملات میں محتدل تھے اور انہوں نے شاہ اسماعیل کو کامیابی کے ساتھ اس پر آمادہ کیا کہ وہ مروجہ معمولات سے مطابقت قائم رکھیں۔ (علماء میدان سیاست میں ص ۱۷۹)

اس سے دو باتوں کا پتہ چلا ایک تو یہ کہ مولانا اسماعیل شہید ترک رفع یدین کے موقف پر پھر لوٹ آئے تھے اور اب ان کا عمل عام خفیوں جیسا تھا دوسرے یہ کہ ہندوستان میں ان دنوں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو اہلحدیث کہتا تھا اور لوگ انہیں غیر مقلد کہتے تھے۔

غیر مقلدین کی تاریخ کی دوسری منزل

ابتداء میں بے شک یہی صورت تھی لیکن پھر یہ لوگ بالکل لاندہب بن گئے راساً تقلید کے منکر ہوئے اور جس مسئلہ (تقلید) پر صدیوں سے اجماع چلا آ رہا تھا اس کا انکار کر دیا مولانا کرامت اللہ جو چھوڑی ایک مقام پر انہیں لاندہب کے نام سے ذکر کرتے ہیں:-

لاندہب لوگوں کے عالم انبیاء کے وارث نہیں کیونکہ علم احکام کا جو فقہ ہے سو اس سے ان لوگوں کو انکار ہے اور علانیہ کھلم کھلا لوگوں کو فقہ پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں اور ہر جاہل کو حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اسی کو عمل بالحدیث کہتے ہیں اور جس مقام میں فقہ

کے انکار کا موقع نہیں پاتے وہاں جب کوئی پوچھتا ہے کہ تم فقہ پر عمل کرتے ہو تب کہتے ہیں کہ ہم فقہ پر کس واسطے عمل نہ کریں جو فقہ قرآن و حدیث کے موافق ہے اس کو ہم مانتے ہیں اور یہ ان کا بڑا کید (کمر) ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے موافق اور غیر موافق ہونا مجتہد کے سوا کون معلوم کر سکتا ہے تو یہ ایسا کید ہے کہ ان کا تابعدار قیامت تک فقہ کا منکر رہے گا۔ (حجت قاطعہ ص ۹۷)

اس تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اہلحدیث علماء ہرگز العلماء ورفہ الانبیاء کے منصب پر نہیں رہے۔ انبیاء کی وراثت بطریق سنت چلتی ہے اور جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سنت قائمہ سے نہیں جھپٹتے وہ اپنا عمل براہ راست حدیث سے لیتے ہیں اہل سنت اور اہلحدیث میں یہی جوہری فرق ہے مولانا جوہداری ایک واسطہ سے حضرت شاہ اعلیٰ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں اور ان کا یہ بیان اس دور کے بہت قریب کا ہے جب یہ فرقہ (اہلحدیث باسصلاح جدید) ابھی پیدا ہو رہا تھا آپ آگے جا کر لکھتے ہیں:-

ساتویں طبقے کے فقہاء اور علماء کو سوائے ان لوگوں (ائمہ مجتہدین) کی تقلید کے چارہ نہیں اور اس مسئلے میں ان لوگوں سے از سر نو بحث اور تقریر اور گفتگو کرنا محض لغو اور بے فائدہ اور واجب کا ترک کرنا اور حرام میں گرفتار ہونا ہے۔ اور عوام کا تو کیا ذکر ہے خصوصاً اس ملک کے عوام کا؟ اس ملک کے عوام تو صبح صادق کو نہیں پہچانتے جس کے پہچانے پر روزے کا مدار ہے تو یہ لوگ اپنے دینی مسائل کیا پہچانیں گے۔ (ایضاً ص ۱۰۳)

اقبال نے آج سے اسی سال پہلے ترک تقلید کو واجب کا ترک کرنا اور اسے حرام بتلایا۔ آج ہمارے عوام میں بے دینی اور دین سے بے پرواہی اس سے بھی آگے ہے سوائے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم آزادی کے نام سے آنے والی ترک تقلید کی اس صدا کو امت مسلمہ کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک سمجھیں ملت کا شیرازہ اپنے بزرگوں سے وابستگی میں بندھا ہے خود آراؤنی سے نہیں یہ تو انتشار ہی انتشار ہے۔

راہ آیاہ رو کہ اس جمعیت است
 معنی تقلید ضبط ملت است
 ترجمہ: اپنے پیشرکوں (ائمہ دین) کے طریقے پر چلو یہ پوری قوم کو
 ایک شیرازہ میں رکھنا ہے تقلید کا مطلب پوری ملت اسلامی کو ایک قوم
 بنا کر رکھنا ہے۔

اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی فقہی مسلک یا فرقہ
 الہدیث کے نام سے پہلے سے نہ تھا انگریزی دور میں یہ فرقہ پیدا ہوا اور اس میں لوگ
 حنفیوں سے ہی گئے پہلے سے الہدیث (باصطلاح جدید) برصغیر پاک و ہند میں کہیں نہ
 تھے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین الہدیث کو ایک یا فرقہ ہی قرار دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں:-
 ایک افسوس ناک بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ میں جو تفرقے پہلے ہی
 سے تعداد کثیر میں پڑے ہوئے تھے اس میں ایک فرقے کا اضافہ
 ہو گیا۔ (علماء میدان سیاست میں ص ۲۱۲)

سو اس میں کوئی شک نہیں کہ ترک تقلید سے جو تحریک ہندوستان میں چلی یہ ایک
 نئی تحریک تھی اور یہ ایک نئے فرقے کی پیدائش تھی مولانا اسماعیل شہید کا ان سے کوئی رشتہ
 نہیں۔ مولانا اسماعیل شہید کے ہم عصر ایک اور عالم ہیں وہ اس نئے فرقے کے شیخ اکمل مانے
 جاتے ہیں انہوں نے اس نئے فرقے کی داغ بیل ڈالی مگر خود کو وہ بھی (ان شرطوں کے
 ساتھ جو ہم لکھ آئے ہیں) حنفی ہی کہتے رہے وہ مولانا نذیر حسین دہلوی تھے۔ ان کے بعد
 مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس نئے پودے کی آبیاری کی اور انگریزوں سے اپنے لیے
 الہدیث کا نام منظور کرایا تاہم وہ بھی اپنی عمر کے آخری حصہ میں اپنے آپ کو حنفی الہدیث
 کہنے لگے تھے۔ آپ نے اپنے الہدیث دوست مرزا غلام احمد قادیانی کے انجام کو دیکھتے
 ہوئے اپنی جماعت کو ترک تقلید کے خطرناک انجام کا الارم دیدیا تھا۔ مولانا ابراہیم میر
 سیالکوٹی بھی امام ابوحنیفہؒ کا بڑا احترام کرتے تھے اور حنفی فقہ کی کتاب ہدایہ کی بہت تعریف
 کرتے تھے مولانا محمد داؤد غزنوی کی حضرت دامنے پوری سے بیعت بھی اسی لیے تھی کہ یہ
 حضرات فقہ حنفی سے کلیتہً دور نہ رہنا چاہتے تھے مولانا محمد داؤد غزنوی فرمایا کرتے تھے کہ
 الہدیث کو امام ابوحنیفہؒ کی بددعا لے کر بیٹھ گئی ہے جس کو دیکھو امام صاحب کی شان میں بے
 ادبی کر رہا ہے۔

ان اکابر کی اس پالیسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ اہلسنت اور اہلحدیث میں اختلاف کی جو شدت پہلے تھی وہ کم ہو گئی و اکثر اشتیاق حسین صاحب لکھتے ہیں:-

ملت اسلامیہ میں جو تفرقہ پہلے ہی سے تعداد کثیر میں پڑے ہوئے تھے ان میں ایک فرقے کا اضافہ اور ہو گیا ابتدائی ایام میں تصادم بھی ہوئے اور مقدمہ بازی کی نوبت بھی آ گئی جس سے اہلحدیث اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے مگر اب خوش قسمتی سے نارواداری بہت کم ہو گئی ہے۔ (علماء میدان سیات میں ص ۲۱۴)

مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی ائمہ مجتہدین کے اختلاف کو صحابہ کے اختلاف کا ہی درجہ دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:-

صحابہؓ اور تابعین کے اختلاف میں الحاد بے دینی کج روی بد اعتقادی اتباع ہوی اور بد مذہبی نہیں ہے اور اگر حدیث اختلاف امتی و حجت کا اعتبار کیا جائے تو اس کی بس یہی صورت ہے جو صحابہ و تابعین میں تھی اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف بھی اسی پر مبنی ہے۔

(تاریخ اہل حدیث ص ۷۳)

ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی اگر یہ لوگ تھلید کو حرام نہ کہیں اور احناف کے طریق نماز کو اس طرح برداشت کریں جس طرح صحابہؓ ایک دوسرے کے اختلاف عمل کو برداشت کرتے تھے اور ان مختلف پیرا ہائے عمل کو دائرہ شریعت کے اندر سمجھیں تو اب بھی یہ لوگ اہل سنت سے زیادہ قاصدے پر نہیں رہتے۔ اور ملی یکجہتی میں ان کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے

درا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زر خیز ہے ساقی

مولانا ذر حسین صاحب دہلوی حضرت امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں لکھتے ہیں:

ان کا مجتہد ہونا اور تتبع سنت ہونا اور متقی اور پرہیزگار ہونا کافی ہے

ان کے فضائل میں۔ (معیار الحق ص ۵)

اب آپ ہی سوچیں جب شیخ اکل نے آپ کو مجتہد مان لیا اور مجتہد وہ ہوتا ہے جس کی کم از کم تین لاکھ حدیث پر نظر ہو تو کیا اب بھی آپ کے علم حدیث میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا

ہے۔ آپ کا مجتہد ہونا پوری امت میں مجمع علیہ ہے سو اس میں کسی صاحب علم کو کسی تردد کا حق نہیں ہے۔ ہاں کسی مسئلہ میں کسی دوسرے مجتہد کو ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔

میاں صاحب خود بھی ان مسائل میں جن میں انہیں کھلے طور پر حدیث نہ ملے فقہ حنفی پر فتویٰ دیتے تھے اور انہیں حضرت امام سے ہرگز کوئی بغض نہ تھا۔ آجکل کے ائمہ حدیث (باصطلاح جدید) حضرات میں اور ان کے دور اول کے اکابر میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔

نامناسب نہ ہوگا اگر ہم حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کے پیر بھائی حضرت مولانا کرامت اللہ جونپوری (۱۲۶۹ھ) کی ایک اور شہادت پیش کر دیں کہ غیر مقلدین کا فرقہ ایک نوزائیدہ فرقہ ہے جو پہلے سے نہ تھا۔

یہ لوگ مذاہب اربعہ میں سے کسی مذہب پر نہیں ہوتے اس لیے انہیں لائے مذہب کہا جاتا ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ تقلید اور بیعت کرنا دونوں کو ناجائز کہتے ہیں۔ مولانا کرامت اللہ صاحب حضرت مولانا احمد اللہ الصدیقی کے واسطے سے حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلویؒ کے شاگرد تھے اور مجدد مآد میزدہم حضرت سید احمد شہیدؒ کے خلیفہ۔ آپ اپنی کتاب مکاشفات رحمت میں اس نوزائیدہ فرقہ کے بارے میں لکھتے ہیں:-

لائے مذہبوں میں سے ایک گروہ سید صاحب کو بد کہتے ہیں اور تقلید کرنے اور مرید ہونے کو نادرست کہتے ہیں اور ایک گروہ فریب کی راہ سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے واسطے اپنے تئیں سید صاحب کے گروہ میں داخل کرتے ہیں حالانکہ سید صاحب نے ایسے لوگوں کو اپنے قافلے سے نکلوا دیا تھا اور سید صاحب کے گروہ کی کتاب تقویۃ الایمان اور نظام الاسلام اور مآد مسائل وغیرہ میں ان لائے مذہبوں کا رد بخوبی موجود ہے سو یہ (غیر مقلدین کے) دونوں قسم کے مفید لائے مذہب لوگ باوجود یکہ اتباع سنت کا دعوے کرتے ہیں مگر جب یہ سب جہالت کے بہت سی سنتوں کو بلکہ واجیوں کو بدعت کہنے لگے تب حضرت مجدد کے گروہ والوں نے ان کو اپنے گروہ سے صاف نکال دیا۔ (مکاشفات رحمت ص ۱۸)

غیر مقلدین چونکہ ایک نیا فرقہ تھا اس لیے ابھی یہ ایک نام پر جمے نہ تھے یہ
 محمدی بھی کہلاتے تھے وہابی بھی اور غیر مقلدین بھی اور اجدید بھی لیکن اس میں کوئی شبہ
 نہیں کہ یہ ایک نوازیدہ فرقہ ہے جو انگریزی عملداری میں وجود میں آیا مولانا کرامت اللہ
 جو نیوری پہلے لکھ آئے ہیں:-

حق یہ ہے کہ وہابی لوگوں کا مذہب قدیم میں نہ تھا اور نہ ان کی کوئی
 کتاب نظر پڑی جو ان کے مذہب کا حال معلوم ہوتا مگر افواہ لوگوں
 کی زبانی جو ان کا حال سنا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ شرک سے خوب
 پاک ہیں مگر اس قدر ضدی ہیں کہ اپنے سوا دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہی
 نہیں سب کو مشرک کہتے ہیں۔ (ایضاً ص ۱۷)

الجدید جماعت اہل حدیث کا یہ کہنا کہ ہمارا فرقہ مولانا اسماعیل سے چلا ہے صحیح نہیں ہے
 ایسا ہوتا تو وہ جماعت اہل حدیث کے شیخ اہل ہوتے نہ کہ مولانا نذیر حسین دہلوی کو شیخ اہل
 کہا جاتا۔ رہا غیر مقلدین کا یہ استدلال کہ مولانا شہیدؒ نے مسئلہ رفع الیدین پر کتاب تنویر
 العینین لکھی تھی یہ بھی صحیح نہیں اگر ایسا ہوتا تو کم از کم میاں نذیر حسین محدث دہلوی تو شروع
 سے رفع یدین عند الرکوع کرتے ہوتے مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ نے رکوع کے وقت رفع
 یدین کرنا سرسید احمد خاں کے کہنے پر شروع کیا تھا اس سے چند چلا ہے کہ اس وقت تک
 ہندوستان میں ایک شخص بھی رکوع کے وقت رفع یدین کرنے والا نہ تھا۔

حضرت مولانا اسماعیل شہیدؒ نے تنویر العینین اس لیے لکھی تھی کہ لوگ رفع یدین
 کو بڑا نہ سمجھیں یہ بھی ایک سنت ہے اس لیے نہیں کہ مولانا شہیدؒ رفع یدین نہ کرنے کو سنت
 نہیں سمجھتے تھے نہ یہ کہ وہ رفع الیدین عند الرکوع کو سنت دائمہ سمجھتے تھے پھر اس حقیقت سے
 بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ مولانا شہیدؒ نے اس کتاب سے رجوع کر لیا تھا اور اب یہ کتاب بھی
 اپنی پہلی صورت میں نہیں رہی بہت سے اس میں اضافے ہو چکے ہیں جن کی کوئی ذمہ
 داری مولانا شہیدؒ پر نہیں آتی مولانا شہیدؒ کے ساتھی اور پیرو بھائی مولانا کرامت اللہ
 جو نیوری لکھتے ہیں:-

تنویر العینین جو کتاب ہے سو اس میں مولانا اسماعیل شہیدؒ کے لکھے
 ہوئے چند ورق رفع یدین کی ترجیح میں ہیں اور بعد اس کے مولانا

مرحوم نے اپنے مرشد حضرت سید احمد قدس سرہ کے سمجھانے سے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا یعنی رفع یدین کو چھوڑ دیا اور لافہب لوگوں نے تنویر العینین میں اپنی طرف سے بہت سی باتیں زیادہ کر کے لکھیں۔ (مقاصح المبتدیین ص ۲۲۳)

سوہم پروفیسر غلام احمد حریری کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ یہ نیا فرقہ شاہ اسماعیل شہیدؒ سے شروع ہوا ہے ایسا نہیں۔ اس فرقہ جدیدہ کے شیخ الکل جناب میاں نذیر حسین دہلوی ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی انگریزی عملداری میں اس فرقے کا آغاز کیا۔ ہندوستان میں تاریخ ترک تقلید انہی سے شروع ہوئی تاہم وہ بھی اسے حرام کہنے والوں میں نہ تھے۔

غزنی سے جو حضرات ہندوستان آئے وہ باوجود ترک تقلید کے تقلید کو گناہ نہ سمجھتے تھے ان کے اختلاط سے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی میں بھی کچھ احتمال آ گیا تھا۔ ہاں مولوی غلام علی قصوری جیسے لوگ ہری چند ولد دیوان چند کے طریق پر ہی رہے مولوی غلام علی قصوری نے اپنے معتقدات پر ۱۲۹۸ھ میں ایک رسالہ لکھا مولوی عبدالجبار غزنوی نے اثبات الالہام والوہب والہام کے نام سے اس کا جواب دیا یہ رسالہ افتخانی قادری میں تھا اس کا اردو ترجمہ مولوی محمد حسن مرحوم رئیس لدھیانہ نے کیا مولانا غزنوی مولوی غلام علی کی بات کو مخالفہ قصوری کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں اور اپنا جواب ہدایت کے نام سے دیتے ہیں۔ ایک مخالفہ اور ہدایت ذیل میں ملاحظہ کیجئے:-

مخالفہ قصوری

یہ چار مذہب خفی، شافعی، مالکی، حنبلی کیسے ہیں اور کب سے بنے ہیں؟

ہدایت

آپ لکھتے ہیں:

مذہب اربعہ حق ہیں اور ان کا آپس کا اختلاف ایسا ہے جیسا صحابہ کرامؓ میں بعض مسائل کا اختلاف ہوا کرتا تھا باوجود اختلاف کے ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور باہم مہم و شتم نہیں کرتے مثل خوارج و روافض کے۔ صلحاء اور ائمہ دین کی محبت جزو

ایمان ہے۔ (اثبات الالہام والوحیہ طبع دوم ص ۶)

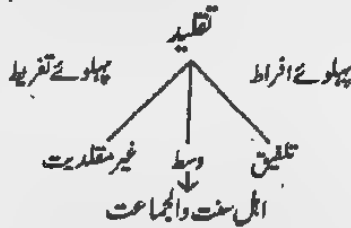
اس سے پتہ چلا کہ سب الہدیت ایک ہی پر نہیں جو مذاہب اربعہ کو حق سمجھتے ہیں بے شک وہ بدعتی نہیں یا اس ہمہ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ یہ فرقہ غیر مقلدین ایک فرقہ نو احداث ہے جو پہلے دور میں نہ تھا ان ادوار کے لوگ یا مجتہد تھے یا مقلد تیسری جنس ان دنوں کہیں نہ پائی جاتی تھی یہ آجکل کی پیداوار ہے انہیں باصطلاح جدید الہدیت کہتے ہیں۔ صورت حال جو بھی ہو یہ قدر مشترک ہے کہ یہ فرقہ الہدیت انگریزوں کے دور میں بنا اور اسی وقت اس کی داغ بیل پڑی اس وقت سے لے کر اب تک یہ فرقہ اپنے فرقہ دارانہ مسائل میں برابر کوشاں ہے ہر شہر میں ان کی اپنی مسجدیں ہیں اور ان شہروں اور قصبوں میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جہاں ان کی مسجدیں ہیں وہ ان علاقوں کی قدیم مساجد سے زماناً متاخر ہیں اور جس طرح یہ نیا فرقہ تیرہویں صدی کا ایک نو زائیدہ فرقہ ہے ان کی مسجدیں اور درسگاہیں بھی دوسرے مسلمانوں سے عملاً علیحدہ ہوتی ہیں اور وہ آٹھ رکعت تراویح اور تین طلاق کو ایک قرار دینے سے پہچانی جاتی ہیں اب ہم یہاں تاریخ ترک تقلید کی بحث کو ختم کرتے ہیں۔

ان مباحث کا صرف ایک موضوع باقی ہے اسے ہم آگے لاتے ہیں واللہ
هوالموفق لما یحبہ ویرضی بہ.

تقلید کے بعد تلفیق

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

تقلید وہ لفظ اعتدال ہے جو عامی کو علماء کے اعتماد میں رکھتا ہے اور اسے دینی آوارگی سے بچاتا ہے طلبہ کو جس طرح تمام فضائل اخلاق میں ان کے افراط و تفریط کا علم ہوتا ہے انہیں تقلید کے افراط و تفریط سے بھی آگاہ ہونا چاہیے جو لوگ تقلید کا مطلقاً انکار کرتے ہیں وہ تفریط کا شکار ہیں اور جو نفس کی سہولت کے لیے تقلید سے بے جا قائدہ اٹھائیں کہ کبھی کسی امام کی پیروی کر لی اور کبھی کسی کی وہ اس کے پہلوئے افراط میں گمراہ ہوئے ہیں۔

جس طرح اس امت میں ردائش و خوارج میں مقام وسط اہل السنۃ والجماعۃ کو حاصل ہے مقلدین اور غیر مقلدین میں مقام وسط مقلدین کو حاصل ہے۔ انسان تلفیق کا شکار تقلید کے بعد ہوتا ہے پہلے ایک امام کی تقلید پر تھا اب حسب ضرورت وہ مختلف ائمہ سے سہولتیں لینے لگا فقہاء جو دین کے امین ہوتے ہیں اس صورت عمل پر چو کئے اور انہوں نے تلفیق کو غلط قرار دیا۔ جب ایک امام پر اعتماد اسی پہلو سے تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرادات کو بیان کر رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول برحق کی مرادات میں تعدد کا قائل ہو جائے مصیب اللہ کے ہاں ایک ہی مجتہد ہے دوسرے صرف اس لیے برحق جانے گئے ہیں کہ وہ اپنی خطا پر بھی ماجور ہیں۔ تلفیق میں جانے والا اس عقیدے سے ائمہ مجتہدین کی پیروی نہیں کرتا وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر ایک مجتہد مصیب ہے اور اپنی سہولت

کے لیے جو راہ بھی میں اختیار کروں وہی مراد الہی ہے (استغفر اللہ العظیم)

تقلید کا موضوع مسائل غیر منصوصہ ہیں یا وہ مسائل منصوصہ جن میں روایات بظاہر متعارض ملتی ہیں اور ان میں تقدیم و تاخیر واضح طور پر معلوم نہیں ہوتی ان میں یہ گمان کہ فلاں مجتہد اللہ اور اس کے رسول کی بات کو صحیح طور پر پا گیا ہے کسی ایک امام کے بارے میں ہی دل میں جنے گی ہر ایک کے بارے میں یہ گمان دل میں آئے یہ عادت نہیں ہو سکتا۔

جب آپ مسائل غیر منصوصہ اور منصوصہ متعارضہ میں کسی ایک امام کی تقلید پر جمع ہو گئے تو اب کسی نفسانی خواہش اور حصول سہولت کے لیے اس امام کی بات کو چھوڑنا اور کبھی کبھی دوسرے امام کی بات پر آجانا یہ کوئی حریص تحقیق نہیں ہے، دین سے کھیلنے کی ایک نازیبا حرکت ہے اسے تلفیق کہتے ہیں۔ ہمارا مذہب اربعہ کے چھوڑنے کو تلفیق سے روکنا دوسرے ائمہ پر اعتماد نہ کرنے کی دعوت نہیں دین کو تسمخہ بنانے کی ایک بے جا راہ سے روکنا ہے۔

تقلید تو ایک مجبوری تھی جو لوگ ان مسائل سے دوچار ہوں جن میں انہیں کتاب و سنت میں کوئی واضح راہنمائی نہ ملے اور وہ مجتہد بھی نہ ہوں ان کے لیے تقلید ہی ایک راہ عمل ہے اس میں اگر وہ اپنی سہولت تلاش کریں کہ حسب پسند کبھی کسی امام کی اور کبھی کسی امام کی تقلید کر لیں تو یہ اتباع شریعت نہ ہوگی اپنی خواہشات کی اتباع ہوگی۔ پہلے انہوں نے تقلید اتباع شریعت کے ایک تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کی تھی جس میں صرف رضائے مولا درکار تھی جس طرح مقلدین منصوص مسائل کو دین سمجھ کر قبول کرتے ہیں وہ غیر منصوص مسائل میں بھی اپنے مجتہد کے فیصلوں کو دین سمجھ کر ہی قبول کرتے ہیں جب وہاں انہیں کسی اور طرف دیکھنے کی اجازت نہیں تو یہاں بھی انہیں ایک امام پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔

ائمہ میں کوئی امام مامور من اللہ نہیں کہ کسی مسئلہ غیر منصوصہ میں اس کی ہی اتباع ضروری ہو لیکن اگر کسی نے اپنے حسن ظن سے اسے راجح اور افضل مان لیا اور اس کی تقلید شروع کر دی تو اب اسے جائز نہیں کہ رضائے مولیٰ کے سوا کسی اور وجہ سے کسی دوسرے امام کی طرف دیکھے اپنے امام سے روگردانی کو تلفیق کہتے ہیں۔ تقلید کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ تلفیق کو سمجھنا اور اس کے خطرناک نتائج کو جاننا بھی طلبہ کے لیے ضروری ہے۔

تلفیق کے لفظی معنی

تلفیق کا لفظ لفق سے نکلا ہے لفق کا معنی ایک کنارہ سے دوسرے کنارے کو ملانا

ہے اصطلاحاً یہ ایک امام کی پیروی کو دوسرے امام سے جوڑنا ہے ایک عمل میں مختلف مذاہب کو جمع کر دیا جائے اور وہ مجموعی عمل کسی امام کے نزدیک بھی درست نہ رہے تو یہ تلفیق ہے جو جائز نہ ہوگی۔

تلفیق کی ایک مثال

ایک شخص نے وضو کیا اس کے بعد اسے کاغذ چھو اور خون بہہ نکلا اس نے پھر سے وضو نہ کیا سمجھا کہ امام شافعی کے ہاں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، پھر کسی عورت سے اس کا ہاتھ چھو گیا اب اس نے یہ نہ سوچا کہ اس سے شافعی فقہ میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے اسی وضو سے نماز پڑھی تو یہ نماز کسی امام کے نزدیک بھی درست نہ ہوئی۔ خفیوں کے ہاں اس لیے نہیں کہ خون بہنے سے اس کا وضو جاتا رہا تھا، اور شافعیوں کے ہاں اس لیے نہیں کہ عورت کو چھونے سے اس کا وضو جاتا رہا تھا اور اب اس کے لیے اس وضو سے نماز پڑھنا درست نہ تھا یہاں مسئلے کا حکم ایک ہے لیکن اس مسئلے کی جہات دونوں مذاہب کی اپنی اپنی ہیں۔

جب اس کا خون بہہ نکلا تھا اسے اسی وقت نماز توڑ دینی چاہیے تھی اور نیا وضو کرنا چاہیے تھا یہاں وہ اندر ہی اندر شافعی ہو گیا اور پھر جب یہاں عورت کو چھونے سے اس کا وضو گیا تو وہ جھٹ خفی ہو گیا کہ خفیوں کے ہاں اس صورت عمل سے وضو نہیں جاتا اب اس کا ایک عمل میں مختلف اماموں کے مذاہب پر آنا جانا یہ عمل تلفیق ہے جو ایک نہایت نازیبا عمل ہے ائمہ اربعہ کے حق پر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر ایک، ایک ایک مسئلے میں راہ صواب پائے ہوئے ہے۔

تلفیق خواہشات نفسانی کی اتباع میں رخصتوں کو تلاش کرنے کا نام ہے اور اس میں ہر مذہب کی آسان باتوں کو لینا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی صورت مراد بھی تھی بلکہ اس لیے کہ اس صورت عمل میں ہمیں اپنی سہولت مل رہی ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:-

ان الحكم الملقق باطل بالاجماع وان الرجوع عن التحليل
بعد العمل باطل اتفاقاً. (رواۃ جلد ۱، ص ۷۵)

ترجمہ: بیشک اس طرح کا ملا عمل بالاتفاق ناجائز ہے ایک مذہب کی

تقلید اختیار کر کے اس سے نکلنا بلا تفاق ناجائز ہے۔

ہاں کسی مذہب سے تحقیقاً نکلنا یہ کوئی امر ناجائز نہیں۔ امام طحاوی (۳۲۱ھ) امام شافعی کے مقلد تھے لیکن جب تحقیق مزید پائی تو شافعی مذہب چھوڑ کر حنفی مذہب کو اختیار فرمایا یہ تلفیق نہیں تحقیق ہے اور اہل علم اسے منع نہیں کرتے۔

تلفیق کی ایک دوسری مثال

ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلاں ریلوے سٹیشن پر نماز نہ پڑھے گا اگر پڑھے تو اس کی فلاں بیوی کو طلاق ہوگی اس نے وہاں نماز پڑھی اور پھر بچپن لگا کہ ہائے طلاق تو واقع ہو گئی۔

ایک غیر مقلد مولوی صاحب نے کہا کہ تو گھبرا کیوں رہا ہے تو بنے وضو میں سر کتنے سرکا کیا تھا؟ اس نے کہا ریلج راس (سر کے چوتھے حصے کا) مولوی صاحب نے کہا مالکی مذہب میں پورے سر کا مسح ضروری ہے اس مذہب کی رو سے تمہارا وضو ہی درست نہ تھا جو نماز تو نے اس ریلوے سٹیشن پر پڑھی وہ نماز ہی نہ تھی تم مالکی مذہب کی بیوی کی نیت کر لو اور اس نماز کو نماز نہ جانو تو اس صورت میں تمہاری اس بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی اس طلاق سے نہ گھبراؤ اسلام میں بہت وسعت ہے۔ اس سے تلفیق کا پورا مضمون مکمل کر سامنے آ جاتا ہے۔

هو تبع الخ خص عن هو ی. (قواعد الفقہ ص ۲۳۶)

ترجمہ: یہ نقصانی تقاضوں سے شریعت کی رخصتوں کو تلاش کرتا ہے۔

تحری میں کسی سمت کا انتخاب ایک اجتہاد ہے

ایک مسافر کو جانب قبلہ معلوم نہ تھی اس نے تحری سے ایک سمت کا انتخاب کیا اور ادھر رخ کیے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر اس کو خیال آیا کہ جہد اس نے جوئے رکھے تھے وہ سمت تو اب سامنے نہیں کوئی چور انہیں اٹھانے لے جائے اچانک اسے خیال آیا کہ ادھر بھی تو سمت قبلہ ہو سکتی ہے میں نے ادھر رخ اپنے اجتہاد سے کیا تھا اب کیا ضروری ہے کہ یہی تحری صحیح ہو اس طرف بھی تو جانب قبلہ ہو سکتی ہے چلو ادھر منہ کر لو اس طرح اپنے جوتوں کی حفاظت بھی ہو سکے گی۔ یہ خیال کرتے ہی وہ پلٹا اور اب اس دوسری طرف منہ

کیے نماز پڑھنے لگا۔

ظاہر ہے کہ اب اس کا اس دوسری سمت پر آنا رضائے الہی کے لیے ہرگز نہ تھا صرف اپنے جوتوں کی حفاظت کے لیے تھا یہ تلفیق ہے اور یہ بالاتفاق جائز نہیں۔

جب اس نے تحریر سے ایک سمت کا انتخاب کیا تو اب اس کے لئے ضروری ہو گیا کہ اب وہ اپنی پوری نماز میں صرف اسی سمت رخ رکھے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی پیروی ابتداء اس پر واجب نہ تھی لیکن اب جب اس نے کسی امام کی تقلید اختیار کر لی تو اب اس پر واجب ہو گیا کہ کسی سہولت نفس کے لیے وہ اس تقلید سے نہ نکلے یہ کیا دین ہوا کہ کسی طرف ذرا غری و دیکھی اور ادھر لپک پڑا یہ شریعت کی پیروی نہیں اپنے نفس کی پیروی ہے۔

برجگال کے ایک جلیل القدر عالم مولانا کرامت علی جوہری حضرت مولانا اسماعیل شہید کے ساتھیوں میں سے تھے اور حضرت سید احمد شہید کے خلفاء میں سے تھے آپ کے پاس ایک اسی قسم کا سوال آیا اور آپ نے اس کا جو جواب لکھا اسے ہم یہاں مختصراً نقل کرتے ہیں:-

ایک ہی مذہب کے موافق عمل کرنا بڑی مشکل ہے آسانی اس میں ہے کہ کبھی امام ابوحنیفہؒ، کبھی امام مالکؒ، کبھی امام شافعیؒ، کبھی امام احمد بن حنبلؒ رحمہم اللہ تعالیٰ کے مذہب کے موافق عمل کریں سواس و سواس کا رد مختصر یہ ہے کہ جب چاروں اماموں کے مذہب کے موافق عمل کرے گا اور چاروں کے حکم کو برابر جانے کا تو ضرور ہوگا کہ ایک ہی وقت میں صوبہ کو جس کو قاری میں سوسا کہتے ہیں امام شافعی کے مذہب ہو جب حلال اور امام حنیفہ کے مذہب ہو جب حرام جانے کا تو یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز میں اجماع ضدیں لازم آئے گا اور شرح عقائد نسبی میں اس بات کو معتزلہ کا مذہب لکھا ہے اور اس کا رد کیا ہے اور ایسا کرنے میں مکلف یعنی عاقل بالغ خود مختار بن جائے گا اور شریعت کا مقرر کرنا بے فائدہ ٹھہرے گا۔ اور جو شخص جس مذہب کی تقلید چاہے تب اس مذہب کی تقلید کرے اس بات کو جامع الرموز میں معتزلہ کا مذہب لکھا ہے اور ایک ہی امام کو مقرر کر کے اس کی تقلید کو اہل السنۃ والجماعۃ کے مذہب کے ہو جب واجب لکھا ہے۔

اور فی الحقیقت یہ مسئلہ تحری کے مسئلہ کے طور پر ہے جیسا کہ تحری کے خلاف عمل کرنا درست نہیں اور تحری کے خلاف کرنے میں نجات نہیں ہے دیا ہے جیسے اپنے باپ یا استاد، مرشد، قاضی، مفتی، بادشاہ اور کسی ایک ملک کے سارے خواص و عوام کو کسی ایک مذہب پر دیکھا تب ان کے مذہب کے رائج اور افضل ہونے کی تحری دل میں جم گئی تو اب اس کے خلاف کرنا درست نہیں اور اس تحری کے خلاف میں نجات نہیں ہے۔

عوام کو اس بات کی خبر کہاں کہ اللہ اور رسول کے کلام کے معنی کا نام فقہ ہے اور اللہ اور رسول نے عامی کو یعنی سوائے مجتہد کے سب کو حدیث اور قرآن سے مسئلہ نکالنے سے منع کیا ہے اور اس بات کا حکم صرف مجتہد کو دیا ہے اور مجتہد کے سوا حدیث اور قرآن سے دلیل لا نے اور اس سے مسئلہ نکالنے کو حرام کیا ہے اور مجتہد کے سوا جو عالم لوگ ہیں ان کو بھی یہی حکم ہے کہ جو شخص جو مسئلہ بیان کرے اور جو دعویٰ کرے وہ اہل السنۃ والجماعۃ کے مذہب کی معتبر کتابوں سے اپنے اس دعوے کی دلیل لائے۔

(القول الامین از ذخیرہ کرامات جلد ۲، ص ۲۸۳ مطبع قومی کانپور ص ۱۲۵، ۱۳۳۳ھ)

علماء دینِ حند اول کتابوں سے دین پیش کریں

مداول کتابیں علماء کی نظر سے بار بار گزری ہوتی ہیں اور ان پر شروع اور حاشیے بھی ملتے ہیں جو عالم ان کو دیکھ کر مسئلے بتائے اور اسی امام کی فقہ پر چلے جس کی فقہ ان علاقوں میں مداول ہو تو یہاں غلطی کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ اور اگر وہ عالم اپنے اجتہادات اپنے ان جوابات میں داخل کرتا رہے تو ظاہر ہے کہ ہر عالم تو اس درجے میں نہیں ہوتا کہ حضورؐ کی پوری امت کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے تو جو علماء مقلد ہیں اور علم میں وہ مجتہد کے درجے میں پہنچے ہوئے نہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مداول کتابوں میں مسئلہ کو دیکھیں اور عوام کو ان کے امام کے فیصلے کی روشنی میں مسئلہ بتائیں ان میں اگر مقلدین تلفیق کی راہ اختیار کریں تو یہ جائز نہ ہوگا۔

مقلد محض اور عالم مقلد میں فرق

وہ عالم جو مجتہد کے درجے پر پہنچے ہوئے نہیں مگر اتنی علمی استعداد ہے کہ وہ اپنے امام کے اصولوں کی روشنی میں کتاب و سنت کے تقاضوں کو سمجھے ہوں وہ مجتہد فی المذہب ہوں یا مجتہد فی المسائل میں سے ہوں اگر وہ کسی ایک مسئلے میں یا چند مسائل میں اصل دلائل سے متاثر ہو کر اپنے امام کے فیصلے کو چھوڑ دیں تو یہ اس کام میں تفرّد ہوگا تلفیق نہ ہوگا اور یہ جائز ہے۔

امام طحاوی بے شک حنفی تھے مگر وہ ایک بلند پایہ محقق بھی تھے۔ سو انہوں نے جہاں جہاں اپنے امام سے یا حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد سے اختلاف کیا ہے وہ کسی ذاتی ضرورت یا سہولت کے لیے نہیں کیا آپ نے عوام کے مسائل میں صرف شرعی دلائل پر نظر کی اور اپنے امام کے اصولوں کی روشنی میں خود اپنے امام کی جزئیات میں ان سے اختلاف کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہوائے نفس کا کوئی دخل نہیں محض صحیح بات کو پالنے کی ایک مؤثر کوشش ہے۔ فقہاء حنفیہ اور ائمہ اصول نے کبھی اپنے پیروؤں پر مزید تحقیق کے دروازے بند نہیں کیے۔

علامہ شامی کا فتویٰ کہ مقتود الخیر کے بارے میں ہم امام مالک کا قول اختیار کرتے ہیں اپنی ذاتی سہولت اور آرام کے لیے نہیں، مصلحت امت کے لیے ایک علمی اور فکری کوشش ہے اور یہ کوشش بھی ان کا کوئی انفرادی فیصلہ نہیں اونچے درجے کے اور علماء بھی ان کے ساتھ ہیں۔

(نوٹ) فقہائے احناف ایسے اہم اقدامات اپنی انفرادی رائے سے نہیں کرتے وہ ایسے مسائل کا فیصلہ امت کے دوسرے علماء اعلام کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔

ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کی اپریل اور مئی کی حالیہ اشاعتوں میں محقق اور مفتی مجتہد کے عنوان سے ایک جامع مضمون شائع ہوا ہے ہم ذیل میں اس کا ایک اقتباس بھی نقل کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ احناف نے اپنے علمی حلقوں میں کبھی کسی پر تحقیق مزید کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ یہ اقتباس اس عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔

”مقلد محقق کا تفرؤ“

کسی مسئلے میں اپنے امام کا کوئی قول صراحت کے ساتھ موجود ہو مگر عالم محقق کو اپنے امام کے مخالف کوئی حدیث نظر آ جائے یا اپنے امام کے مخالف اقوال میں سے کسی قول مرجوح کی دلیل مضبوط نظر آئے یا دوسرے امام کے قول کی دلیل زیادہ قوی معلوم ہو اور وہ اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر اس حدیث پر عمل کرے یا قول مرجوح پر عمل کرے یا دوسرے امام کے قول کو چھوڑ کر جانب مخالف کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کو اصطلاح میں مقلد محقق کا تفرؤ کہا جاتا ہے اور عالم محقق کو اس طرح کا تفرؤ اختیار کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ مگر یہ حق محقق کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں اور اس طرح تفرؤ اختیار کر لینے کی وجہ سے اس کو امام کے مذہب سے خارج بھی نہیں سمجھا جائے گا۔

ولا يخفى ان ذلك لمن كان اهلا للنظر في النصوص
ومعرفة محكمها من منسوخها. (رد المحتار شامی جلد ۱ ص ۶۷)
ترجمہ: اور یہ بات کوئی جھپی نہیں کہ یہ اجازت صرف اسی کو ہے جو
اس درجے کا عالم ہو کہ نصوص پر غور کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اور ان
کے محکم اور اس کے منسوخ کو پہچانتا ہو۔

ان تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ تمام علماء اعلام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ
اجتہادی امور میں مجتہد مصیب ایک ہی ہے سب نہیں ورنہ کسی محقق کو بھی اپنے امام کے قول
سے نکلنا جائز نہ ہوتا۔ اب آگے ہم اس مسئلے پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔

حق عند اللہ کے اعتبار سے ایک ہی مجتہد مصیب ہے

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں فروع اعمال میں مختلف طریقوں کی وسعت بخشی لیکن یہ سب ہاتھ بار عمل ہے کہ ہر مجتہد اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کا مجاز ہے مگر اس پر اسے اجر ملے گا (ایک یا دو) سو عملاً سب حق پر ہیں اور اجر میں ان کا حق بنتا ہے گواں کا اجتہاد اپنی پوری کوشش کے باوجود ٹھیک نشانہ پر نہ بیٹھا ہو۔

حق عند اللہ کے اعتبار سے ایک مجتہد مصیب ہوتا ہے اسے دواجر ملتے ہیں اور وہی اصل میں شریعت کی آواز ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے ۱۳۳۶ھ میں اس عنوان پر کہ حق عند اللہ کے اعتبار سے ایک ہی مجتہد مصیب ہوتا ہے ایک نہایت بلند پایہ مضمون لکھا تھا افادہ عام کے لیے اس کے چند بیانات ہم یہاں ہدیہ قارئین کیے دیتے ہیں۔

شیخ الاسلام لکھتے ہیں:-

خوب محفوظ رکھنا چاہیے کہ باوجودیکہ حق عند اللہ کے اعتبار سے ہر ایک مسئلہ میں کوئی ایک ہی مجتہد مصیب ہوتا ہے لیکن عملاً سب حق پر ہیں یعنی حق تعالیٰ شانہ نے یہ وسعت دی ہے کہ یہ مجتہد اپنے اجتہاد کے اوپر عمل کرے اگرچہ اس کا اجتہاد باوجود پوری کوشش کے ٹھیک نشانہ پر نہ بیٹھا۔

تمثیلاً یوں سمجھو کہ کعبہ نفس الامر میں ایک معین مکان کا نام ہے اور اس کا استقبال شریعت نے نماز میں ضروری قرار دیا ہے قول وجہک شطر المسجد الحرام۔ لیکن جن وقت سے کعبہ ٹھیک معلوم نہ ہو تو بعد تحرری کے جو سمت معین ہو اس کا استقبال قبول صلوٰۃ

کے لیے کافی سمجھا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ہماری تحری جس طرف ہو ضروری نہیں کہ نفس الامر میں خاندہ کعبہ بھی اسی طرف منتقل ہو جائے پس یہ خدا کی رحمت اور انعام ہے کہ اگرچہ واقع میں مستقبل قبلہ وہی شخص ہے جس کا رخ ٹھیک کعبہ کی طرف ہو مگر تاہم دوسری طرف منہ کرنے والوں کو بھی توسعا اور حکماً مستقبل کعبہ تسلیم کیا گیا ہے۔ تو باعتبار کعبہ نفس الامری اور حکم اولی کے تو فقط ایک ہی شخص مصیب ہے اور سب ٹھکی لیکن باعتبار قبول صلوٰۃ اور اعتنا امر ثانی کے سب مصیب ہیں۔ یہی مطلب ہے حدیث اصحابی کالنجوم ہایہم اقتدیسم اہل بیتیم کا اگر وہ صحیح طور پر ثابت ہو جائے اور نیز حضرت الشیخ الاجل محدث کنگوینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا جو سبیل الرشاد ص ۳۲ میں ہے۔

پس ہر چند کہ عند اللہ محل اختلاف میں حق واحد ہوتا ہے مگر عمل میں سب حق ہوتے ہیں“ اور یہی محل ہے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے اس اشارہ کل مجتہد مصیب والحق عند اللہ واحد اور امام ابو یوسفؒ کے اس کلام کا کل مجتہد مصیب وان کان الحق فی واحد فمن اصحابہ فقد اصاب الحق ومن اخطاه فقد اخطاه۔

(القریر والتجیر جلد ۳، ص ۳۰۸ مصری)

حضرت امام صاحبؒ اور امام ابو یوسفؒ کی ان نصوص کو ہمیشہ یاد رکھیے جن سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ امام صاحبؒ اور دیگر اہل سنت سے جو بعض شاذ اقوال ہر مجتہد کے تصویب کی نسبت ان کے مشہور و معروف مذہب المجتہد بخطی و مصیب کے خلاف منقول ہیں وہ فی الحقیقت ان کے اصل مذہب کے خلاف نہیں ہیں۔ تعجب ہے کہ امام عبدالوہاب شعرانی نے بھی میزان کبریٰ میں بیشتر اس قسم کے اقوال کی سطح سے مدلی ہے۔ اس جگہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند نقول مستند کتابوں کی آپ کے سامنے پیش کر دوں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اصل مذہب جمہور اہلسنت والجماعہ اور ائمہ اربعہ کا یہی ہے کہ اجتہادیات میں حق عند اللہ واحد ہے اور اسی بناء پر ہر مجتہد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور ٹھکی بھی چنانچہ تحریر الاصول اور اس کی شرح میں لکھتے ہیں:-

والمختار بن حکم الواقعة المجتهد فیہا حکم معین اوجب طلبہ فمن اصابہ فهو المصیب ومن لا یصیبہ فهو المخطئ ونقل هذا عن الائمة الاربعة ابی حنیفة ومالك والشافعی و احمد و ذکر السبکی ان هذا هو لصحیح عندہم بل نقل الکرخی عن اصحابنا جمیعاً ولم یذكر القرانی عن مالک غیرہ و ذکر السبکی انه الذی حرورہ اصحاب الشافعی عنہ وقال ابن السمانی ومن قال عنہ غیرہ فقد اخطأ.

(شرح تحریر الاصول جلد ۳، ص ۳۰۶)

ترجمہ: مذہب مختار یہ ہے کہ ہر واقعہ مجتہد فیہا میں ایک حکم معین ہوتا ہے جس کی تلاش خدا کی طرف سے لازم کی گئی ہے بس جس مجتہد نے اس حکم کو پایا مصیب ہے اور جو نہ پاسکا وہ خطی ہے۔ چنانچہ یہی خیال چاروں اماموں (ابوحنیفہ مالک شافعی احمد رضی اللہ عنہم) کا ہے اور سبکی نے لکھا ہے کہ یہی رائے ائمہ اربعہ کے نزدیک صحیح ہے بلکہ کرخی نے تو ہمارے تمام اصحاب (حنفیہ) سے یہی خیال نقل کیا ہے اور قرانی نے اس کے سوا امام مالک سے کوئی قول نقل نہیں کیا اور سبکی نے ذکر کیا ہے کہ یہی وہ قول ہے جس کو امام شافعی کے اصحاب نے امام شافعی سے منع کر کے لکھا ہے اور ابن السمانی نے فرمایا کہ جس کسی نے امام شافعی سے اس کے سوا دوسرا قول نقل کیا اُس نے خطا کی۔

شیخ شمس الدین ابن القیم اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں:-

وقد صرح الائمة الاربعة بان الحق فی واحد من الاقوال المختلفة وليست كلها صواباً. (اعلام الموقعین جلد ۳، ص ۳۱۰)
ترجمہ: اور ائمہ نے تصریح کی ہے کہ اقوال مختلفہ میں سے ایک ہی قول حق ہوتا ہے یہ نہیں کہ سب کے سب قول درست ہوں۔

حافظ ابن تیمیہؒ فتاویٰ میں لکھتے ہیں :-

(المقام الاول) هل لله في كل حادثة تنزل حكم في نفس الامر بمنزلة ماله قبله معينة هي الكعبة وهي مطلوب المجتهدين عند الاشتباه فالذم عليه السلف وجهور الفقهاء واكثر المتكلمين او كثير منهم ان لله في كل حادثة حكما معينا قد سمينا عفو لكن اكثر اصحاب ابي حنيفة وبعض المعتزلة يسمون هذا الاشبه ولا يسمونه حكما وهم يقولون ما حكم الله به لكن لو حكم لما حكم الاب به فهو عندهم في نفس الامر حكم بالقوة وحدث بعد المائة الثالثة فرقة من اهل الكلام زعموا ان ليس عند الله حق معين هو مطلوب المستدلين الا لما فيه دليل قطعي يتمكن المجتهد في معرفته فاما ما فيه دليل قطعي لا يتمكن من معرفته وليس فيه الادلة ظنية فحكم الله على كل مجتهد ما ظنه وترتب الحكم على الظن لعرتب اللذة على الشهوة فكما ان كل عديلة يدرك ما يشتهي وتختلف اللذات باختلاف الشهوات كذلك كل مجتهد حكمه ما ظنه وتختلف الاحكام ظاهرا وباطنا باختلاف الظنون وزعموا ان ليس على الظنون ادلة كادلة العلوم والمات تختلف باختلاف احوال الناس وعاداتهم وطباعهم وهذا قول خبيث يكاد يفسده يعلم بالا اضطرار عقلا وشرعا وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تنزلهم على حكم الله فانك لا تدري ما حكم الله فيهم وقوله لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فرق سبعة اربعة وقول سليمان اللهم اني استلك حكما يوافق حكمك كله يدل على فساد هذا القول مع كثرة

الادلة السمعية والعقلية على فسادہ. (فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۳، ص ۷۷۱)

ترجمہ: پہلی بحث یہ ہے کہ ہر ایک حادثہ جو پیش آئے خدا کی طرف سے کوئی ایک حکم معین ایسا ہوتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ایک معین قبلہ بنا دیا ہے جس کو اشتباہ کے وقت مجتہدین معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سلف صالحین اور جمہور فقہاء اور اکثر متکلمین یا یوں کہہ لو کہ بہت سے متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ حادثہ میں خدا کا حکم معین ہے جس کا نام ہم نے غور کھا ہے اور اکثر حنفیہ اور بعض معتزلہ اس کو اشیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اس کو وہ حکم نہیں کہتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ گو خداوند تعالیٰ نے اس حادثہ میں صاف حکم نہیں فرمایا لیکن اگر وہ حکم دیتے تو اس کے سوا حکم نہ دیتے تو ان لوگوں کے نزدیک نفس الامر میں حکم معین ہے مگر بالقوۃ پھر تیسری صدی کے بعد ایک جماعت متکلمین کی ایسی پیدا ہوئی جس کا یہ خیال ہے کہ بجز ان مسائل کے جن کے واسطے کوئی ایسی دلیل قطعی پہلے سے موجود ہو جس کی معرفت پر مجتہد پوری طرح قادر ہے باقی تمام مسائل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم معین نہیں تو جن مسائل میں کوئی دلیل قطعی پہلے سے موجود تھی مگر مجتہد اس کی معرفت پر قادر نہ تھا یا سرے سے بجز اولہ ظنیہ کے کوئی دلیل قطعی موجود ہی نہ تھی تو ایسی صورت جس میں مجتہد نے جو رائے اپنے اجتہاد سے قائم کی بن خدا کے نزدیک بھی مسئلہ کا حکم وہی ہے اور اس تقدیر پر مجتہد کی رائے پر حکم کا مرتب ایسا ہی ہوگا جیسا کہ لذت کا مرتب شہوت پر ہوتا ہے تو جیسا کہ ہر آدمی کی جو خواہش ہو اسی کے حاصل ہونے سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی خواہش کے اختلاف سے لذات بھی مختلف ہوتی ہیں اسی طرح ان لوگوں کے نزدیک کسی مجتہد نے جو خیال کسی مسئلہ میں کر لیا خدا کا حکم بھی اس کے لیے وہی ہے اور مجتہد کے خیالات کے اختلاف سے احکام خداوندی بھی ظاہر و باطن مختلف ہوں گے۔ اور

ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ مسائل غلیہ میں دلائل کا حال وہ نہیں جو مسائل یقینیہ میں ہوتا ہے اور غلیہات لوگوں کے حالات و عادات اور طبائع کے اختلاف سے مختلف رہتے ہیں۔ (حافظ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں) کہ اس جماعت کا خیال ایک گندہ خیال ہے جس کا قصاد اور بطلان از روئے عقل بھی اور از روئے شریعت بھی بے ساختہ طور پر معلوم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ان کو اللہ کے حکم پر مت اتارو کیونکہ تم کو کیا معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ان کے بارے میں کیا ہے اور نیز آپ کا وہ ارشاد جو آپؐ نے حضرت سہرگو فرمایا کہ بلاشبہ تو نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا جو حق تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سوال کہ اے اللہ! میں تیرے سے ایسے حکم کا خواستگار ہوں جو تیرے حکم کے مطابق ہو یہ سب باتیں بہت سی اولہ عقلیہ اور سمعیہ کی معیت میں اس خیال کے بطلان کی رہنمائی کرتی ہیں۔

شیخ محی الدین نوویؒ لکھتے ہیں:-

وقد اختلف العلماء في ان كل مجتهد مصيب ام المصيب واحد هو من وفق الحكم الذي عند الله تعالى والاخر معطى لا اثم عليه لعدوه والاصح عند الشافعي واصحابه ان للمصيب واحد. (نووی جلد ۲، ص ۱۶۹ شرح مسلم)

ترجمہ: آں میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا (مسائل غلیہ میں) ہر ایک مجتہد مصیب ہے یا فقط وہی ایک۔ اور وہ وہی جس کی رائے اس حکم کے موافق ہو جائے جو اللہ کے نزدیک پہلے سے متعین ہے مصیب ہے دوسرا غلطی ہوگا لیکن گناہگار نہ ہوگا کیونکہ وہ محذور تھا تو امام شافعی اور ان کے پیروؤں کا صحیح ترین مسلک یہی ہے کہ مصیب کوئی ایک ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن حجرؒ انما انا بشر وانه ياتيني الخصم لعل بعضكم ان

یکون ابلغ من بعض الحديث کے تحت لکھتے ہیں:-

وفيه ان المجتهد قد يخطئ ويرد به علي من زعم ان كل
مجتهد مصيب وفيه ان المجتهد اذا اخطا لا يلحقه الم بل
يوجز كما سيأتي. (فتح الباری جلد ۱۳، ص ۱۳۲)

ترجمہ: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مجتہد سے کبھی کبھی خطا بھی ہوتی
ہے تو یہ حدیث صحیح ان لوگوں کی رد میں پیش کی جائے گی جو کہتے ہیں
کہ ہر ایک مجتہد مصیب ہی ہوتا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم
ہوا کہ مجتہد اگر خطا بھی کرتا ہے تب بھی گنہگار نہیں ہوتا بلکہ ماجر
ہوتا ہے جیسا کہ اس کا باب آگے آئے گا۔

اور باب مایذ کر من ذم الراے میں تحریر فرماتے ہیں:-

والی هذا یومی قول الشافعی فیما اخرجه البیہقی بسند
صحيح الى احمد بن حنبل سمعت الشافعی یقول القیاس
عند الضرورة ومع ذلك فلیس العامل برأه علی الله من
الله وقع علی المراد من الحكم فی نفس الامر وانما علیہ
بذل الواسع فی الاجتهاد لیوجرو لو اخطا وبالله التوفیق.
(ایضاً ص ۲۳۵)

ترجمہ: اور اسی کی طرف اس قول میں اشارہ موجود ہے جو بیہقی نے
بسنہ صحیح بحوالہ امام احمد بن حنبل نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں
نے امام شافعی کو یہ کہتے سنا کہ قیاس ضرورت کے وقت جائز ہے مگر
ساتھ ہی قیاس اور رائے پر عمل کرنیوالے کو یہ وثوق نہیں ہو سکتا کہ اس
کی رائے ٹھیک اس حکم پر جائیگی جو جس کا فی الواقع حق تعالیٰ نے
ارادہ فرمایا ہے بس اس کا کام تو اتنا ہی ہے کہ اجتہاد میں اپنی پوری
طاقت صرف کر کے ثواب حاصل کرے خواہ وہ اس اجتہاد میں غلطی
کیوں نہ ہو۔

پھر باب اجر الحاکم اذا اجتهد فاصاب او اخطا میں اذا حکم الحاکم

فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ای ظن ان الحق فی جهة فصادف ان الذی فی نفس الامر بخلاف ذلك فالاول له اجران اجر الاجتهاد واجر الاصابة والاخر له اجر الا جتهاد فقط وقد تقدمت الاشارة الى وقوع الخطاء فی الاجتهاد فی حدیث ام سلمة انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض. (فتح الباری جلد ۳، ص ۳۶۸)

ترجمہ: یعنی مجتہد نے خیال کیا کہ حق اس طرف ہے اور اتفاق ایسا ہوا کہ نفس الامر میں حق اس کے جانب مخالف میں تھا تو پہلے مجتہد کو فقط اجتہاد کا ثواب ملے گا باقی یہ کہ اجتہاد میں خطا بھی واقع ہوتی ہے اس کی طرف ام سلمہ کی حدیث انکم تختصمون الی کے تحت میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

پھر ابو بکر ابن العربی کا یہ قول نقل فرمایا ہے:-

تعلق بهذا الحديث من قال ان الحق فی جهة واحدة للخصم بخطئة واحدة لا بعينه

ترجمہ: اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ حق کسی ایک ہی طرف ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں لا علی اثنين کسی ایک کے تظہیر کی تصریح موجود ہے۔

اس کے بعد حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول علامہ مازری کا نقل کیا ہے جس کو میں ذیل میں درج کروں گا۔

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ حق عند اللہ واحد مانتے ہیں اور المجتہد یخطئ ویصیب کے قائل ہیں وہ جیسا کہ اس مسئلہ میں حق عند اللہ واحد مانتے ہیں اور المجتہد یخطئ ویصیب کے قائل ہیں وہ جیسا کہ اس مسئلہ میں حق عند اللہ ایک جانب ہے اسی طرح مجموعہ مسائل اجتہاد کے لحاظ سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حق عند اللہ فریقین کے اندر منحصر ہے یعنی دونوں سے باہر نہیں

اگر بعض مسائل میں ایک مجتہد مصیب اور دوسرا جھٹلی ہے تو دوسرے بعض مسائل میں اس کا عکس ہوگا اس اعتبار سے حق جائزین میں رہے گا بلکہ خاص ایک معین مسئلہ کے اعتبار سے بھی اگر الحق فی الطرفین کا اطلاق کر دیں تو اس معنی سے صادق ہو سکتا ہے کہ حق ان دونوں سے خارج نہیں بلکہ انہیں دونوں میں منحصر اور دائر ہے اگرچہ تعین جھٹلی اور مصیب کا بخصہ نہ کیا جاسکے۔ پس علامہ مازری کے سابق عبارات میں تامل کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ یہی مفہوم ہوتا ہے کہ جس مذہب کی انہوں نے الحق فی الطرفین کے عنوان سے نقل کیا ہے وہ یہی مذہب ہے جو مجتہد کو جھٹلی اور مصیب دونوں تسلیم کرتا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ عبارت میں ملاحظہ فرمائیں گے اس کے مقابل میں وہ دوسری جماعت قائم کر رہے ہیں جس کا مسلک کل مجتہد مصیب ہے اور اسی ترتیب سے پھر دلائل بیان کیے ہیں چنانچہ حافظ لکھتے ہیں:-

قال المازری تمسک به (ای بالحديث اذا حکم الحاكم
فاجتهد) کل من الطائفتين من قال ان الحق فی الطرفین ومن
قال ان کل مجتهد مصیب اما الاولی فلانه لوکان کل
مصیبا لم یطلق علی احد هما الخطاء لاستحالة النقیضین
فی حالة واحدة واما المصوبة فاحتجوا بانه صلی اللہ علیہ
وسلم جعل له اجر الفلو کان لالم یصب لم یوجر و اجابوا عن
اطلاق الخطاء فی الخبر علی من ذهل عن النص و اجتهد
فیما لا ینسوخ الاجتهاد فیہ من القطعیات فیما خالف
الاجماع فان مثل هذا ان اتفق له الخطا فیہ نسخ حکمه
وفتراه ولو اجتهد بالاجماع وهو الذی صح علیہ اطلاق
الخطا واما من اجتهد فی قضیة لیس فیہا نص ولا اجماع
فلا یطلق علیہ الخطا واطال المازری فی تقرير ذلك
والانحصار له وختم کلامه بان قال ان من قال ان الحق فی
الطرفین هو قول اکثر اهل التحقيق من الفقهاء و
المتکلمین وهو مروی عن الائمة الاربعة وان حکى عن کل
منہم اختلاف فیہ. (فتح الباری جلد ۱۳، ص ۲۶۹)

ترجمہ: علامہ مازری نے فرمایا کہ اس حدیث (اذا حکم الحاكم فاجتهد الخ) سے دونوں فریق استدلال کرتے ہیں وہ بھی جو یہ کہتا ہے کہ حق دونوں طرف دائر ہے (کسی مسئلہ میں اس طرف ہوتا ہے اور کسی مسئلہ میں اس طرف) اور وہ بھی جس کے نزدیک ہر مجتہد مصیب ہے (یعنی حق ہر ایک مسئلہ میں اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی)۔ پہلا فریق کہتا ہے کہ اگر ہر مجتہد مصیب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پر خطا کا اطلاق کیوں فرماتے حالانکہ وہ تقیین (خطا اور صواب) ایک حالت میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اور دوسرا فریق جو ہر ایک مجتہد کی تصویب کرتا ہے اس کا ماخذ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے واسطے بھی ایک ثواب مقرر فرمایا ہے اور اگر وہ مصیب نہ ہوتا تو ثواب بھی نہ ملتا باقی حدیث میں جو لفظ خطا کا اطلاق واقع ہوا ہے اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ ان صورتوں کے ساتھ مخصوص ہے جن میں کوئی شخص موجود تھی اور مجتہد کو اس سے ذہول ہوا یا اس نے کسی ایسے مسئلہ میں اجتہاد کیا جس میں اجتہاد کی محابش نہ تھی مثلاً وہ قطعیات جن کے انکار سے اجماع کی مخالفت ہوتی ہو پس اگر اس قسم کی غلطی مجتہد سے اتفاق ہو جائے تو اس کا حکم اور فتویٰ بالاجماع ناقابل عمل ہے اگرچہ اس نے پوری ہمت سے اجتہاد کیا ہو اور اسی قسم کی غلطی پر خطا کا اطلاق کرنا صحیح ہے باقی جس مجتہد نے کسی ایسے معاملے میں قیاس کیا جو نہ مخصوص ہے اور نہ مجمع علیہ ہے اس پر خطا کا اطلاق صحیح نہیں۔ اس کے بعد مازری نے اس مسلک کی تقریر اور حمایت میں طویل کلام کرنے کے بعد ان الفاظ پر اپنے بیان کو ختم کیا ہے کہ فقہاء اور متکلمین میں سے اکثر اہل تحقیق کا یہی قول ہے کہ حق طرفین میں دائر ہے اور یہی مذہب ائمہ اربعہ سے مقول ہے اگرچہ ان سے اس بارہ میں کچھ اختلاف بھی نقل کیا گیا ہے۔

پس اس عبارت میں الحق فی الطوفین کا لفظ دیکھ کر یہ شبہ نہ پیدا ہونا چاہیے کہ علامہ بازاری سب مصنفین کے خلاف اور فقہاء و محکمین اور ائمہ اربعہ سے تعدد حق کا قول نقل کر رہے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے گزارش کیا وحدت حق کے ماننے والوں سے بھی اپنے مذہب کے بیان کرنے میں اس عنوان (الحق فی الطوفین) کا اختیار کر لیتا چھٹاں مستبعد نہیں ہے خصوصاً جبکہ سیاق و سباق سے اس کی کافی تفسیر ہو سکتی ہو اور بالفرض اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کو شبہ گزرتا ہے تو یہ نقل تمام مصنفین کی نقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

القرض ہمارے اوپر کے میان سے جمہور اہل سنت کا مسلک آپ کو معلوم ہو گیا کہ باعتبار حکم اللہ الامری اور حق عند اللہ کے مجتہد غلطی بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی بالخصوص جب کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ مسائل منصوصہ میں حق عند اللہ واحد ہوتا ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ ان الحکم الا للہ کے اقتضاء کے موافق قیاس مظہر حکم ہے ثبت حکم نہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ مجتہد فیہ مسائل میں جو کہ عملاً مل شارعی کی طرف منسوب ہوتے ہیں وحدت حق کا انکار کیا جاوے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ عقد الجید میں جس کے ابتدائی صفات ہماری معروضات کے خلاف شبہات پیدا کر سکتے ہیں آپ لکھتے ہیں:-

واذا تحقق عندک ماہناہ علمت ان کل حکم یتکلم فیہ
المجتہد باجتهادہ منسوب الی صاحب الشرع علیہ
الصلوۃ والسلام اما الی لفظہ او الی علۃ ماخوذة من لفظہ
واذا کان الامر علی ذلک فلی کل اجتہاد مقامات
احدهما ان صاحب الشرع هل اراد بکلامہ هذا المعنی
او غیرہ وهل نصب هذه العلة منارافی نفسه حين ما تکلم
بالحکم المنصوص علیہ اولافان کان التصویب بالنظر الی
هذا المقام فاحد المجتہدین لا یعینہ مصیب دون الاخر
ولانیہما ان من جملة احکام الشرع الہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم عہد الی امۃ صریحا او دلالة الہ معی اختلف علیہم
نصوصہ او اختلف علیہم معانی نص من نصوصہ فہم

مأمورون بالاجتهاد واستفراغ الطاقة فی معرفته ما هو الحق
منه فاذا تعین عند مجتهد شی من ذلك وجب علیه اتباعه
كما عهد اليهم الله متى اشبه عليهم القبلة فی الليلة الظلماء
يجب ان يعصروا ويصلوا الى جهة وقع بحرهم عليها فهذا
حكم الشرع بوجود التعصري كما علق وجوب الصلوة
بالوقت وكما علق تكليف الصبی ببلوغه فان كان البحث
بالنظر الى هذا المقام نظر فان كانت المسئلة مما يتقضى لیه
اجتهاد المجتهد فاجتهاده باطل قطعا وان كان فيها حديث
صحيح وقد حكم بخلافه فاجتهاده باطل ظنا وان كان
المجتهد ان جميعا قد سلکا ما ينبغي لهما ان يسلكا • ولم
يخالفا حديثا صحيحا ولا امرا يقضى اجتهاد القاضي
والمفتی فی خلافه فهما جميعا على الحق (ای بالنظر الى
المقام الثانی لما صرح فیما تقدم ان المصیب اجد لا يعنه
بالنظر الى المقام الاول). (عقد الجید ص ۳۳)

ترجمہ: اور جب کہ وہ باتیں جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں تمہارے
نزدیک حقیق ہوئیں تو تم نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ ہر ایک ایسا حکم جس
پر مجتہد اپنے اجتہاد کی قوت سے کلام کرتا ہے وہ منسوب شارع علیہ
الصلوٰۃ والسلام ہی کی طرف ہوگا، یا تو شارع کی صریح الفاظ کی طرف
اس کی نسبت ہوگی اور یا کسی ایسی علت کی طرف جو شارع کے الفاظ
سے نکالی گئی ہو۔ اور جب قصہ یوں ہے (کہ مجتہد کے بتائے ہوئے
کل احکام شارع علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں یعنی یہ دعویٰ کیا گیا
ہے کہ خود شارع نے تنقیحا یا تعلیلا یہ احکام دیئے ہیں) تو اب یہاں
دور رہے ہیں پہلا وجہ یہ ہے کہ آیا فی الحقیقت شارع نے اپنے کلام
سے اسی معنی کا ارادہ کیا تھا جو مجتہد نے سمجھے ہیں یا اس کے سوا کوئی
اور معنی مراد تھے اور آیا حکم منصوص کا جب شارع نے نظم فرمایا تو اپنے

دل میں اسی علت کو اس نے حکم کا مدار ٹھہرایا تھا جس کو مجتہد نے اب قرار دیا ہے یا اور کچھ تو اس درجہ میں کوئی ایک ہی مجتہد مصیب ہو سکتا ہے (یعنی جس کا اجتہاد شائع کی مراد اور مقصود کے موافق رہا ہو) دوسرا درجہ یہ ہے کہ مجملہ احکام شریعت کے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحۃً یا دلالتاً اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ جب ان کو اپنے نبی کے تصویب عطف معلوم ہوں یا ایک ہی نص کے معانی میں اختلاف پیش آئے تو وہ مامور ہیں کہ نبی کے دریافت کرنے میں اجتہاد سے کام لیں اور اپنی پوری پوری طاقت اس میں صرف کریں اس کے بعد جب ایک مجتہد کے نزدیک کوئی ایک بات متعین ہو جائے تو اس پر اسی کا اتباع واجب ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ جب اندھیری رات میں (مثلاً) قبلہ مشتبہ ہو جائے تو اول خوب تحری کریں پھر جس طرف تحری سے قبلہ متعین ہو اسی طرف کو نماز پڑھ لیں تو یہ ایک ایسا حکم ہے جس کو شریعت نے تحری پر مطلق رکھا ہے جس طرح نماز کی فرضیت وقت کے آنے پر مطلق ہے اور کسی لڑکے کا مکلف ہونا اس کے بالغ ہونے پر موقوف ہے پس (اگر مجتہد کے غلطی اور مصیب ہونے کی بحث) اس درجہ میں آکر ہو تو دیکھا جائے گا کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے تو نہیں جن میں مجتہد کا اجتہاد ٹوٹ جاتا ہے اگر ایسا ہو تو اس کا اجتہاد قطعاً باطل ہوگا اور اگر اس مسئلہ میں کوئی حدیث صحیح تھی اور مجتہد کا حکم اس کی خلاف ہو تو ظن غالب یہ ہے کہ اس کا اجتہاد باطل ہے اور اگر دونوں مجتہد اس مسلک پر چلے جس پر ان کو چلنا چاہیے تھا اور کسی حدیث صحیح کی انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی اور نہ کسی ایسے امر کا خلاف کیا جس کے خلاف میں قاضی اور مفتی کا اجتہاد قائم نہیں رہ سکتا تو اس صورت میں دونوں مجتہد حق پر ہوں گے (یعنی باعتبار درجہ ثانیہ کے کیونکہ درجہ اولی کے اعتبار سے تو کسی ایک مجتہد

کے مصیب ہونے کی تصریح پہلے ہو چکی ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبر ان الحاکم المجتہد
المخطیٰ لہ اجر والمصیب لہ اجر ان ولہ کان کل منہما
اصاب حکم اللہ باطنا وظاہرا لیکان سواء ولم ینقض حکم
الحاکم والمفتی اذا تبین ان النص بخلافہ وان کان لم یبلغہ
من غیر قصور ولا تقصیر ولما قال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فانک لا تدری ما حکم اللہ فیہم ولما قال لسعد لقد
حکمت فیہم بحکم الملک ان کان کل مجتہد بحکم
بحکم اللہ تعالیٰ وارتناع اللوم بحديث المتعللين فی
صلوة العصر فی بنی قریظۃ وحديث الحاکم.

(فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۳، ص ۱۷۹)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ فرمایا کہ حاکم مجتہد
جب غلطی ہو تو اس کے لیے ایک اجر ہے اور مصیب ہو تو دواجر ہیں
اور اگر دونوں مجتہدین سے ہر ایک کی رسائی ظاہر اور باطنا ٹھیک ٹھیک
اللہ تعالیٰ کے حکم تک ہو جاتی تو پھر دونوں کا اجر بھی مساوی ہوتا
اور حاکم اور مفتی کا قول اس صورت میں نہ ٹوٹ سکتا جب کہ یہ ظاہر
ہو جائے کہ نص مرتع اس کے خلاف ہے مگر مجتہد اس کو نہیں پہنچے یا جو
یکہ اس کی طرف سے کسی قصور اور کوتاہی کا اظہار نہیں ہوا اور اگر ہر
مجتہد کا حکم اللہ ہی کا حکم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد نہ
فرماتے کہ تو نہیں جانتا کہ اللہ کا حکم ان کے بارے میں کیا ہے
حضرت سعدؓ سے یوں خطاب نہ فرماتے کہ تو نے ان کے متعلق وہ
فیصلہ کیا جو بادشاہ کا فیصلہ تھا (باقی جب کہ دو مجتہدوں میں سے کوئی
ایک غلط ہو تو غلطی پر کچھ ملامت کیوں نہیں ہو سکتی) اس کا جواب اس
حدیث میں ہے جس کے اندر عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے نہ

پڑھنے کی بابت صحابہ کرام کا اختلاف بیان ہوا ہے۔
اور شیخ ابن ہمام تحریر اصول میں لکھتے ہیں:-

بل الدلیل اطلاق الصحابة الخطأ فی الاجتهاد شائعاً متکرراً
بلانکیر کعلی وزید بن ثابت وغیر ہما من تخطئة ابن عباس فی
ترك القول وهو ای ابن عباس خطاهم فی القول به وقول ابی
بکر فی الکلالۃ القول برای فان یکن صواباً فمن الله وان یکن
خطأ فمنی ومن الشیطان وعن ابن مسعود مثل قول ابی بکر
فقی سنن ابی داؤد عنه فان یک صواباً فمن الله وان یک
خطأ فمنی ومن الشیطان والله ورسوله بریان وقول عمر فی
المحیضة ان کان قد اجتهد فقد اخطأ عثمان و عبدالرحمن بن
عوف اہم مع حذف وزیادہ۔ (تحریر الاصول جلد ۳، ص ۳۰۹)

ترجمہ: بلکہ بڑی دلیل مجتہد کے قتل ہونے کی یہ ہے کہ صحابہ ہمزاد
خطأ فی الاجتهاد کا اطلاق کرتے تھے اور یاد جود یکہ یہ بات ان میں
عام تھی لیکن کسی صحابی کا اس پر انکار کرنا مسوع نہیں ہوا دیکھو ترک
قول کے مسئلہ میں حضرت علیؑ اور حضرت زید بن ثابتؓ وغیرہ نے
حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو خطاء پر بتلایا اور ابن عباسؓ قول کے قائل
ہونے پر ان حضرات کا تخطیہ کرتے تھے اور کلالہ کے مسئلہ میں
حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ میں اپنی رائے سے بیان
کرتا ہوں اور اگر وہ درست ہو تو اللہ کی طرف سے ہے اور درست نہ
ہو تو میری طرف سے اور شیطان کے دخل سے ہے اور اسی طرح
کا قول ابن مسعودؓ کا سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہے
تو حق تعالیٰ کی ہدایت سے ہے ورنہ اس کو میری طرف سے اور
شیطان کی طرف سے سمجھو کیونکہ اللہ اور اس کا رسول ایک غلط بات
سے بری ہیں اور فاروق اعظمؓ نے محضہ کے مسئلہ میں فرمایا کہ
اگر عثمانؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ نے اجتہاد کیا ہے تو ان سے اس

اجتہاد میں غلطی ہوئی۔

آخر میں یہ بتانا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ باوجودیکہ چاروں امام وحدت حق کے قائل ہیں اور المجتہد یخطی ویصیب کے مدلول کو صحیح جانتے ہیں لیکن کسی مجتہد پر جھٹ پٹ غلطی کا لفظ استعمال کرنے کو تا زیر اور خلاف احتیاط سمجھتے ہیں چنانچہ اس بارہ میں جو تفصیل و تفتیش حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی ہے اس کا ایک اقتباس یہاں درج کیا جاتا ہے۔

قال الامام احمد من رواية محمد بن الحكم وقد سألہ عن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ الحديث فاخذ الرجل باحد الحدين فقال اذا اخذ الرجل بالحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ اخر بالحديث ضده صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحق عند الله واحد وعلى الرجل ان يجتهد ويأخذ احد الحدين ولا يقول لمن خالفه انه مخطئ اذا اخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الحق فيما اخذت به الا وهذا باطل ولكن اذا كانت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة فاخذ بها رجل واخذ اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج بالشئ الضعيف كان الحق فيما اخذ به الذي احتج بالحديث الصحيح وقد اخطأ الاخر في التاويل مثل لا يقتل مومن بكافروا حتج بالحديث السلماني قال فهذا عندي يخطئ والحق مع من ذهب الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مومن بكافروا اذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحتج رجل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اخطأ التاويل وان حكم به حاكم ثم رفع الى حاكم اخر رد الى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اختلف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واخذ

اخر عن رجل اخر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحق عند الله واحد وعلى الرجل ان يجتهد وهو لا يدري اصاب الحق ام اخطا وهكذا قال عمرو الله عابدين عمر اخطا ام اصاب ولكن انما كان رايه قال احمد واذا اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ اخر بقول التابعين كان الحق في قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال بقول التابعين كان تاويله عطا والحق عند الله واحد.

(تأویٰ ابن تیمیہ جلد ۳، ص ۱۷۴)

ترجمہ: محمد بن احم نے امام احمدؒ سے استفسار کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات مختلف ہوں اور کوئی آدمی ایک حدیث کو پکڑ لے تو اس صورت میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام احمدؒ نے فرمایا کہ جب ایک مجتہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے استدلال کرے اور دوسرا بھی اس کے مقابلہ پر دوسری صحیح حدیث سے استدلال کرتا ہے تو اگرچہ حق عند اللہ کسی ایک جانب میں ہے لیکن آدمی کا کام یہ ہے کہ پورے اجتہاد کے بعد ایک حدیث کو لے لے اور اپنے مخالف کی نسبت یہ نہ کہے کہ اس نے خطا کی اور حق یہی ہے کہ جو کہتا ہوں اور باقی سب باطل ہے کیونکہ اس کا مخالف نبی آخر زما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی اخذ کر رہا ہے ہاں اگر ایک حدیث صحیح ہو اور دوسری ضعیف تو بے شک کہا جائے گا کہ حق اس کی طرف ہے جو حدیث صحیح سے استدلال کرتا ہے اور حدیث ضعیف سے استدلال کرنے والا غلطی ہے مثلاً لا یقتل مومن بکافر حدیث صحیح ہے تو اس کے مقابلہ میں جو سلفی کی حدیث سے استدلال کرے گا وہ غلطی ہوگا اور اگر ایک مجتہد عالم کہے تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کر رہا ہے اور دوسرا

کسی صحابی کا قول پیش کرتا ہے تو اس دوسرے نے خطا کی اور اگر کسی حاکم نے اس دوسرے کے موافق فیصلہ کر دیا پھر اس کا مرافعہ کسی دوسرے حاکم کی عدالت میں کیا گیا ہے تو یہ دوسرا حاکم پہلے کے فیصلہ کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی طرف لوٹا دے گا اور اگر ایک شخص ایک صحابی کے قول کی سند پکڑتا ہے اور دوسرا دوسرے صحابی کے قول سے تو خدا کے نزدیک حق پر کوئی ایک ہے لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کو کام میں لائے اور اس وقت اس کو یہ مظلوم نہیں ہوگا کہ وہ خطا پر ہے یا صواب پر ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایسا ہی فرمایا کہ عمر نہیں جانتا کہ وہ خطا پر ہے یا صواب پر البتہ ایک رائے اس کی تھی (جو بیان کر دی گئی) امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص تو صحابہؓ کے اقوال سے استدلال کرتا ہے اور دوسرا اس کے جواب میں تابعین کے اقوال سے تو حق صحابہؓ کے اقوال کی طرف ہوگا اور اس وقت تابعین کے اقوال سے احتجاج کرنا غلطی ہوگا اور بہر حال حق اللہ کے نزدیک کسی ایک طرف ہے۔

امام احمد کے اس کلام سے اعجازہ کرو کہ ایسے بڑے بڑے جلیل القدر اور رفیع المہولۃ ائمہ یقین رکھنے کے باوجود کہ ہر مسئلہ میں حق صرف ایک ہو سکتا ہے پھر بھی اپنے مخالف کے تحفظ میں کس قدر محتاط تھے چنانچہ جو کچھ بھی حسن ثمن ائمہ کرام کی نسبت آج باقی ہے وہ ان ہی پاک بزرگواروں کی احتیاط اور بے تعصبی اور فراخ دلی اور حسن تادب کا نتیجہ ہے۔

(شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا یہ مضمون آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔)

بَرَدَ اللّٰهُ مَضَاجِعَهُمْ وَنَوَّرَ اللّٰهُ قُبُورَهُمْ وَافْضَ عَلَيْنَا شِهَابِیْبَ
بَرَكَاتِهِمْ اٰمِنْ وَلَقَدْ بَقِيَ نَحْبَايَا فِی الزَّوَاِیَاتِ وَكُنَّا اِبْرَازَهَا مَخَافَةَ
التَّطْوِیْلِ وَاللّٰهُ یَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِیْلَ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ
وَنَعْمَ الْوَكِیْلُ فَقَطْ

وسعت مذاہب الفقہ

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اصول وعقائد میں ہمیشہ ایک ہی بات کہی اور اپنی بات کبھی نہ بدلی لیکن فروع و اعمال میں آپ نے کبھی مراحل کی راہ اختیار کی اور کبھی وسعت عمل کے دروازے کھولے۔ شراب کی حرمت کئی مرحلوں سے گزری، عورتوں کے لیے پردے کا حکم بعد میں ہوا، نماز میں انسانوں سے بات چیت بھی کچھ دیر بعد ممنوع ہوئی اور نماز میں بھی آپ نے کہیں کہیں مختلف ہیرائے اختیار فرمائے۔ جن محدثین نے آپ کے سنن و اعمال کو جمع کیا ہے انہوں نے فروع و اعمال میں آپ کے ایک ایک عمل کی شہادت دی ہے اور اس موضوع پر آپ کے ایک ایک ارشاد کو نقل کیا ہے۔ محدثین اس راہ میں پوری دیانت سے چلے ہیں اور اسلام میں فروع و اعمال کے مختلف ہیرایوں نے کبھی باہمی تضاد اور فرقہ وارانہ خلاف کی صورت اختیار نہیں کی صحابہ کرامؓ نے آپ کے مختلف طریقوں کو اپنی اپنی پسند اور اپنی اپنی تطبیق سے اپنایا۔ اس موضوع کو ہم وسعت مذاہب الفقہ کے عنوان سے پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کو نماز پڑھتے مختلف ہیرایوں میں دیکھنا چاہتے تھے ایک ہیرائے کی ایک یاد ہوتی ہے اور مختلف ہیرایوں کی متعدد۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ نے عملوں کی زیادہ سے زیادہ شہرت ہو اور آپ کے اس امت میں زیادہ سے زیادہ تذکرے ہوں اس لیے اس نے آپ کو فروع و اعمال میں وسعت کی لائن پر ڈالا اور محدثین نے آپ کی سنن پر مختلف احادیث لا کر اس وسعت کی تائید فرمادی۔

امام بخاری کی شہادت

امام بخاری حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پوتے حضرت قاسم سے نقل کرتے ہیں:-

قال القاسم رأينا انا وانا منادوا كذا يوترون بثلاث وان كلاً لو اسع

وارجو ان لا يكون بشئ منه بأس. (صحیح بخاری جلد ۱، ص ۱۵۳)

ترجمہ: جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم نے لوگوں کو تین و تری

پڑھتے پایا اور اس میں ہر طریقے کی وسعت ہے اور میں امید رکھتا

ہوں کہ ان میں سے کسی طریق میں کوئی حرج نہ ہوگا۔

امام ترمذی کی شہادت

امام ترمذی اس بحث میں کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں ناف کے اوپر یا

نیچے، لکھتے ہیں:-

وكل ذلك واسع عندهم. (جامع ترمذی جلد ۱، ص ۲۲)

ترجمہ: صحابہؓ کے ہاں اس میں وسعت رہی ہے۔

امام نسائی کی شہادت

امام نسائی رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کی روایت کے آگے لکھتے ہیں حرک

ذلك (سنن نسائی جلد ۱، ص ۱۱۷) (یعنی آپ نے اسے پھر چھوڑ دیا تھا) فقہ شافعی میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے عمل کو اختیار کیا گیا ہے اور فقہ حنفی میں اس آخری عمل کو اور

دونوں مکتب فکر میں اس مسئلے پر کوئی کراؤ نہیں ہے۔

دعاء قنوت مردوں میں رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں اس میں بھی وسعت ہے۔

ان شاء قت قبل الوكوع وان شاء بعده كل ذلك واسع والا

شهر عن مالک القنوت قبل الوكوع. (شیل الادوار جلد ۱، ص ۱۰۷)

اعدائے اسلام کا یہ پروپیگنڈہ آج کل عام ہے کہ ائمہ امت کے فقہی مسلک میں

اختلاف کا موجب ہیں لیکن یاد رکھیے کہ امت میں یہ اختلاف مختلف فقہی مسلک سے ہرگز نہیں

پڑا امت میں اختلاف شیعہ، خوارج، حمیہ قدریہ، مرجہ اور کرامیہ کی راہ سے آیا ہے۔ یہ

فرقے اعتقادی الحاد پر قائم ہوئے ہیں نہ کہ فقہی اختلاف پر، اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ امت کا انتشار ائمہ اربعہ کے فقہی مسلک کی وجہ سے ہوا ہے وہ تاریخ اور علم حدیث سے خالی اور بالکل فارغ ہے۔ فقہی اختلاف سے فرقے نہیں بنتے۔ مذاہب اربعہ چار فرقے نہیں ہیں یہ عمل کی چار مختلف راہیں ہیں اعتقاداً یہ چاروں اہل سنت والجماعت ہیں اور چاروں ایک ہیں۔ حضرت امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) نے الروضی الحیمہ حضرت امام ابو داؤدؒ (۲۴۵ھ) نے فی رد الارجاء جیسے باب تو باندھے ہیں لیکن باب الروضی الاثر کہیں کسی نے نہیں باندھا نہ کہیں الروضی المسالک الاربعہ کی تعبیر اختیار کی ہے۔

حضرت امام ترمذیؒ (۲۷۹ھ) نے باب جاء فی ترک الجہر بیسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد من وای الجہر بیسم اللہ الرحمن الرحیم کا باب باندھا۔ اسی طرح باب رفع الیدین عند رکوع میں رفع یدین کرنے اور نہ کرنے دونوں طرح کی احادیث لائے ہیں رفع یدین کرنے کی احادیث روایت کر کے لکھتے ہیں:-

وبهذا يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن التابعین.

اور رفع یدین نہ کرنے کی حدیث روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں:-

وبه يقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان واهل الکوفة.

(ترمذی جلد ۱، ص ۳۵)

اس وقت ہم یہاں روایت کی بحث نہیں کر رہے بتانا یہ ہے کہ سلف میں (جس میں صحابہؓ اور تابعینؓ آتے ہیں) رفع یدین کرنے اور نہ کرنے کے دونوں عمل جاری تھے لیکن اس اختلاف عمل سے ان میں کوئی انتشار پیدا نہ ہوا، مختلف علاقوں میں مختلف عمل رائج رہے اور ان سے امت میں انتشار کہیں نہ ہوتا تھا۔

اس طرح مختلف مسائل میں صحابہؓ کے اپنے اپنے مسلک تھے۔

دیکھئے صحیح مسلم شریف جلد ۲، ص ۳۳ کی شرح میں مذہب معاذ بن جبلؓ و معاویہؓ کے الفاظ مختلف مذاہب کا پتہ دیتے ہیں یا کسی انتشار کا؟ تابعین میں بھی یہ مسلکی

امتیاز دتا ہے مگر ان کے ہاں اس اختلاف مسلک پر کوئی لڑائی نہیں ملتی۔

حضرت امام نوویؒ (۲۷۶ھ) ایک مقام پر لکھتے ہیں:-

وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والاوزاعي وقال الحسن

والنخعي وقتاده ومالك وابو حنيفة والشافعي وجماهير

العلماء يصلي عليه. (نووی شرح مسلم جلد ۱، ص ۳۱۴)

اس میں صریح طور پر کچھ اہل علم کا مذہب اور بتایا گیا ہے اور کچھ اہل علم کا اور لیکن

اس اختلاف مذہب کو کہیں انتشار کا موجب نہیں بتلایا گیا۔

حضرت امام ترمذیؒ احادیث روایت کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے والے صحابہؓ و

تابعینؒ اور ائمہ کرامؒ اور کئی دفعہ طلاقوں کے اپنے اپنے مسلک نقل کرتے ہیں تو کیا وہ انتشار

امت کا سامان پیدا کرتے رہے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں! فروعی اختلافات اور ان میں اپنے

اپنے مذہب کی پابندی کو محدثین نے کبھی نفرت کی نظر سے نہیں دیکھا سو یہ مختلف فقہی

مسائل امت میں ہرگز انتشار کا موجب نہیں ہیں وہ شخص علم حدیث سے ناواقف ہے جو ان

اختلافات کو فساد امت کا سبب ٹھہراتا ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:-

فان السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعلين مشهورا

بينهم كانوا يصلون على الجنائز بقرأة وبغير قرأة كما كانوا

يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر وتارة

باستفتاح وتارة بغير استفتاح وتارة برفع اليدين في

المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع تارة يسلمون تسليمتين وتارة

تسليمة واحدة وتارة يقرؤون خلف الامام بالسر وتارة

لا يقرؤون وتارة يكبرون على الجنائز سبعة وتارة خمساً وتارة

اربعة كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا كل هذا

ثابت عن الصحابة.

(فتاویٰ ابن تیمیہؒ بحوالہ الانصاف لرفع الاختلاف ص ۱۰۰ حضرت مولانا عبدالحق عیالکوٹی)

ترجمہ: سلف صالحین نے دونوں طرح عمل کیا ہے اور دونوں فعل ان میں مشہور و معروف رہے ہیں بعض سلف نماز جنازہ میں قرأت کرتے تھے اور بعض نہیں جیسے کبھی بسم اللہ نماز میں اونچی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آہستہ، کبھی افتتاح والی دعا پڑھ لیتے تھے اور کبھی نہیں، کبھی رکوع کو جاتے اور رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت شروع کرتے وقت رفع یدین کر لیا اور کبھی تینوں موقعوں پر نہ کیا نماز پوری ہونے پر کبھی دونوں طرف سلام پھیر لیتے کبھی ایک طرف کبھی امام کے پیچھے قرأت (فاتحہ اور سورت) کر لیتے اور کبھی نہ کرتے نماز جنازہ پر کبھی سات تکبیریں کہتے کبھی پانچ کبھی چار۔ سلف میں ان میں سے ہر طریقے پر عمل کرنے والے تھے اور یہ سب اقسام عمل صحابہ سے ثابت ہیں۔

سو اس قسم کے فردی اختلافات اور اپنے اپنے مسلک پر عمل کرنا امت میں اگر کہیں انتشار کا موجب ہوتا تو سیدنا حضرت عمر بن عبدالحزیرؓ (۱۰ھ) یہ ہرگز نہ کہتے۔

ماسرئى لوان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم
يختلفوا لانهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة. (تفہیم السیوطی)
ترجمہ: مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی اختلاف میں نہ پڑتے۔ اگر وہ اختلاف میں نہ پڑتے تو (امت کے لیے) یہ وسعت عملی نہ ہوتی۔

حافظ ابن تیمیہ کا یہ کہنا کہ سلف میں ان تمام طریقوں پر عمل تھا جو بعد میں ائمہ اربعہ کے ہاں پائے گئے کوئی کم وزنی شہادت نہیں ہے۔ تاہم حافظ ابن قیم کی بھی ایک شہادت سن لیجیے۔

فاذا لما جهر به الامام احيانا ليعلم المأمومين فلا بأس
بذلك فقد جهر عمر بالافتاح ليعلم المأمومين وجهر ابن
عباس بقرأة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم انها سنة

ومن هذا ايضا جهر الامام بالطامين وهذا من الاختلاف
المباح الذى لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه وهذا كرفع
اليدين فى الصلوة وتركه وكالخلافا فى الانواع
الشهادات والنوع الاذان والاقامة وانواع النكاح من الا
فرادو القوان والتمتع. (زاد المعاد جلد ۱، ص ۷۰)

ترجمہ: سو امام کبھی قرأت اویچی آواز سے کرے تاکہ مقتدیوں کو وہ سکھلا سکے تو
اس میں کوئی حرج نہیں حضرت عمرؓ نے تو ثنا بھی تعلیم جہری پڑھی تھی حضرت ابن عباسؓ نے
نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ جہرا پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت
ہے یہ اسی طرح ہے جیسے نماز میں امام کا بلند آواز سے آمین کہنا (یعنی یہ بھی تعلیم ہے نہ کہ
اسے حکم سمجھا دے) یہ اختلاف مباح ہے جس میں آمین بلند کہنے والے اور بلند نہ کہنے
والے میں سے کسی کو طاعت نہ کیا جائے (یہ مسئلے کا اختلاف نہیں صرف مصلحت کا اختلاف
ہے) اسی طرح نماز میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا ہے (یہ بھی اختلاف مباح ہے نہ کہ
اختلاف عمل ثواب) یہ اسی طرح ہے جس طرح حدیث میں کئی طرح کے انتیاء مروی ہیں
اور اذان اور اقامت میں مختلف روایات ہیں اور حج کے مختلف طریقوں میں کونسا بہتر ہے
اس میں افراد، قرآن اور تمتع تینوں جائز ہیں۔

مقام احتیاط

سوان مختلف فیہ مسائل میں کسی ایک عمل کے درپے اثبات ہونا حدیث کے ایک
بڑے ذریعہ کو مختلف فیہ ٹھہراتا ہے اس سے نقد حدیث کی وہ روچلے گی کہ آہستہ آہستہ کل
ذخیرہ حدیث ہی خسروں ہو جائے گی سو احتیاط اسی میں ہے کہ جہاں مسائل میں صحابہ کرامؓ میں
کوئی اختلاف رہا ہو ان میں سے ہر ایک عمل کو جائز جانے اگر رکوع کے وقت رفع یدین
کرنے کو سنت سمجھتا ہے تو نہ کرنے کو بھی سنت سمجھے آمین بالجہر کو سنت سمجھتا ہے تو آمین بالا خفاء
کو بھی سنت سمجھے اور کسی پر عمل زیادہ ثواب کی نیت سے نہ کرے اسے صرف اختلاف مباح
سمجھے تاکہ اپنے آپ کو کسی صحابی سے برتر سمجھنے کی بدعت راہ نہ پاسکے غیر صحابی اتباع رسول

میں صحابی سے بڑھ سکتا ہے یہ عقیدہ شیعہ لوگوں کا ہے اہل حق میں سے کسی کا نہیں۔

ایک سوال

ان مسائل میں جو اختلاف احادیث میں پایا جاتا ہے ان میں سے اگر صرف حضورؐ سے مروی روایات کو لے لیا جائے تو کیا یہ عمل بالاحتیاط نہیں ہے؟
جواب: نہیں کیونکہ بعض صحابہ کرامؓ سے اس کے خلاف روایات ملیں گی تو یہ نمازی لازمی طور پر اپنے آپ کو ان صحابہؓ سے اتباع رسول میں آگے سمجھے گا اور یہ موقف اہل حق میں سے کسی کا نہیں ہے۔

اس وقت ہمیں ان مختلف فیہ مسائل سے بحث نہیں ہم یہاں طرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلف میں (صحابہ کرام اور تابعین میں) جو اختلافات راہ پایچے اور آخرہ ارجہ میں سے کسی نہ کسی نے اسے معمول بہ ٹھہرایا ہے ان میں سے کسی کو برداشت نہ کیجئے ان میں سے ہر ایک طریقے کو سنت اسلام سمجھو اور جو اختلافات اس پہلے دور میں قائم رہے آج ان میں سے کسی کے مٹانے کے درپے نہ ہو۔ جو اختلاف مٹانے کے لائق ہیں وہ صرف وہ ہیں جو اصول کے ہوں اور عقائد کے کہ ان میں سے صرف ایک ہی بات حق ہے اور حق کے سوا جو کچھ ہے باطل ہے۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ منہ۔

اللہ تعالیٰ حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیمؒ پر انوار کی بارش فرمائے کہ امت کو فروغی مسائل میں نہ جھگڑنے کا سبق دے کر اپنی بزرگانہ ذمہ داری ادا کر گئے۔
صحابہ کرام اگر مسائل میں اختلافات میں نہ پڑتے تو امت کے لیے عمل کی راہیں کشادہ نہ ہوتیں اور اختلاف امتی و حمتی کی صورت عملاً سامنے نہ آتی۔
اسی طرح یہ اعتراض بھی کہ فقہی مسالک میں مخالف مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے غلط ہے۔

مساجد اختلافہ مسالک برسی ہوں تو ہر مسلک والوں کے لیے افضل ہوگا کہ وہ اپنے مسلک کے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں حرمین شریفین (مکہ و مدینہ) بیت المقدس مصر اور شام میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں دوسرے مسلک کا

امام ہو تو کیا اس کی امامت میں نماز پڑھنی چاہیے یا وہ اپنے لیے اپنے مسلک کی علیحدہ جماعت کا انتظار کرے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے اور موضوع سے متعلق ہے۔

حضرت علامہ شافعی جو ترکی خلافت میں حنفی مذہب کا مرجع تھے اور محمد علی پاشا سے ان کے قریبی تعلقات تھے وہ امام ابوحنیفہ الثانی علامہ ابن نجیم (۹۶۹ھ) سے نقل کرتے ہیں:-

ان الافضل الاقضاء بالشافعی بل یکره التأخیر لان تکرار الجماعة فی مسجد واحد مکروه عندنا علی المعتمد الا اذا کانت الجماعة الاولى غیر اهل ذلک المسجد او ادیت الجماعة علی وجه مکروه ولانه لا یخلوا الحنفی حال صلوة الشافعی اما ان یشتغل بالرواتب لیتنظر الحنفی وذلک منہی عنه لقوله صلی اللہ علیہ والہ وسلم اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المکوبة واما ان یجلس وهو مکروه ایضا لآخر اضہ عن الجماعة عن غیر کراهة فی جماعتهم عن المختار. (رد المحتار لابن عابدین جلد)

ترجمہ: بہتر یہ ہے کہ حنفی شافعی کی نماز میں آ شامل ہو اس کا تاخیر کرنا مکروه ہے اور یہ اس لیے بھی کہ ہم حنفیوں کے ہاں مسجد میں دوسری جماعت کرنا مکروه ہے اور اسی فیصلے پر اعتماد ہے ہاں پہلی جماعت محلے والوں کی نہ ہو (کوئی مسافر کرا دے) یا جماعت کسی محل مکروه کے ساتھ ہو (جیسے کوئی ڈاڑھی منڈا نماز پڑھا رہا ہے) تو پھر دوسرے امام کا انتظار کرنا مکروه نہ ہوگا شافعی امام نماز پڑھا رہا ہو اور حنفی یا تو سنتوں میں رہے گا اور اپنے مذہب کے امام کا انتظار کرے گا اور یا بیٹھا رہے گا پہلی صورت مکروه ہے کیونکہ جب فرض نماز کھڑی ہو تو (اسے چھوڑنے کے قصد سے) وہاں دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں اور نماز ہو رہی ہو اور پاس بیٹھے رہنا (جماعت میں شامل نہ ہونا) یہ

مکروہ ہے (حرام کے قریب ہے) مذہب مختار یہی ہے کہ جب اس جماعت میں کوئی امر مکروہ نہیں تو (احناف کے مسلک کی بنا پر) اس سے اعراض کرنا شرعاً مکروہ ہوگا۔

جن فقہائے کرام نے علامہ ابن نجیم کے اس فیصلے سے جزی اختلاف کیا حضرت علامہ شامی ان کا اختلاف نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

والذی یعیل الیہ القلب عدم کراهة الاعتداء بالمخالف
مالم یکن غیر مراعاة فی الفرائض لان کثیراً من الصحابة
والتابعین کانوا الائمة مجتہدین وهم یصلون خلف امام
واحد مع تبائن مذاهبهم وانه لو انتظر امام مذهب بعيداً عن
الصفوف لم یکن اعراضاً عن الجماعة للعلم بانه یرید
جماعة اکمل من هذه الجماعة واما کراهة تعدد الجماعة
فی مسجد واحد فقد ذکرنا الکلام علیها۔

(رد المحتار جلد ۱، ص ۵۲۷)

ترجمہ: میرا دل اسی بات کی شہادت دیتا ہے کہ مخالف مذہب کی جماعت میں شامل ہونا ہرگز مکروہ نہیں ہے جب کہ امام فرائض میں دوسروں کی رعایت کرنے والا ہو بہت سے صحابہؓ اور تابعینؓ علمی درجے میں مجتہد تھے اور وہ اپنے اختلاف مسائل کے باوجود ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ہاں اگر کوئی نمازیوں سے دور اپنے ہم مذہب امام کا انتظار کرتا رہے اور اس کا ارادہ اس سے کامل جماعت کو پانا ہو تو یہ اعراض عن الجماعة (جماعت سے روگردانی) کے حکم میں نہ ہوگا یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک مسجد میں تعدد جماعات جائز نہیں ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔

مسجد میں اصل جماعت کھڑی ہو تو اختلاف مسلک کی بناء پر کسی کو اس سے الگ نماز پڑھنے کا حق نہیں جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ امام نے دوسرے مسلک کی رو سے

کسی فرض کو ترک کیا ہے اور مسجد کے باہر کسی جگہ نماز ہو اور وہ اپنے امام کا اس لیے انتظار کرے کہ اسے زیادہ کامل نماز میسر آسکے گی تو یہ اور بات ہے مسجد میں دوسری جماعت کرنا درست نہیں سو پہلی جماعت سے علیحدہ رہنا ناجائز ہوگا۔

حنفیہ کے اس واضح موقف کے پیش نظر یہ بات کسی طرح باور ہونے کے لائق نہیں کہ اختلاف مسلک والا امام نماز پڑھا رہا ہو اور حنفی اس لیے اس کی اقتداء نہ کرے کہ اس کا مسلک دوسرا (حنبل یا شافعی یا مالکی) ہے۔

البتہ اگر اسے فقہی طور پر کوئی اعتراض ہو اور دوسرے مسلک کا امام وضو یا نماز میں ان دوسرے مسلک والوں کے مسلک کی رعایت نہیں کرتا اس صورت میں وہ جماعت میں شامل نہیں ہوتا تو اس کی اس وجہ کے باعث ہم اسے انتشار پیدا کرنے والا نہ کہیں گے۔ کچھ مسلمان جماعت کر لیں اور دوسرے ان کے ساتھ شامل نہ ہوں اور وہ بعد میں اپنی جماعت کر لیں ایسا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا اور آپ نے ان میں سے کسی کو نہ کہا کہ تم نے انتشار پیدا کیا ہے سب کو ایک جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے تھی۔

امام بخاری نقل کرتے ہیں:-

عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ فاشربک بعضهم العصر فی الطريق فقال بعضهم لا نصلی حتی ناتیہا وقال بعضهم بل نصلی لم یرد منا ذلک۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے روز حکم دیا کہ تم عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھنا اب کچھ لوگوں پر رستے میں ہی عصر کا وقت آگیا ان میں سے بعض نے کہا ہم نماز عصر نہ پڑھیں گے یہاں تک کہ ہم بنو قریظہ جا پہنچیں دوسروں نے کہا ہم تو پڑھ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہ تھی کہ عصر کا وقت آ بھی جائے تو نماز رستے میں نہ پڑھنا (آپ کی

مراد یہ ہوگی کہ اتنی جلدی چلو کہ عصر تمہیں بخورقہ جا کر آئے۔ یہ حکم کی علت پالینے والے تھے)

حضرات صحابہؓ کی دو جماعتوں میں جب مراد حدیث کی تعین میں اختلاف ہوا اور دونوں نے اپنے اپنے فقہی ذوق سے حدیث کی مراد مصیبن کی اور ہر ایک نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا تو کسی نے کسی کو نہ روکا نہ ایک دوسرے کو امت میں انتشار پیدا کرنے والا کہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ نے بھی کسی کو اس کے عمل پر ملامت نہ کی کہ جب ایک جماعت کھڑی تھی تو تم نے اپنے فقہی اختلاف کے باعث اس جماعت سے کیوں علیحدگی اختیار کی حضرت امام بخاریؒ روایت کرتے ہیں کہ:-

قلم یعنف واحد امنہم (صحیح بخاری جلد ۲، ص ۵۹۱)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو نہ جھڑکا (نہ کسی کو برا کہا نہ کسی پر اس کی خطا واضح کی۔)

اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام نے کسی ایک کتب فکر کی پابندی سب پر لازم نہیں کی فقہی مسائل میں وسعت کی راہیں ساری امت کے لیے کھلی ہیں۔ یہ امور ہرگز ہرگز امت میں شرعی طور پر انتشار کا سبب نہیں ہیں بلکہ رحمت ہیں جس کے سایہ میں امت کے چاروں کتب فکر اپنے ذوق کے مطابق کتاب و سنت کی مرادات پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو ملامت نہیں کی جاسکتا۔

شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) حضرت علامہ سیوطیؒ اور دوسرے اکابر سے نقل کرتے ہیں:-

وفی هذا الحديث من الفقه انه لا يعاب على من اخذ بظاهر
حديث ابي اية ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه.

(فتح الباری جلد)

ترجمہ: اس حدیث میں فقہ بھری ہے کہ کسی کو آیت یا حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے پر ملامت نہ کی جائے اور نہ انہیں ملامت کی جائے جو

نص میں کسی ایسی بات کو پالیں جو اس کے ظاہر کی تخصیص کر ڈالے۔
 اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو شافعیہ اور حنفیہ کے بیشتر اختلافات اسی قسم
 کے ہیں شافعیہ زیادہ تر ظاہر حدیث کو لیتے ہیں اور حنفیہ کرام اس کے معنی کی گہرائی میں اترتے
 ہیں یہاں تک کہ وہ اس کی وسعت یا تخصیص کو پالیتے ہیں۔ حضور کے اس ارشاد کو کہ سورۃ
 فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی حضرت جابر بن عبد اللہ نے بقول امام ترمذی اسے منفرد سے
 خاص کیا ہے سوائے اختلافات ہرگز انتشار امت کا موجب نہیں فقہی مسالک کے اختلاف کو
 اس کے اصولی اختلاف بنا کر امت میں انتشار پیدا کرنے کا الزام دینا ایک تہمت مکروہ اور
 بھوٹا الزام ہے اس کی ہر طرح خدمت کی جانی چاہیے کیونکہ ائمہ اربعہ کا اختلاف اصولی نہیں
 فروغی ہے ہاں شیعہ اور خوارج وغیرہ کے ساتھ ہمارے اختلافات قطعی اور اصولی ہیں۔
 حضرت علامہ تاج الدین سبکیؒ (۷۷۷ھ) آج سے بہت عرصہ قبل اس کا برملا
 اظہار کر چکے ہیں:-

ان خطأ المعزلي والواقفي قطعي والمسلطة قطعية.

(طبقات الشافعية جلد ۱، ص ۳۲)

ترجمہ: معزلی اور واقفی کی خطا قطعی درجے کی ہے (قطعی درجے کی

نہیں) اور ان سے اس مسئلہ میں اختلاف قطعی درجے کا ہے۔

فروغی مسائل میں اختلاف نص کا نہیں نص سے استنباط کا ہوتا ہے۔ استنباط میں
 خود صحابہ کرامؓ میں اختلافات واقع ہوئے ائمہ اربعہ کے اختلافات ان کے اپنے پیدا کردہ
 نہیں ہیں صحابہ کرامؓ کے مختلف اجتہادات ہی انہوں نے منعبط کیے ہیں اور خود ان کی راہوں
 پر چلے ہیں غیر مقلدوں کا یہ پراپیگنڈہ غلط ہے کہ یہ اختلافات ائمہ کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ
 اختلافات انہیں صحابہؓ سے ورثہ ملے ہیں۔ مولانا محمد ابراہیم میر لکھتے ہیں:-

صحابہ اور تابعین کے اختلاف میں الحاد، بے دینی، سحر و دی، بد اعتقادی، اتباع
 ہوی و بد مذہبی نہیں ہے اور اگر حدیث اختلاف امتی رحمۃ کا اعتبار کیا جائے تو اس کی
 بس بھی صورت ہے جو صحابہؓ و تابعین میں تھی اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف بھی اسی پر مبنی ہے۔

(تاریخ المحدثین ص ۷۳)

اس سے معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ نے امت میں اختلافات پیدا نہیں کیے انہوں نے یہ اختلافات صحابہ کرامؓ سے وراثہ پائے ہیں یہ اختلافات عہد صحابہؓ میں پندرہ بیس تک تھے لیکن ائمہ کرام انہیں منضبط کرتے ہوئے چار تک لے آئے ہیں اور چار اختلاف بھی بہت کم ملیں گے زیادہ مسائل میں ایک دو یا تین مذاہب ملیں گے زیادہ مسائل میں ائمہ آپس میں ایک رائے ہو جاتے ہیں پھر عمل کی دنیا میں فقہاء سب پر نہیں کسی ایک طریقے پر چلنے کی تعلیم دیتے ہیں اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت فقہی انتشار سے بچے اگر ایک علاقے میں کبھی کوئی عمل ہو اور کبھی کوئی تو یہ چٹک انتشار سے بچانے کی ایک ضمانت ہے۔ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں یہ رافضی ہیں جو مسلمانوں کو چار مذاہب کا طعنہ دیتے ہیں اس سے ان کا مقصد صحابہؓ کو بدنام کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو وہ آپس میں کیوں مختلف رہے یہاں تک کہ ائمہ نے ان اختلافات کے سائے میں اپنے مذاہب ترتیب دے لیے۔

حضرت مولانا عبد الجبار غزنوی کا بیان

آپ لکھتے ہیں:

مذاہب اربعہ حق ہیں اور ان کا آپس کا اختلاف ایسا ہے جیسا صحابہ کرام میں بعض مسائل کا اختلاف ہوا کرتا تھا باوجود اختلاف کے ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہیں رکھتے تھے اور باہم سب و شتم نہیں کرتے تھے مثل خوارج و روافض کے۔ صلحاء اور ائمہ دین کی محبت جزو ایمان ہے۔ (اثبات الالہام والنبیۃ ص ۶ طبع دوم)

حافظ عبد اللہ روپڑی بھی لکھتے ہیں:

ائمہ ربیعہ کا اختلاف قریب قریب صحابہؓ کے اختلاف کے ہے۔

(فتاویٰ الہدیٰ جلد ۱ ص ۴۴)

اب اس لوگوں کو جو چار مذاہب کو امت میں انتشار کا موجب کہتے ہیں اپنا سارا غصہ امام ابن تیمیہؒ، حافظ ابن قیمؒ، مولانا عبد الجبار غزنویؒ، مولانا محمد ابراہیم میر اور مولانا عبد اللہ روپڑیؒ پر نکالنا چاہیے۔ عام اہل سنت میں اسے انتشار کا موجب نہ کہنا چاہیے ایسا کہنا خود ایک سبب انتشار ہے۔

فقہی مذاہب کو ایک کرنے کی کوشش صحابہؓ و تابعینؓ کے خلاف ایک اعتقادی فساد ہے

الحمد لله وسلام علی عباده الذين اصطفى اما بعد!

صحابہؓ اور تابعینؓ کے دور میں اگر کسی عمل میں اختلاف ملے تو محدثین اسے وسعت عمل کہہ کر قبول کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک طریقے پر اصرار اور دوسرے عمل کو غلط ٹھہرانے کی سعی اسلامی تاریخ میں خود ایک وجہ فساد ہے۔ محدثین کی یہ روش ہرگز نہ تھی وہ خود ایک طریقے پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے اختلاف کو وسعت عمل کے دائرہ میں جگہ دیتے تھے اور صحابہؓ و تابعینؓ میں سے کسی کو باطل پر نہ سمجھتے تھے۔ آری جو لوگ ان فقہی اختلافات میں سے کسی ایک کو ہی صحیح سمجھتے ہیں وہ ہرگز محدثین کے مذاہب پر نہیں ہیں۔ آپ ان لوگوں کے ذرا اور قریب ہو کر دیکھیں تو یہ بعض اوقات صحابہؓ پر کھلے طور پر جرح کرتے نظر آئیں گے اور ان کی زبان ان شخصیتوں کے خلاف بے محابا کھلتی ہے جن سے اللہ راضی ہو چکا۔ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خدا راضی نہ ہوا؟ اب لیجیے جمعہ کی دو اذانیں جو حضرت عثمانؓ کے دور سے چلی آ رہی ہیں کیا مسلمان انہیں چھوڑ دیں گے۔ ایک غیر مقلد عالم محمد جو تازہ گزشتہ لکھتا ہے کہ ہمارے زمانے میں مسجد میں جو دو اذانیں جمعہ کے لیے ہوتی ہیں صریح بدعت ہے کسی طرح جائز نہیں مولانا محمد اسماعیل السلفی کی حضرت عبداللہ بن عمرؓ پر چڑھائی ملاحظہ ہو۔

صحابہؓ مومنا اور عبداللہ بن عمرؓ خصوصاً اجماع سنت - مشہور ہیں لیکن ان کا یہ فعل سنت صحیحہ کے خلاف ہے۔ (فتاویٰ سلفیہ ص ۱۰۷)

آفرین ہے آپ کو چودہ سو سال بعد سنت صحیحہ معلوم ہوگئی اور حضرت عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر بھی اس سنت کو نہ پاسکے۔ (نعوذ باللہ)

صحابہ و تابعین میں اختلاف کی ایک مثال

حضرت قیس بن حبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں:-
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومنا ثیاباخذ شالہ

یہ معنیہ

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو دائیں ہاتھ سے اپنا پامیاں ہاتھ پکڑتے۔

آج کل کئی لوگ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی بجائے اپنی بائیں کلائی پکڑتے ہیں ان کا پایاں ہاتھ ان کی دائیں کلائی کے نیچے ہوتا ہے یہ طریقہ اس وقت نہ تھا حضور اپنے دائیں ہاتھ سے پایاں ہاتھ پکڑتے تھے۔ رہا یہ اختلاف کہ نماز کی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کر ناف کے اوپر رکھے یا نیچے صحابہ و تابعین کے دور میں یہ دونوں طریقے رائج تھے اور وہ کسی ایک پر تکیہ نہ کرتے تھے حضرت امام ترمذیؒ مذکورہ بالا حدیث پر لکھتے ہیں:-

والصہل علی ہذا عند اخل العلم من اصحاب النبی صلی
اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم یرون ان یتضع الرجل
یمینہ علی شمالہ فی الصلوۃ وراى بعضهم ان یضعہما فوق
السورۃ وراى بعضهم ان یضعہما تحت السورۃ وکلہ ذلک
واسع عندهم۔ (جامع ترمذی جلد ۱، ص ۳۳۲ واستادہ حسن)

ترجمہ: اور اسی پر صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے اہل علم کا عمل ہے
ان کا فیصلہ یہ ہے کہ آدھی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر
رکھے اور بعض کہتے ہیں دونوں ہاتھ ناف سے اوپر رکھے اور دوسرے
بعض کہتے ہیں ہاتھ ناف سے نیچے باندھے اور ان کے ہاں ہر ایک،
پر عمل کی وسعت ہے۔

تابعی کبیر حضرت ابراہیم نخعی (۹۶ھ) جن کے اقوال اور فقہی فیصلے حضرت امام

بخاری اپنی صحیح میں جگہ جگہ لائے ہیں وہ فرماتے ہیں:-

يُضَعُّ بِعَيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(کتاب الآثار امام محمد ص ۵)

ترجمہ: آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے اور انہیں ناف کے نیچے رکھے۔

امام ترمذی کا یہ کہنا کل ذلک واسع عندہم پتہ دیتا ہے کہ محدثین کا مذہب مختلف فقہی مذاہب کو ایک کرنے کا نہ تھا وہ تمام مختلف طریقوں کو وسعت عمل کے تحت برداشت کرتے تھے اور اسی میں اسلام کی عزت سمجھتے تھے۔

دونوں طرف کے عمل کی ایک اور مثال

امام ترمذی رفیع البیدین عند الکرکوع کی بحث میں لکھتے ہیں:-

وبهذا يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم ابن عمر و جابر بن عبد اللہ وابو ہریرۃ و انس و ابن عباس و عبد اللہ بن الزبیر.

ترجمہ: حضورؐ کے صحابہؓ میں سے بعض اہل علم کا یہی فیصلہ ہے کہ رکوع کے وقت رفیع یدین کر لی جائے ان میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ، حضرت جابرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور عبد اللہ بن زبیرؓ معروف ہیں۔ (جامع ترمذی جلد ۱)

یہاں حضرت امام ترمذیؒ نے نام تو گنوائے ہیں مگر حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ جیسے اکابر کا نام رفیع یدین کرنے والوں میں ذکر نہیں فرمایا اس پر آپؐ خود غور فرمائیں صحابہ کرامؓ میں اس مسئلے میں جو زیادہ نمایاں رہے وہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ ہیں اور اہل علم سے مخفی نہیں کہ آپؐ بھی اس پر اہتمام عمل پیرا نہ تھے۔

آگے امام ترمذیؒ رفیع یدین عند الکرکوع نہ کرنے والوں کے بارے میں لکھتے ہیں:-

وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعين وهو قول مغيان الثوري واهل

الکوفه. (جامع ترمذی جلد ۱، ص ۳۵)

ترجمہ: اور رکوع کے وقت رفع یدین نہ کرنے کا فیصلہ بھی حضورؐ کے متحدو اہل علم صحابہؓ اور تابعین سے منقول ہے امام سفیان الثوری کا فیصلہ بھی یہی تھا اور اہل کوفہ بھی یہی کہتے ہیں۔
امام ترمذیؒ آگے ایک اور حدیث پر لکھتے ہیں:-

قال ابو عیسیٰ حدیث علی حدیث حسن صحیح والعمل
هل هذا عند بعض اهل العلم. (ایضاً)
ترجمہ: حضرت علیؓ کی یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور اس پر بعض اہل علم کا عمل ہے۔

اس سے محدثین کا مذہب بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر صحیح حدیث کو حجت ملزمہ نہ سمجھتے تھے صحیح حدیث بعض اہل علم کے ہاں ہی واجب العمل سمجھی جاتی تھی دوسروں کے ہاں وہ صرف ایک ذخیرہ علم تھا جسے لائق عمل ٹھہرانے کے لیے وہ کئی اور باتوں پر بھی غور کرتے تھے ایک موضوع پر تمام روایات کو جاننے کی انہیں ضرورت ہوتی تھی اگر سب صحابہؓ نے اس پر عمل کرنا مناسب نہ سمجھا تو وہ جانتے تھے کہ اس کے دوسری طرف بھی اور حدیث موجود ہے ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہؓ کرامؓ عملاً کسی صحیح حدیث کو حجت ملزمہ نہ سمجھیں یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسلام میں اس مسئلہ میں وسعت عمل ہو ایسے مواقع میں حدیث صحیح لوگوں کے لیے حجت ملزمہ نہیں ہوتی۔ فضیلۃ الشیخ عطیہ محمد سالم لکھتے ہیں:-

رضی اللہ عن عمر اذ قال اخرج علی رجل یحدث بحدیث
العمل علی خلافہ. (موقف الامم ص ۱۳۰)

ترجمہ: اللہ عزّ سے راضی ہو آپؐ نے کہا میں اس میں حرج سمجھتا ہوں
کہ کوئی شخص ایک حدیث بیان کرے اور اس کا اپنا عمل اس پر نہ ہو۔

مشہور تابعی حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی آپؓ نے رکوع کے وقت رفع یدین نہ کیا (طحاوی شریف جلد ۱) یہ وہی عبداللہ بن عمرؓ ہیں جو حضورؐ سے رکوع کرتے رفع یدین کرنا نقل کرتے ہیں۔

اب ان کی حضورؐ سے روایت کہ آپؐ نے رکوع کے وقت رفع یدین کیا۔ کیا اس

رفع یدین کو دائمی طور پر ثابت کر سکے گی؟ یہ آپ سوچیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو ع کے وقت رفع یدین بھی کر لیتے تھے کبھی نہ کرتے تھے۔ (فتح الباری جلد ۴، ص ۱۲۰)

اس صورت حال میں اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرامؓ میں عمل کی مختلف راہیں قائم تھیں اور وہ ایک دوسرے کے عمل کو خوشی سے برداشت کرتے کبھی کسی پر مخالفت سنت کا الزام نہ دھرتے تھے اور ان کے ہاں اسلام کی یہ ایک وسعت عمل تھی۔

فروغی اختلافات کسی قوم میں وسعت ظرف کا نشان ہوتے ہیں یہ کوئی انتشار کا سامان نہیں ہوتے جس سے کبھی کسی فریق کو وحشت ہو۔ صحابہؓ میں آپس میں کتنے فروغی اختلافات تھے لیکن اس سے ان کی قومی وحدت کبھی متاثر نہ ہوتی تھی ائمہ اربعہ کے اختلافات بھی ان کے خانہ زاد نہیں یہ صحابہؓ تابعین کے اختلافات تھے جو چار مذاہب میں آکر مضبوط ہوئے یہ چار فرقے نہیں عمل کی چار مختلف راہیں ہیں جو ان ائمہ کو اوپر سے ملیں۔ دوحہ کے جلیل القدر فاضل ڈاکٹر یوسف قرضاوی لکھتے ہیں:-

والقول بان المذهب فرقت المسلمین قول مردود فالأختلاف فی الفروع لا یضر بوحدة المسلمین ولقد اختلف الصحابة والتابعون والائمة فیها فما یضرهم ذلك شينا والنزعم بان وجود النص او الحديث كاف لازالة الخلاف وتوحيد الجمع علی رأی واحد کما تری الممارسة الالثرية المعاصرة التي اسمیها الظاهرية الجدد زعم غیر صحیح ولقد بینت خطاه فی مواضع اخر مما کتبت.

(المحجۃ الاسلامیہ ص ۲۱۵)

ترجمہ: یہ بات کہ ان مذاہب اربعہ نے مسلمانوں میں انتشار پھیلایا ہے ایک مردود بات ہے فروغی اختلاف وحدت مسلمین کو کبھی ضرر نہیں دیتا صحابہؓ اور تابعین میں اور ائمہ اربعہ میں مسائل کے کتنے اختلاف رہے لیکن اس نے انہیں کوئی ضرر نہیں دیا اور یہ گمان کہ قرآن کی نص یا حدیث صحیح اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور سب کو ایک موقف

پر لانے کے لیے کافی ہے جیسا کہ عصر حاضر کے غیر مقلدین کی رائے ہے ہرگز صحیح گمان نہیں اور میں نے اس کا غلط ہونا اپنی تحریروں میں بہت مقامات پر واضح کیا ہے۔
آپ پہلے یہ لکھ آئے ہیں:-

يجب ان يعلم الذين يريدون جمع الناس على رأى واحد فى احكام العبادات والمعاملات ونحوها من فروع الدين انهم يريدون مالا يمكن وقوعه ومحاولة رفع الخلاف لا تنصر الاثر سيع دائرة الخلاف وهى محاولة تدل على سذاجة بيئة ذلك ان الاعتلاف فى ذمهم الاحكام الشرعية غير الاساسية ضرورة لاهلها.

وانما اوجب هذه الضرورة طبعية الدين وطبعية اللذة وطبعية البشر وطبعية الكون والحياة. (ایضاً ص ۵۹)

ترجمہ: وہ لوگ جو لوگوں کو احکام عبادات اور معاملات اور دوسرے فروعی مسائل میں ایک موقف پر جمع کرنا چاہتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسی بات کے درپے ہیں جس کا کامیاب ہونا کسی طرح ممکن نہیں اور ان کی اس اختلاف کو مٹانے کی کوشش اس دائرہ اختلاف کو اور وسیع کرے گی اور یہ ایسی کوشش ہے جو کھلی سادگی پر اٹھائی گئی ہے اور یہ اس لیے کہ ان احکام شرعیہ کے سمجھنے میں جو اساسی نہیں فروعی ہیں اختلاف واقع ہو جانا ضروری ہے اس سے چارہ کار نہیں ہے۔

دین کے تقاضے لغت کی اساس انسان کی فطرت تھے اور بگڑنے کے تقاضے اور زندگی کی فطرت ان تمام اختلافات کو واسع کرتی ہے۔

فقہی مذاہب کو ایک کرنے کا پروگرام لے کر کون اٹھے ہیں؟ اس دور کے غیر مقلدین جن کی دن رات کی محنت ان فروعی مسائل پر جھگڑنا اور ایک کثیر ذخیرہ حدیث کو پاؤں تلے روندتے ہوئے قوت سند پر کسی ایک روایت کو صحیح قرار دے لینا ہوتا ہے شیخ

یوسف قرضاوی ان کی اس سادگی پر تہنید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ونسى هؤلاء ان فهمهم للنصوص ليس اكثر من رأى
يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب اذ لم تضمن العصمة
لعالَم فيما ذهب اليه وان جمع شروط الاجتهاد كلها كل ما
ضمن له هو الاجر على اجتهاده اصاب ام اخطأ ولهذا لم
يزد هؤلاء على ان اضافوا الى المذاهب المدونة منها
جديدا ومن الغريب ان هؤلاء ينكرون على اتباع المذاهب
تقليدهم لاعتقادهم على حين يطلبون من جماهير الناس ان
يقلدوهم ويعمواهم. (المصوۃ الاسلامیہ ص ۲۱۶)

ترجمہ: یہ لوگ اسے بھولے ہیں کہ ان کا نصوص کو سمجھنے کا دعویٰ ایک
رائے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا جس میں خطا اور صواب دونوں کا
احتمال موجود ہوتا ہے کیونکہ کسی عالم کو گواہ میں اجتہاد کی سب شرطیں
کیوں نہ پائی جاتی ہوں عصمت کا مقام حاصل نہیں کہ اس سے غلطی
ہو ہی نہ سکے ہاں جس چیز کی اسے ضمانت دی گئی ہے وہ اجتہاد کرنے
پر اجر ہے گو وہ صحیح بات کو نہ پہنچ سکے اس بنا پر ان لوگوں نے اس سے
زیادہ کچھ نہیں کیا کہ ان مذاہب مدونہ میں ایک اور مذہب لا کر کھڑا
کر دیا ہے اور یہ بات عجیب ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو ائمہ مذاہب کی
تقلید سے روکتے ہیں لیکن لوگوں کو اپنی تقلید اور اتباع پر لگانے کے
لیے دن رات دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔

امت میں وسعت عمل ہرگز کسی انتشار کا موجب نہیں

قرآن کریم ایک کتاب ہے جو مختلف قراءتوں میں پڑھی جاتی ہے مسلمانوں میں
یہ مختلف پیرایہ ہائے قراءت کبھی انتشار کا موجب نہیں سمجھے گئے امت میں اگر وسعت عمل کوئی
ناپسندیدہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سات قراءتوں میں نہ اتارتے امت میں اگر
قرآن کے یہ سات پیرائے کسی انتشار امت کا باعث نہیں سمجھے گئے تو سنت میں اجتہاد کے
یہ مختلف پیرائے کس طرح انتشار کا موجب سمجھے جاسکتے ہیں؟

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا اس نے ایک آیت اس طرح پڑھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور طرح سے پڑھتے سنا تھا آپ اس شخص کو لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ نے اختلاف قرأت کے تحت دونوں کو اپنی اپنی طرح پڑھنے کی اجازت دی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں:-

لَا نَطْلُقُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ كَلَّا كَمَا مَحْسَنٌ فَأَقْرَأَ.

(صحیح بخاری جلد ۲، ص ۷۷۷)

ترجمہ: میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے فرمایا تم دونوں اچھے عمل پر ہوا سی طرح اپنے اپنے طور پر پڑھو۔
 شجبہ کہتے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے آپؐ نے یہ بھی فرمایا جو تم سے پہلے ہوئے وہ آج میں اختلاف کرتے تھے اور وہ ہلاک ہوئے یعنی وہ اختلاف کو برداشت نہ کر پائے۔
 اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس اختلاف کو برداشت کرنا ہوا اسے ختم کرنے کی کوشش ایک ہلاکت کی راہ ہے پہلی بہت سی قومیں اسی راہ سے برباد ہوئیں۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسے اختلافات میں حضورؐ نے امت کو ایک عمل پر کھینچنے میں کوئی خوشی محسوس نہیں کی اللہ تعالیٰ نے جس وسعت کا دروازہ کھولا ہے اسے کون بند کر سکتا ہے؟
 امت کے وسعت عمل کو روکنا حضورؐ کو پسند نہ تھا

ہمارے دور کے غیر مقلد اپنی ساری فقہی کوششوں میں اس طرف لگ گئے ہیں کہ کسی طرح یہ چار فقہی مذہب ایک ہو جائیں۔ عہد قدیم میں کچھ لوگوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ یہ مختلف قرأتیں ایک ہو جائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس طلب وحدت سے ہرگز خوش نہ ہوئے میدان حدیث میں بھی جب حضورؐ کے اس ارشاد پر کہ تم نماز عصر بخیر غلطہ میں جا کر پڑھو مختلف طریقوں سے عمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا تخطیہ نہ فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں:-

فلم یبغض واحد منهم. (صحیح بخاری جلد ۲، ص ۵۹۱)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فریق کو بھی اس میں غلطی

پر نہ پایا۔

حافظ ابن کثیرؒ (۷۷۳ھ) لکھتے ہیں:-

ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرنا وقال قد
اختلف العلماء في المصيب يومئذ من هو بل الاجماع على
ان كلاما من الفريقين ماجوز ومعلوم غير متصف.

(البدایۃ جلد ۴، ص ۱۱۷)

ترجمہ: اس حدیث کے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہونے کے
اور بھی کئی جید طرق ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان میں
سے صحیح بات پر پہنچنے والا کون تھا ہاں اس پر اجماع ہے کہ دونوں
اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر یافتہ اور عذر رکھنے والے ہیں ان میں سے کسی
کی توبیخ نہیں فرمائی۔

حضرت عمر دین عامرؓ کو ایک رات غسل کی ضرورت پیش آئی سردی بہت تھی
آپ نے غسل نہ کیا اور تیمم کر لیا آپ گرم پانی سے غسل کر سکتے تھے آپ نے اجتہاد کیا اور
تیمم کر لیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے انہیں کوئی ملامت نہ
کی۔ حضرت امام بخاریؒ لکھتے ہیں:-

ان عمرو بن العاص اجنبی ليلة باردة فغيم وتلا
ولا تفعلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا فذكر ذلك
للنبي فلم يعنف. (صحیح بخاری جلد ۴، ص ۴۹)

ترجمہ: حضرت عمروؓ کو ایک رات غسل کی حاجت ہوئی تو آپ نے
تیمم کیا اور یہ آیت پڑھی کہ اپنے آپ کو (بلاوجہ) قتل نہ کرو اللہ تعالیٰ
بڑا رحیم ہے حضورؐ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے اس پر انکی کوئی
لامت نہ کی۔

اجتہادی مسائل میں اسلام نے انسانی فطرت کا بہت احترام کیا ہے ایسے امور
میں اختلاف ہونا انسانی فطرت میں سے ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے امت پر اس کی راہ

بند نہیں کی اور نہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمام فقہی امور امت میں صرف ایک ہوں امت عقائد میں ایک رہے اور مسائل میں وسعت عمل سے چلے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا چاہیے۔ سعودی عرب کے بلند پایہ عالم شیخ عطیہ ابوسالم لکھتے ہیں:-

ان الاختلاف اسر من لوازم البشر ولا يمكن رفعه وانه لايشكل خطرا على الامة فقد كانوا يعطفون في الراي مع اتعداد كلمتهم وتوحيد صفوفهم.

(موقف الامة من اختلاف الائمة ص ۱۴)

ترجمہ: اختلاف رائے لوازم بشریت میں سے ہے اس کا کلیہ اٹھا دینا ممکن نہیں اور اس سے امت پر کوئی خطرہ بھی نہیں آتا صحابہؓ اور تابعین اتحاد کلمہ اور توحید صفوف کے باوجود آپس میں کتنے اختلاف کرتے رہے۔ (کیا ان کو اس سے کوئی ضرر پہنچا) نیز آگے جا کر لکھتے ہیں:-

النظرو الاجتهاد ضرورة من ضروريات هذه الامة كما قال الاصوليون ان النصوص متناهية والاحداث غير متناهية فلا بد من اجتهد لايجاد احكام لما يستعد من احداث وهناك يقع الاختلاف الى اى اصل ترد وهذا النوع من الاختلاف قد اقرته الشرائع السماوية والاخرى.

ترجمہ: مسائل میں غور اور اجتہاد کرنا جیسا کہ علماء اصول نے کہا ہے اس امت کی قومی ضروریات میں سے ہے کتاب وسنت کی تفصیل کتنی کی ہیں اور نئے پیدا ہونے والے واقعات ان گنت ہیں پس لازمی طور پر اجتہاد کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ ان مسائل کے احکام سامنے لائے جاسکیں جو نئے پیدا ہو رہے ہیں، یہاں اختلاف پیدا ہوگا کہ اب ان نئے مسائل کو کس اصل کی طرف لوٹایا جائے اور اس طرح کا اختلاف تو پہلی امتوں میں بھی واقع ہوا ہے اور پہلی آسمانی

شریعتوں نے بھی اسے قائم رکھا۔

اسلام اگر چاہتا کہ امت میں فروعات میں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف راہ نہ پائے تو اسلام اجتہاد کا دروازہ نہ کھولا اور قحطی کو بھی اجر سے نہ نوازتا۔

کسی امام کا اجتہاد نص کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہو پاتا

یہ صحیح ہے کہ ایک ایک پیش آمدہ ضرورت میں اجتہاد مختلف سمتوں میں چلا ہے لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی امام کا اجتہاد کتاب و سنت کی نص سے متصادم نہیں ہوا۔ اجتہاد کے مختلف پورائے اور مختلف نتیجے ہو سکتے ہیں لیکن ائمہ کی علمی عظمت کا لازمہ ہے کہ وہ کبھی کتاب و سنت سے ٹکرا نہیں پاتے جو شخص پورا قرآن پڑھا ہوا ہو وہ قرآن کی کسی نص سے بھلا کیسے ٹکر لے سکتا ہے۔ شیخ عطیہ ابوسالم لکھتے ہیں:-

والنتيجة المحتمة لهننا هي اننا نجزم يقيناً بحقيقة واقعية
كما نجزم بحقيقة الليل والنهار والشمس والقمر وهي ان
كل ائمة من الائمة الاربعة رحمهم الله بل وغيرهم من
علماء السلف لن يقول قولاً مخالفاً به نصاً من كتاب الله
او من سنة رسول الله وهم اشد الناس تحلوا من ذلك.

(موقف الامة من اختلاف الائمة ص ۱۷)

ترجمہ: اس بات میں حتمی نتیجہ یہی ہے اور ہم اس حقیقت واقعہ کا اسی طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح ہمیں رات اور دن اور سورج اور چاند کی حقیقت پر یقین ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بلکہ دوسرے علمائے سلف میں سے بھی کوئی ہرگز ایسی بات نہ کہے گا جن سے کتاب اللہ یا حضور کی سنت سے کوئی ٹکراؤ ہوتا ہو وہ حضرات کتاب و سنت کی مخالفت سے بہت ہی زیادہ بچنے والے تھے۔

سوان میں جو اختلاف ہوئے وہ ہم نصوص میں ہوئے اور یہ اختلاف ہم لوگوں کو لازم نہیں ہے اب ان میں سے کسی پر کتاب و سنت کی مخالفت کا الزام کسی طرح نہ لگ سکے گا۔ اب جب آج کے جہلاء تک یہ کہیں کہ امام ابوحنیفہ کو یہ حدیث نہ پہنچی ہوگی تو

اس علم و فہم کا جتنا ماتم کیا جائے کم ہے یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ اختلاف نصوص میں نہیں ہوتا فہم نصوص میں ہوتا ہے۔

سو وہ لوگ ہرگز راستی پر نہیں جو فقہی اختلاف میں امت کو ایک موقف پر لانا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول برحق نے کہیں اس اختلاف واسطے کو دبانے اور پوری امت کو ایک فقہی موقف پر لانے کی دعوت نہیں دی یہ اختلاف علماء اعیان امت کے لیے ایک نعمت ہے، یہ نعمت نہیں ہے، اختلاف علماء ایک رحمت ہے یہ مصیبت نہیں ہے وہ علماء اہل بدعت میں سے ہیں جو ائمہ اربعہ کے اس اختلاف کو امت میں انتشار کا سبب قرار دیتے ہیں۔ یہ تہمت سلیمان بن عمیم نے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی پر لگائی تھی کہ آپ اختلاف ائمہ کو امت کے لیے مصیبت سمجھتے ہیں آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حق امت کے فقہی اختلافات کو ہرگز مصیبت اور نعمت نہیں سمجھتے۔ حضرت الشیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی ایک جگہ لکھتے ہیں:-

ان الرجل الفتری علی امور لم یلمہا ولم یات اکثرہا علی
بالی (فمنہا) لقولہ الی مبطل کعب المذاهب الاربعۃ وانی
اقول ان الناس من معاملة سنة لیسوا علی شئی وانی ادعی
الاجحہا دوائی خارج عن التقليد وانی اقول ان اختلاف
العلماء لقمة وانی اکفر من توصل بالصلاحین.

(مؤلفات الشیخ الامام محمد بن عبدالوہاب جلد ۱۱، ص ۶۳)

ترجمہ: اس شخص نے مجھ پر کئی افتراء باعتراف ہیں میں نے وہ باتیں نہیں کیں اور ان میں بیشتر کی ذمہ داری مجھ پر نہیں آتی ان میں ایک افتراء یہ ہے کہ میں مذاہب اربعہ کی کتابوں کو جھٹلاتا ہوں اور یہ کہ میں کہتا ہوں کہ لوگ (ترک اجتہاد سے) چند سو سال سے کسی راہ پر نہیں ہیں ایک الزام مجھ پر یہ بھی ہے کہ میں خود مجتہد ہونے کا مدعی ہوں اور یہ کہ میں تقلید سے نکلا ہوا ہوں اور یہ کہ میں اختلاف علماء کو ایک مصیبت سمجھتا ہوں اور یہ کہ ان لوگوں کو جو یک لوگوں سے توصل

پکڑتے ہیں میں کافر قرار دیتا ہوں۔

اس میں یہ جملہ کہ اختلاف العلماء ائمة زیادہ قابل غور ہے حضرت شیخ اسے اہل حق کے خلاف ایک افتراء کی کاروائی قرار دے رہے ہیں سو معلوم ہوا کہ آج کل کے غیر مقلد اپنے آپ کو الحمد للہ (باصطلاح جدید) کہتے ہیں اپنے اس دعویٰ میں کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کے اختلافات امت کے لیے انتشار کا موجب ہوئے ہرگز اہل حق سے نہیں ہیں یہ ایک بدعتی راہ ہے جو سلف صالحین کی پیروی کے مقابل کٹری کی گئی ہے۔ حضرت شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے اپنے غیر مقلد ہونے کی اسی پھرائے میں نفی کی ہے:

الہی وللہ الحمد معین ولست بمبتدع عقیدتی و دینی الذی
ادین بہ مذہب اہل السنة والجماعة الذی علیہ الامة
المسلمین مقل الاثمة الاربعة والاتباعہم الی یوم القیمة۔

ترجمہ: میں بجز تعالیٰ ائمہ سلف کا تتبع ہوں بدعتی نہیں ہوں میرا عقیدہ
اور دین وہی ہے جو اہل السنۃ والجماعۃ کا ہے جس پر ائمہ مسلمین بیٹھے
ائمہ اربعہ اور ان کے پیرو چلے آ رہے ہیں۔

چاروں فقہی مذاہب کو ایک موقف پر لانے کی اس کوشش کا سب سے بڑا نقصان
یہ ہے کہ اس سے امت مسلمہ کے پہلے تین چوتھائی طبقے کو اللہ اور اس کے رسول برحق کی راہ
کے خلاف باطل پر ماننا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ تحفظ امت کی اس غیر مقلدانہ کوشش کی کسی
درجہ میں تائید نہیں کی جاسکتی یہ خیر امت ہی کیا ہوئی اگر پوری کی پوری گمراہی میں گھر گئی۔
حق یہ ہے کہ کسی مجتہد کی پیروی کرنا اور اس سے طلب دلیل نہ کرنا ہرگز کوئی مذموم نہیں اور
پوری امت کا تقلید پر جمع ہو جانا ہرگز کوئی گمراہی نہیں ہے۔

اپنے آپ سے ایک، زبردست ٹکراؤ

غیر مقلدین کا عام طریق واردات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود
ہے ہمیں کسی اور تیسری چیز کی ضرورت نہیں اس سے ان کی غرض فقہ کا انکار اور اس کی عدم
ضرورت کا التباس ہوتا ہے۔ یہ لوگ عام کہتے ملیں گے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث بس
ہے اور ہمیں ہر بات انہی میں ملتی ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔

لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جب وہ اس غلط موقف کے متحمل نہیں ہو سکتے تو جہٹ اس بات پر آ جاتے ہیں کہ قرآن وحدیث کے بعد ہمیں اجتہاد سے چارہ نہیں لیکن وہ اجتہاد ہمیں کوفہ کا نہیں یمن کا چاہیے اس سے ان کی مراد زیدی شیعہ کے مقتدر عالم امام شوکانی کے افکار کی پیروی ہوتی ہے اسی پیش منظر سے وہ کوئی فقہ کے نہیں یعنی فقہ کے گردیدہ ہوتے ہیں۔

زمانہ کی ستم ظریفی دیکھئے کہ نہ مانیں تو پہلے دور کے مجتہدین امام ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) امام سفیان ثوری (۱۶۱ھ) امام مالک (۱۷۹ھ) امام ابو یوسف (۱۸۲ھ) امام محمد (۱۸۹ھ) امام شافعی (۲۰۴ھ) اور امام احمد (۲۴۱ھ) میں سے کسی کی فقہ کو نہ مانیں اور ماننے پر آجائیں تو شیعوں کے زیدی فرقہ کے امام شوکانی (۱۲۵۵) کی فقہ کو تسلیم کر لیں دیکھئے جو لوگ کوئی افکار سے گریزاں تھے کس طرح یعنی افکار کے آگے جھک گئے۔ غیر مقلدین کا ہفت روزہ الاعتصام لاہور اپنی ۱۳ جنوری کی اشاعت میں لکھتا ہے:-

میں پاکستانی قانون دانوں اور قانون سازوں اور داعیان اسلام سے پرزور اپیل کروں گا کہ وہ یعنی زرخیز افکار اور تجربات سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں خاص طور پر شریعت کو قانونی روپ میں ڈھالنے کی یعنی کوششوں سے اگر امت اسلامیہ میں دستوری فقہی اور اجتماعی اجتہاد کے میدانوں میں پر خلوص تعاون اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے دروازے کھل گئے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آجیگی۔ (ہفت روزہ الاعتصام ص ۷ لاہور، ۱۳ جنوری)

کہاں وہ آواز کہ قرآن وحدیث کے بعد ہمیں کسی فقہ کی ضرورت نہیں اور کہاں یہ آواز کہ اسلام کی پہلی صدیوں کا اجتہاد کافی نہیں ہمیں موجودہ دور میں بھی اجتہاد کی ضرورت ہے تاکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں دنیا کے سامنے آئے۔
الاعتصام کا مضمون نگار لکھتا ہے:-

اسلام تاقیامت اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے نام آخری اور مکمل ضابطہ حیات ہے جو بھرف نظر زمان و مکان اور رنگ و زبان سارے ہی

انسانوں کے لیے واحد راہ نجات ہے اس ضابطہ حیات کو ہر وقت اور ہر جگہ قابل عمل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا دروازہ کھولا اور اس کو سارے انسانی مسائل کے بند گھٹلوں کو کھولنے کے لیے شاہ کلید بنایا۔ (ایضاً ص ۱۴)

اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مقلدین اب ضرورت اجتہاد پر ہمارے موقف پر آگئے ہیں صرف یہ فرق باقی رہ گیا ہے کہ وہ پہلے ادوار کے اجتہاد سے پہلو تہی کرتے ہیں اور اس آخری دور کے نئے مجتہدین کو وہ قرآن و حدیث کے بعد اپنا تیسرا علمی ماخذ مانتے ہیں۔ اہلسنت قرونِ ثلاث مشہود لہا بالخیر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کے علم و تقویٰ پر اعتماد کرنا سلامتی کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ ہمارے غیر مقلد دوست اپنے اس موقف میں خود اپنے ساتھ ایک زبردست گمراہ کا شکار ہیں مضمون نگار موصوف اجتہاد کی علمی قوت تسلیم کرنے کو ایمانیات میں سے سمجھتا ہے۔

اسی لیے نہ صرف عقیدے کو درست رکھنے کے لیے مجتہدین کے وجود اور اجتہاد پر ایمان رکھنا ضروری ہے بلکہ اس دین کے ناپید نہ ہونے کی ایک اہم دلیل یہ بھی ہے کہ مجتہدین کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ (ایضاً ص ۱۶)

دنیا میں مخالف لشکروں سے گمراہ تو آپ نے عام دیکھا ہوگا لیکن غیر مقلدین حضرات کا یہ اپنے آپ سے گمراہ کسی طرح ایک المیہ سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عراقی فقہ سے بھاگتے ہوئے انہوں نے کس طرح یمنی فقہ کے سائے میں پناہ لی ہے اور اپنی پوری جماعت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ یمنی افکار و تجربات سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں اب کیا ان کی جماعت میں کوئی ایسا متبصر ہے جو کہے کہ مدنی فقہ و افکار کے ہوتے ہوئے ہمیں یمنی فقہ و افکار کی کیا ضرورت ہے؟ یا قوم المس منکم رجل و شہید

ہم ہفت روزہ الاعتصام لاہور سے مذکورہ بالا حوالے لینے میں اس ادارے کے مہم قلب سے متفکر ہیں۔

سلفی کی اصطلاح اور اس کا علمی جائزہ

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى امامہدا

تاریخ اسلام میں سلفی وہ لوگ ہیں جو ان مسائل میں جن میں قرآن و حدیث کی مرجع راہنمائی نہ ملے سلف صالحین کی پیروی کریں اور ان کی دلیل کے درپے نہ ہوں ان حدود میں سلف کی بلا دلیل پیروی سے ہی انسان سلفی بنتا ہے اور اسلاف کی بلا دلیل پیروی کو ناجائز جاننے والا سلفی نہیں غیر مقلد کہلائے گا اس پہلو سے سلفی اور غیر مقلد دو متوازی اصطلاحیں ہیں نہ کسی پہلے دور میں سلفی غیر مقلدین تھے اور نہ اب انہیں سلفی کہا جاسکتا ہے۔ یہ غیر مقلد علماء کا سعودی عرب کے مقلد علماء سے اشیر باد حاصل کرنے کا ایک لفظی فریب ہے جس پر پردہ ڈالا گیا ہے۔ سوزوری ہے کہ یہاں کے عام مسلمان سعودی حکومت اور ان کے علماء کو یہاں کے ”اہل حدیث“ (باصطلاح جدید) کہلانے والے گروہ کے آئینہ میں نہ دیکھیں۔ سعودی عرب کے علماء مع شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی مقلدین میں سے ہیں اور وہ چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید پر اٹکار نہیں کرتے نہ اسے حرام اور شرک سمجھتے ہیں نہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

غیر مقلد حضرات کے شیخ النکلی میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کے شاگرد اور ان کے طریقے کے پیرو مولانا محمد شاہ جہانپوری اپنے گروہ کے بارے میں بڑی وضاحت سے لکھتے ہیں:-

پچھلے زمانہ میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے دنوں ہی سے سنا ہے اپنے آپ کو وہ اہل حدیث یا محمدی یا موحّد کہتے ہیں۔

(الارشاد الی سبیل الرشاد ص ۱۳)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرون اولیٰ یا قرون وسطیٰ میں یہ لوگ کہیں موجود نہ تھے یہ ایک جدید فرقہ ہے جو حال ہی میں پیدا ہوا ہے نیز یہ بھی پتہ چلا کہ مولانا شاہ جاپوری کے دور میں غیر مقلدین بس انہی ناموں سے جانے اور پہچانے جاتے تھے ان ناموں میں آپ کو سلفی کا نام کہیں نظر نہ آئے گا بخلاف اس کے مقلدین پر سلفی کا اطلاق پہلے ادوار میں بھی ملتا ہے حافظ عمرو بن صلاح (۶۳۳ھ) سے کون واقف نہیں آپ شافعی المذہب تھے اور آیات صفات میں کسی تاویل اور وضاحت کے حق میں نہ تھے آپ صحابہؓ کی راہ پر چلے اور اشاعرہ کی طرح کسی تاویل میں نہیں گئے اصول حدیث میں ”مقدمہ ابن صلاح“ انہی کی گراں مایہ تالیف ہے علامہ شمس الدین ذہبی (۸۴۸ھ) ان کے بارے میں لکھتے ہیں:-

وکان ابن صلاح سلفیاً. (تذکرۃ الحفاظ جلد ۴، ص ۲۱۵)

ترجمہ: یہ ابو عمرو بن صلاح سلفی العقیدہ تھے۔

یہاں ابن صلاح جو شافعی المذہب تھے کو سلفی کہا گیا ہے۔ غیر مقلدین کا تعارف سلفی کے نام سے نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ اب ہے ان کا اس دور جدید میں سلفی بننا صرف سعودی عرب کے علماء کو مغالطہ دینے کے لیے ہے جو مقلدین ہیں اور حنبلی فقہ پر چلتے ہیں برہنہ کے اہل حدیث آرگن نے سلفی کی یہ نئی تعریف کی ہے:-

انہیں سلفی بھی کہا جاتا ہے یعنی قرآن و حدیث کو سلف صالحین کی طرح

قبول کرنے والے۔ جب ہم سلف صالحین کہتے ہیں تو ہم وہاں کسی

خصوصی محدث یا فقہ کو سراہ نہیں لیتے۔ (ماہنامہ صراط مستقیم ص ۷)

• سلفی کی یہ نئی تعریف جو اس گروہ نے کی ہے آپ کو سلف صالحین میں کہیں نہ ملے گی پھر اگر سلفی کے یہ معنی ہو سکتے ہیں ”قرآن و سنت کو سلف صالحین کی طرح قبول کرنے والے“ تو حنفی کے یہ معنی کیوں نہیں ہو سکتے ”قرآن و سنت کو امام ابوحنیفہؒ کے طریقہ پر قبول کرنے والے“ پھر شافعی کے یہ معنی کیوں نہیں ہو سکتے ”قرآن و سنت کو امام شافعیؒ کے طریقہ پر قبول کرنے والے“ اور مالکی اور حنبلی کے یہ معنی کیوں نہیں ہو سکتے ”قرآن و سنت کو امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے طریقہ پر قبول کرنے والے“ سلفی کی طرح یہ بھی تو پہلے لوگوں طرف نسبتیں ہیں اور یہ ضرورت کے وقت سب کی بات کو بلا دلیل ماننے کا نام ہے یہ بلا دلیل ماننے میں مراد اس مجتہد کی خاص دلیل ہے جس کی بناء پر اس نے یہ فیصلہ کیا اس سے یہ لازم نہیں

آتا کہ اس مقلد کے پاس اپنے اس موقف کی حمایت میں اور کوئی دلیل موجود نہ ہو۔
شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد الملک لکھتے ہیں:-

ان التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله واما
معرفة دليله فليس الا وظيفه المجهود والتقليد مناط العمل.

(تقلا عن خلاصة التحقيق للشيخ عبد الغني النابلسي ص ۴، طبع احتیول)

تقلید کسی دوسرے کی بات کو اس کی دلیل جانے بغیر ماننے کا نام ہے
اس کی دلیل جاننا یہ صرف مجتہد کی ذمہ داری ہے اور تقلید کا تعلق
صرف عمل سے ہے، علم سے نہیں۔

قرآن و سنت کو اصل مآخذ شریعت مان کر سلفی کا عنوان اختیار کرنا قرآن و حدیث
سے بغاوت نہیں تو حنفی شافعی مالکی اور حنبلی ہونے کے معنی بھی قرآن و سنت سے بغاوت کے
نہیں ہو سکتے یہ قرآن و سنت کو اصل مآخذ مانتے ہوئے ان ائمہ کرام کی علمی رہنمائی میں چلنے
کا نام ہے۔ پھر ہر طالب علم جانتا ہے کہ حنفی فقہ میں امام ابو حنیفہ کو مطاع کامل نہیں مانتے کئی
مقامات پر امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کی پیروی کرتے ہیں اور کبھی امام مالکؒ کی پیروی بھی
کرتی جاتی ہے۔ حنفی فقہ کوئی شخص فقہ نہیں ایک شورائی فقہ ہے جس کی تدوین امام ابو حنیفہؒ کی
سرپرستی میں ہوئی۔

اس پس منظر کے ساتھ کسی شخص کا یہ سمجھنا کہ فقہ حنفی میں حضرت امام کو اس طرح
مطاع کامل مانتے ہیں جس طرح نبی کو ہر باب میں خطا سے بالا سمجھا جاتا ہے درست نہیں۔
ایسا امام کی پیروی کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ اس ماہنامہ میں
سلفی کے جو معنی کیے گئے وہ سلف میں کہیں نہیں ملتے آپ دیکھ آئے ہیں کہ علامہ ذہبیؒ نے
حافظ ابو عمرو بن صلاح کو سلفی لکھا ہے حالانکہ وہ شافعی المذہب تھے اور اگر سلفی کا معنی یہ
ہوتا کہ کسی مخصوص محدث یا فقیہ کی راہنمائی میں نہ چلنے والے تو اہلین صلاح شافعی کو کس طرح
سلفی کہا جاسکتا تھا؟

حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سلفی کسے کہتے ہیں اور اس حقیقت
کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ غیر مقلدین کو تاریخ میں کبھی سلفی نہیں کہا گیا نہ یہ سلف کے دور
میں کبھی تھے یہ لوگ ابھی ابھی سلفی کہلانے لگے ہیں۔ پھر درایت بھی ان لوگوں کی بیان کردہ

سلفی کی تشریح لائق قبول نہیں کہ یہ قرآن و سنت کو سلف صالحین کی طرح ماننے والوں کا نام ہے یہ اس لیے کہ سلف صالحین بھی تو کسی ایک طریقہ پر نہ تھے سلف صالحین میں وہ تمام اختلافات موجود تھے جو بعد میں ائمہ اربعہ کے ہاں واقع ہوئے۔ یہ صحابہ کرامؓ کے فقہی اختلافات ہی تھے جو بعد میں ائمہ کے ہاں مدون اور منضبط ہوئے ائمہ کرامؓ نے اختلافات پیدا نہیں کیے انہوں نے انہیں اوپر سے لیا ہے ائمہ نے ان ہی کو مرتب اور منضبط کیا ہے ان کی کوشش سے شیعوں اختلافات سمٹ کر چار میں محدود ہو کر رہ گئے۔ اب جو شخص ان اختلافات کی بنا پر مسالک اربعہ کو افتراق و انتشار کا موجب مانتا ہے اور انہیں طعن و تحقیر کا نشانہ بناتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ اختلافات تو صحابہؓ کے درمیان بھی پائے جاتے تھے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ امت میں افتراق و انتشار کا سبب صحابہ کرامؓ کو قرار دینا شیعہ کے سوا اور کس کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا اس طرح یہ غیر مقلدین چھوٹے شیعہ نہیں ہیں؟

علاوہ ازیں سلفی کے معنی اگر غیر مقلدین والے کیے جائیں تو لازم آتا ہے کہ سلف میں ایک ہی طریقہ گزرا ہو جو موجودہ زمانہ کے اہل حدیث کا ہے اور یہ بدابہت غلط ہے۔ حدیث لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب کا معنی خود صحابی رسول حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے منقول ہے کہ یہ مقتدی کے بارے میں نہیں ہے پھر امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ پھر حضرت سفیان بن عیینہؒ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منفرد کے بارے میں ہے تو کیا یہ حضرات ائمہ سلف صالحین میں سے نہ تھے اور کیا آج اس شخص کو جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے یا رکوع جاتے وقت رفع یدین نہ کرے کہیں سلفی کہتے ہیں؟ اگر نہیں تو سلفی کا یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن و سنت کو سلف کے مطابق مانے وہ سلفی ہے نہ سلف کسی ایک طریقہ پر تھے اور نہ کسی ایک طریقہ کے پابند کو سلفی کہا جاسکتا ہے۔ اس عہد کے غیر مقلدین کو سلفی کہنا سلف کی اس تاریخ سے ایک کھلا مذاق ہے سلف میں بھی مختلف مسائل میں کئی مذاہب تھے شیخ عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں:-

ان مذاهب السلف المعاصین من الصحابة والتابعین
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کثيرة لا تکاد تنحصر
الآن عدداً وکلها اجتہادات استوفت الشروط للاستفادة

من الله معونة ومددوا ولا يجوز لاحد الطعن في شئ منها
 ابدا كما قال الشيخ عبدالرؤف المناوي في شرح الجامع
 للسيوطي. (غلامه التفتي ص ۳، شیخ عبدالغنی النابلسی)

ترجمہ: سلف صحابہ ہوں یا تابعین یا تاج تابعین اللہ ان سب سے راضی
 ہو ان کے مذاہب بہت شے انہیں برکنا نہیں جاسکتا اور یہ ایسے اجتہادات
 ہیں جو اجتہادی شرطوں کو پورا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 مدد ملی اور کسی کو ان میں سے کسی پر طعن کرنے کا حق نہیں ہے۔

اب آپ ہی سوچیں ان میں سے کس طریقے کو سلفی کہا جائے گا اور کس کو غیر سلفی
 حق یہ ہے کہ یہ سب اسلاف تھے اور ان میں سے ہر ایک مذہب سلفی طریق شمار ہوگا۔
 اسلاف کے مختلف طریق عمل امت کے دوائر وسعت عمل ہیں:

سلف میں صحابہ کے مختلف طرق عمل کو کبھی اختصار امت کا سبب نہیں ٹھہرایا گیا ان
 اختلافات کو ہمیشہ امت کا دائرہ وسعت عمل سمجھا گیا ہے۔ یہ پراپیگنڈہ کہ یہ مختلف طرق عمل
 امت کے لیے مصائب کا موجب ہوئے کبھی اہل حق کی صدا نہیں رہی وہ ہمیشہ اس اختلاف
 کو رحمت اور وسعت عمل سمجھتے آئے ہیں۔ اب بھی جو شخص صحابہ کے ان فقہی اختلافات کو
 موجب اختصارات ٹھہراتا ہے وہ یقیناً اہل حق میں سے نہیں شیعوں کی ہی کوئی شارح ہوگا
 جو ہمیشہ اس کوشش میں رہے ہیں کہ جس طرح بھی بن پڑے صحابہ کو امت میں اختصار
 پیدا کرنے والا ثابت کریں۔

سلیمان بن حکم نے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی پر جو الزام لگائے تھے ان میں ایک
 یہ بھی تھا کہ آپ امت کے فقہی اختلافات کو معیبت سمجھتے ہیں حالانکہ اہل حق کے ہاں
 اختلاف امت رحمت ہے آپ سلیمان بن حکم کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ان الرجل اتوى على اموراً لم اقلها ولم يات اكثرها على
 بالي (فمنها) قوله ابي مبطل كتب المذاهب الاربعة والى
 اقول ان الناس من مست مائة سنة ليسوا على شئ والى
 ادعى الاجتهاد والى خارج عن التقليد والى القول ان

اختلاف العلماء نقمة والی اکفر من توسل بالصالحین۔

(مؤلفات الشیخ الامام محمد بن عبد الوہاب جلد ۱۱، ص ۱۲، ص ۶۲ مطابع الریاض)

ترجمہ: اس شخص نے مجھ پر بہت بہتانات باندھے ہیں جن میں سے کوئی بات میں نے نہیں کہی نہ ان کی مجھ پر کوئی ذمہ داری آتی ہے ان میں سے ایک یہ افتراء ہے کہ میں مذاہب اربعہ کی کتابوں کو غلط ٹھہراتا ہوں، دوسرے یہ کہ میں کہتا ہوں لوگ چھ سو سال سے راہ مستقیم چھوڑے ہوئے ہیں (تقلید پر قائل ہو گئے ہیں) اور یہ کہ میں مجتہد ہونے کا مدعی ہوں (خود اجتہاد کرتا ہوں) اور یہ کہ میں تقلید چھوڑے ہوئے ہوں اور یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فقہاء کا اختلاف موجب معصیت ہے اور یہ کہ جو صالحین امت سے توسل کریں میں انہیں کافر سمجھتا ہوں۔ (ایسا ہرگز نہیں ہے)

اس میں یہ تصریح ہے کہ اختلاف کو معصیت کہنا جیسا کہ آج کل کے غیر مقلد کہتے ہیں کہ امت کا یہ سارا انتشار مذاہب اربعہ کی وجہ سے ہے ہرگز اہل حق کا موقف نہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اسے ایک افتراء اور بہتان سے زیادہ وقعت نہیں دی ان اختلاف العلماء نقمة کبھی علماء حق کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔

اسلاف امت کیا صرف صحابہؓ و تابعینؓ ہیں یا ائمہ اربعہؓ بھی؟

شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کرتے ہوئے سلف صالحین کی تشریح بھی ساتھ ہی کر دی ہے۔

نشہدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشافع المشفع
صاحب المقام الم محمود نسال اللہ الکریم رب العرش
العظیم ان یشفعہ لہنا وان یحشرنا تحت لوائہ هذا اعتقاد
ناوہذا الذمہ مشی علیہ السلف الصالح من المهاجرین
والانصار والتابعین وتابع التابعین والائمة الاربعة رضی اللہ
عنہم اجمعین وہم احب الناس لنبیہم واعظمہم فی اتباعہ

وشرعہ۔ (مؤلفات شیخ محمد بن عبدالوہاب جلد ۱، ص ۴۹)

ترجمہ: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے ہیں۔ اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی آپ صاحب مقام محمود ہیں ہم اللہ کریم سے جو عرش عظیم کا رب ہے استدعا کرتے ہیں کہ وہ حضور کو ہمارا شافع ٹھہرائے اور ہمیں آپ کے جہنم سے تلے اٹھائے یہی ہمارا اعتقاد ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جس پر سلف صالحین گزرے ہیں جو مہاجرین و انصار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور ائمہ اربعہ تھے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو یہ حضرات اپنے نبی کی سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے اور آپ کی اتباع میں اور آپ کی لائن میں سب سے آگے چلنے والے تھے۔

اس میں ائمہ اربعہ کو بھی سلف صالحین کہا گیا ہے سوائے پیروی کی مخالفت کرنے والے کیسے سلفی سمجھے جاسکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔

پھر آپ نے یمن کے والی الکلبلی کو جو خط لکھا اس میں بھی آپ لکھتے ہیں:-
واما ما ذکرتم من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب
والسنة وصالح سلف الامة وماعليه الاعتماد من اقوال
الائمة ابى حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن انس
ومحمد بن ادریس واحمد بن حنبل۔

(مؤلفات شیخ محمد بن عبدالوہاب جلد ۱، ص ۹۶)

ترجمہ: آپ نے جو اجتہاد کا ذکر کیا ہے سو معلوم رہے کہ ہم مقلد ہیں کتاب و سنت کے اور سلف صالح امت کے اور ائمہ اربعہ کے اقوال کے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے ان کی بات اعتماد مانی جاتی ہے (ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا) اور وہ امام ابوحنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد ہیں۔

اعتماد کی ضرورت کب ہوتی ہے؟

جن مسائل میں قرآن و حدیث کی صریح راہنمائی موجود ہو ان میں کسی پر اعتماد کی

ضرورت نہیں ہوتی قرآن وحدیث کی نصوص ہوتے ہوئے کسی کی بیروی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ضرورت کب پڑتی ہے جب کوئی مسئلہ واضح طور پر قرآن وسنت میں نہ ملے اس میں اجتہاد درکار ہو اور انسان اپنے میں اجتہاد کی شرطیں نہ پائے تب وہ کسی مجتہد پر اعتماد کرنے پر مجبور ہوتا ہے

سلفی کے اصل معنی

اگر کسی مسئلے میں قرآن وسنت کی صریح راہنمائی نہ ملے اور انسان اپنے سے پہلے لوگوں کو کسی عمل پر پائے تو ان کے اعتماد پر اس راہ کو اختیار کرے ان سے دلیل پوچھنے کے درپے نہ ہو اسے پہلوں کی بیروی کہتے ہیں اور سلفی کے بھی معنی سلف میں ملتے ہیں اس صورت میں پہلوں کی بات پر بلا طلب دلیل عمل کرنے والا سلفی کہلائے گا اس دلیل تک پہنچنا اس کی استعداد میں نہیں ہے

مثال نمبر ۱:- ہاتھی کی ہڈیوں سے کوئی استعمال کی چیز (جیسے کنگھی وغیرہ) بنائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ مردار کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے اس میں قرآن وسنت کی کوئی صریح راہنمائی موجود نہ تھی سوائے اس کے کہ مردار کلیہ حرام ہے حضرت امام زہریؒ (۱۲۳ھ) نے اس میں پہلے لوگوں سے جو اہل علم سمجھے جاتے تھے تمسک کیا ہے اور آپ اس میں ان سے دلیل کے درپے نہ ہوئے یہ بلا طلب دلیل ان کے عمل پر چلنا ہے اور یہی سلفیت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے:-

قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره ادرکت

ناسامن سلف العلماء ويمتشطون بها ويلعنون فيها لا يرون

به باسوا قال ابن سيرين واهراهم لا بأس بتجارة العاج.

(صحیح بخاری جلد ۱ ص ۳۷)

ترجمہ: امام زہریؒ ہاتھی جیسے حرام جانور کے پارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے علماء سلف کو ان کی کنگھی استعمال کرتے پایا ہے اور وہ اس سے تیل رکھنے کے برتن بھی بناتے تھے اور اس میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے تھے امام بن سیرین اور امام غنیؒ کہتے ہیں ہاتھی دانت کی

تجارت میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ہر چیز کے لیے قرآن وحدیث سے سند تلاش کی جائے یہ سلف میں نہ تھا وہ کھلے بندوں پہلوں کی پیروی کرتے تھے اور ان پر اعتماد کرتے تھے۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا کرے آپ سے پوچھا گیا کہ اس بات کا ثبوت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا:-

هذا ما اجتمع الناس عليه وليس لي كل شيء نجد
الامسناد. (المصنف لعبد الرزاق جلد ۱، ص ۳۳۲)

ترجمہ: یہ وہ بات ہے جو لوگوں میں قائم ہے اور ہر بات پر تو سند نہیں ملتی۔

یہ سلف کی بلا دلیل پیروی کی مثال ہے امام زہری جیسا جلیل القدر محدث اپنے سے پہلے علماء کی بلا دلیل پیروی کر رہا ہے یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جن مسائل میں کتاب وسنت کی نص موجود نہ ہو ان میں سلف کی بلا دلیل پیروی ہرگز کوئی عیب نہیں تھا۔ بلا دلیل کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات بلا دلیل ہے یہاں بلا دلیل سے مراد عمل کرنے والے کا اسے بلا طلب دلیل عمل میں لانا ہے یہی سلفیت ہے۔ سلف کی اس پیروی کو پہلے دور میں کہیں عیب نہیں سمجھا گیا سلف سے دلیل مانگنے والا کبھی سلفی نہیں ہو سکتا۔

یہ پہلی صدی کے آخر اور دوسری صدی کے اوائل کی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے آئیے پھر آپ کو دوسری صدی کے شروع میں لے چلیں حضرت امام قاسم بن محمد مجتہد ہیں، جہاں قرآن وسنت کا صریح حکم نہ ملے وہاں آپ اجتہاد کرتے ہیں، لیکن آپ کی احتیاط دیکھئے کہ سلف کے عمل کو کس طرح بلا دلیل قبول کرتے ہیں:-

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الليل مثنى مثنى فاذا اردت ان تنصرف فاركع ركعة فتوترلك ماضيت قال القاسم وراينا انا ما منذ اذكر كما يوترون بطلت. (صحیح بخاری جلد ۱، ص ۱۳۵)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز جوڑا جوڑا کر کے پڑھو جب تم فراغت چاہو تو

(اس کے ساتھ) ایک رکعت اور پڑھو اس سے تم پہلے پڑھی گئی نماز کو
وتر کر لو گے (پہلا جوڑا اور یہ رکعت مل کر تین رکعت ہو جائیں گی)

امام قاسم بن محمد (۱۰۵ھ) کہتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ..

ہے ہم نے لوگوں کو تین رکعت وتر پڑھتے ہی پایا ہے

امام مالک کو امام زہری نے کہا کہ حضرت سعد ایک وتر پڑھ لیتے تھے آپ نے
اپنے زمانے کے اہل علم کے عمل کو اختیار کرتے ہوئے جواباً فرمایا:-

قال مالک وليس هذا العمل عندنا ولكن ادنى الوتر ثلث.

(صحیح بخاری جلد ۱، ص ۱۵۵)

ترجمہ: ہمارے ہاں (مدینہ کے اہل علم میں) اس پر عمل نہیں وتر کی
رکعات کم از کم تین ہیں۔

ظہر اسی وقت پڑھی جائے جب سورج اچھی طرح ڈھل جائے اس پر حضرت
امام قاسم سے سنیے:-

عن القاسم بن محمد انه قال ما أدركت الناس الا وهم

يصلون الظهر بعشي. (موطا امام مالک ص ۲، طبع مصر)

امام قاسم کہتے ہیں میں نے لوگوں کو اسی طرح پایا ہے کہ وہ ظہر کی نماز غنڈے
وقت پڑھتے ہیں۔

حضرت امام عطاء (۱۱۵ھ) بھی اسی بیروانیہ میں فرماتے ہیں:-

عن عطاء قال أدركت الناس يمشون اليها مقبلين ومنهين.

(المعريف لابن أبي شيبة جلد ۳، ص ۴۳۲)

ترجمہ: عطاء سے مروی ہے کہ میں نے انہوں کو نظر پیاں مارنے کے

لیے پیدل آتے جانے ہی پایا ہے۔

یہ پہلی صدی کی آواز آپ نے سن لی۔ دوسری صدی کے اوائل کا عمل آپ امام
زہری (۱۲۳ھ) کے بیان سے معلوم کر چکے ہیں۔

امام زہری (۱۲۳ھ) کے بعد یحییٰ بن سعید الانصاری (۱۴۳ھ) کو دیکھئے کس طرح

اپنے وقت کے اہل علم کے عمل سے استناد کرتے ہیں امام بخاری ان سے نقل کرتے ہیں:-

قال یحییٰ بن سعید الانصاری ما درکت فقہاء ارضنا
الایسلمون فی سکر النہار. (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۵)
ترجمہ: میں نے اپنے المائے کے فقہاء کو اسی عمل پر دیکھا۔ چہ کہ وہ
دن کی نمازوں میں کس طرح ہر دور کھٹ پر بیٹھے ہیں۔

پھر امام مالک (۱۷۹ھ) کو دیکھتے وہ موطا میں کس طرح پہلے لوگوں سے اسناد
کرتے ہیں سلف کی اسی پیروی سے سنت اسلام میں جاری ہوئی ہے امام قاسم بن محمد
(۱۷۹ھ) سے نقل کرتے ہیں:-

عن القاسم بن محمد. انہ قال ما درکت الناس الا وہم
یصلون الظہر بعشی.

ترجمہ: امام قاسم سے مروی ہے آپ نے کہا میں نے پہلے لوگوں کو
اسی پر پایا کہ وہ ظہر سورج کے اچھی طرح ڈھلنے پر پڑھتے تھے۔
پھر آگے جا کر اس مسئلے میں کہ مسافر اگر وطن واپس آ کر بھی اپنی قضا نماز پڑھے تو
قصر کرے آپ لکھتے ہیں:-

قال مالک و ہذا الامر الذی ادرکت علیہ الناس و اهل
العلم ببلدنا. (موطا امام مالک ص ۳۲)

ترجمہ: اور یہ وہی صورت ہے جس پر میں نے لوگوں کو اور اپنے علاقہ
کے اہل علم کو پایا ہے۔

پھر اس مسئلہ میں کہ مقتدی جماعت کے لیے کس وقت کڑا ہو آپ لکھتے ہیں:-

ومنی یجب القیام علی الناس حین تقام الصلوۃ فقال لم
یبلغنی فی النداء والا قامة الاما ادرکت الناس علیہ فاما
الاقامة فانہا لا تثنی وذلک الذی لم یزل علیہ اهل العلم
ببلدنا واما قیام الناس حین تقام الصلوۃ ثانی لم اسمع فی
ذلک بحد یقام لہ الا انی اوی ذلک علی قنوطا قة الناس.

(ایضاً ص ۹۱)

ترجمہ: اور لوگوں کا تکبیر کے ساتھ نماز کے لیے کب کڑا ہونا ضروری ہے؟ اس

میں مجھے اذان اور تکبیر کے بارے میں کوئی بات نہیں پہنچی سوائے اس کے کہ میں نے جس پر لوگوں کو پایا ہے اقامت دودو دفعہ نہ کہی جائے مدینہ منورہ میں اہل علم اسی پر رہے ہیں اور تکبیر کے وقت لوگوں کا کھڑا ہونا سواں میں مجھے پہلوں سے کوئی حد بندی نہیں ملی سوائے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی طاقت پر موقوف ہے جب کسی سے بن آئے وہ کھڑا ہو جائے۔

پھر آگے ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:-

ما اعراف شيئا مما ادرکت عليه الناس الا النداء للصلوة.

(موطا امام مالک ص ۹۳)

ترجمہ: اُن چیزوں میں سے جن پر میں نے پہلے لوگوں کو پایا ایک نداء الصلوٰۃ ہی ہے جو پہلے طریقے پر قائم ہے۔

رمضان کے روزے میں سواک کرنا دن کے پہلے حصے میں ہو یا پچھلے پہر اسے مدینہ کے اہل علم نے ناپسند نہیں کیا آپ نے ان کے اسی عمل کو اختیار کیا۔ پھر آپ نے مدینہ کے اہل علم کو سوال کے چھ روزے رکھتے نہ دیکھا اس میں باوجودیکہ حدیث موجود تھی آپ عمل اہل مدینہ پر رہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے اہل علم بلا کراہت جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے اسی کو اختیار کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں مدینہ منورہ میں کس طرح فقہائے علم کی تقلید رائج تھی یہ اہل علم فقہ کے ساتھ پیچانے جاتے تھے اور ان میں وہ لوگ تھے جن کی امت میں پیروی کی جاسکے اور خود امام مالک بھی باوجود فقہ اور حدیث کا امام ہونے کے اپنے سے پہلے کے فقہاء کی پیروی کرتے تھے۔ آپ لکھتے ہیں:-

عن مالک انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك للصائم

من رمضان في ساعة من ساعات النهار لافي اوله ولا في

اخره ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ولا ينهى

عنه قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام ستة ايام بعد

الفطر من رمضان انه لم ير احدا من اهل العلم والفقه

يصومها ولم يلفظي ذلك عن احد من السلف ولم اسمع

احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم

الجمعة. (مؤطا امام مالک ص ۲۹۰)

اس عبارت میں اہل العلم والفقہ کے ساتھ ومن یقتدی بہ کے الفاظ کو دیکھیں اس کا معنی ہے وہ لوگ جن کی اقتداء کی جاسکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے دور اول میں ایسے فقہاء عام موجود تھے جن کی تقلید کی جاسکے اور یہ سب لوگ اپنے اپنے حلقہ میں امام سمجھے جاتے تھے اور یہ ائمہ اربعہ جن کی پیروی بعد میں امت میں جاری ہوئی خود بھی اپنے پیروں میں علم کی اقتداء میں چلے ہیں۔ یہی سلفی حضرات ہیں جو سلف کی پیروی کرتے تھے آج جو لوگ سلفی کہلاتے ہیں یہ ایک نئی اصطلاح ہے اور ایک نیا نام ہے امام مالک ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:-

قال مالک وهذا الامر عندنا والذي ادوكت عليه اهل

العلم ببلدنا. (مؤطا امام مالک ص ۲۸۷)

ترجمہ: ہمارے ہاں بات یہی ہے اور اسی پر ہم نے اپنے علاقے کے اہل علم کو پایا ہے۔

مالکی حضرات محل اہل مدینہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں احادیث کو گو وہ کتنی صحت رکھتی ہوں بخت لازمہ نہیں سمجھتے۔ علامہ قرطبی (۷۶۷ھ) اپنے مسلک کی قوت بیان کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:-

ثم ان مذهبنا يرجح في ذلك بوجه عظيم وهو المفضول
وذلك ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
انقضت عليه العصور ومرت عليه الازمنة والدمور من لدن
رسول الله صلى الله عليه وسلم الي زمان مالک ولم يقرء
احد فيه قط بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة وهذا يرد
احاديثكم. (تفسير قرطبی جلد ۱ ص ۹۵)

ترجمہ: پھر ہمارے مذہب کو ایک اور وجہ عظیم سے بھی ترجیح حاصل ہے اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آنحضرت کی مسجد مدینہ پر کتنے زمانے ہو گزرے اور اس پر کتنے زمانے آئے حضورؐ سے لے کر امام مالک تک اور اس پر سے عرصے میں ایک شخص بھی نماز میں بسم اللہ

(اونچی آواز سے) پڑھتا نہیں پایا گیا یہ سب اس سنت قائمہ کے تحت ہوتا رہا جو وہاں قائم تھی سو اس وجہ سے تمہاری پیش کردہ سب احادیث رد ہو جاتی ہیں۔

اس سے پتہ چلا کہ جن احادیث پر سلف صالحین کا عمل نہ ملے ان سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ایسی احادیث از خود حجت طرہ نہ ہوں گی احادیث سے سنت کی دریافت اسی طریق سے ہوتی ہے کہ اس پرائمہ کا عمل بھی ملے۔

حضرت امام شافعی باوجود یکہ جگہ جگہ حدیث مرفوعہ متصل کے لیے پکارتے ہیں مگر انہیں بھی اتنی ادراکت علیہ الناس کی لائن پر آنا ہوا۔ آپ میں رکعت تراویح کے سنت اسلام ہونے کا اس طرح پتہ دیتے ہیں:-

قال الشافعی وھکذا ادراکت ہبلدنا بمکة بصلون عشرين
رکعة. (جامع ترمذی جلد ۱ ص ۹۹)

ترجمہ: امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو اسی طرح میں رکعت پڑھتے پایا ہے۔

فقہ کے چوتھے امام حضرت امام احمد بن حنبل (۸۴۱ھ) نے اپنے عقیدہ اہلسنت پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اس میں آپ بھی وقت کے اہل علم کے عمل سے استناد کرتے ہیں۔ آپ اس میں لکھتے ہیں:-

وھذا ملھب اھل العلم او اھل الاثر اھل السنة المعتمکین
بعروھا المعروفین بها المقعدی بہم من لدن اصحاب النبی
صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا ھذا ادراکت من علماء
الحجاز والشام وغیرھم علیھا.

• (تاریخ اہل حدیث از مولانا ابراہیم میر ص ۶۲)

ترجمہ: اہل سنت علماء اور محدثین جو سنت کے کڑے سے متمسک ہیں اور اسی عنوان سے معروف ہیں اور ان کی صحابہ کرام سے لے کر اب تک امت میں اقتداء جاری ہے میں نے علماء حجاز علماء شام اور مصر سب کو اسی طریقہ پر پایا ہے۔

حضرت امام احمد کی اس عبارت میں المعتمدی بہم کے الفاظ اس دور کے دورِ تقلید کا پتہ دیتے ہیں یہی تقلید ہے جس نے آگے جا کر ایک مستقل علمی ماخذ کا درجہ اختیار کیا۔ آپ دیکھ آئے ہیں کہ امام شافعی کے پاس اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہ تھی کہ آنحضرتؐ نے ان تین راتوں میں جن میں آپؐ نے جماعت سے تراویح پڑھیں کتنی رکعات پڑھی تھیں اس میں آپؐ اپنے پہلوں کے عمل پر بلا طلب دلیل چلے ہیں۔

یہ دوسری صدی کی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ہاں سلف صالحین کا عمل اس غلام کو پورا نہ کر رہا تھا ایسا نہیں۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علی المرتضیٰؓ کا عمل اتنا روشن تھا کہ صحابہؓ و تابعینؓ اپنے آپ کو کسی اندھیرے میں نہ سمجھتے تھے اور سب اسلاف کا میں رکعت تراویح پر عمل تھا۔ اس وقت یہ کہیں سننے میں نہ آیا کہ پوری قلمرو اسلامی میں کسی مسجد میں گیارہ رکعت یا جماعت ادا کی گئی ہوں۔ سلف کا میں رکعات تراویح پر یہ عمل بتلاتا ہے کہ آج گیارہ رکعت تراویح پڑھنے والے سلفی نہیں ہیں نہ سلف میں سے یہ کسی کا عمل تھا۔

حضرت امام ترمذی (۲۷۹ھ) لکھتے ہیں:-

اکثر اہل العلم علی ماروی عن علی وعمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرين رکعة وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی وقال الشافعی وھکذا ادركت بھلدنا بمكة یصلون عشرين رکعة.

(جامع ترمذی جلد ۱، ص ۹۹)

ترجمہ: اکثر اہل علم جیسا کہ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور دوسرے کئی صحابہؓ سے مروی ہے میں رکعات تراویح کے قائل ہیں۔ یہی امام سفیان ثوری اور حضرت عبداللہ بن مبارک کا فیصلہ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو میں رکعات پڑھتے ہی پایا ہے۔

دیکھئے امام شافعی نے میں رکعات تراویح پڑھنے میں کس سے تمسک کیا ہے؟ اپنے سلف سے اور وہ بلا دلیل ان کی راہ پر چلے ہیں۔ یہ میں رکعت تراویح پڑھنا سلفیت ہے سلفیت اور حقیقت دونوں میں سلف سے تمسک کیا جاتا ہے اس بات سے کسی صاحب علم کو انکار نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں اسلاف کی بلا دلیل پیروی پائی جاتی ہے فرق ہے تو صرف

یہ کہ حنفیت میں ایک مہمن فقہ کی پیروی ہے اور سلفیت میں بڑے علماء کے لیے جیسے کہ امام محمد اور امام شافعی ہوئے کسی ایک فقہ کی پابندی نہ تھی تاہم اس بات سے کسی صاحب علم کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اسلاف کی بلا دلیل پیروی بایں اعتقاد کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی چلے ہوں گے ہرگز ہرگز کوئی حیب نہیں سمجھی گئی یہ سلفیت ہو یا حنفیت شافیت ہو یا مہلبیت سب ایک حکم میں ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی اور قاضی شوکانی اس پر متفق ہیں کہ جو تین رات آپ نے تراویح پڑھائیں ان کا عدد صحیح طور پر جانا نہیں جاسکا۔
 برہمکرم کے غیر مقلدین نے جو یہ کہا ہے کہ سلفی وہ ہے جو سلف کہ پیروی تو کرے لیکن کسی ایک محدث یا فقیہ کا پابند نہ ہو، ہرگز درست نہیں۔ سعودی علماء کرام سلف کے پیرو ہیں لیکن وہ مقلد ہیں اور ایک امام پر جمع ہیں جناب عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب ہمارا مسلک کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:-

ہم فردی مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ پر ہیں
 چونکہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا طریقہ متعبد ہے اس لیے ہم ان کے کسی
 مقلد پر انکار نہیں کرتے ہم لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ چاروں
 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کریں۔

(ترجمہ از مولانا محمد اسماعیل مزنوی طبع ۱۹۲۷ء)

اب بتلائیے کہ یہ ایک امام کی پیروی کرنا کیا سعودی علماء کو سلفی ہونے کے دائرہ سے نکال دے گا اگر نہیں تو یہ غیر مقلدین پھر کس پہلو سے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں؟ سلفی کا یہ معنی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ایک محدث یا فقیہ کا پابند نہ ہو۔

غیر مقلدین تقریباً ایک مسلک کے ہیں اور اپنی مسجدوں میں آٹھ رکعات تراویح ان سب کا عمل ہے بلکہ دوسروں کو بھی آٹھ پڑھنے کی تعلیم دیکر کرتے ہیں حالانکہ سلف صالحین میں کبھی کسی نے مسجد میں آٹھ رکعات تراویح جماعت سے نہ پڑھیں اور نہ مسجد حرام میں کسی رمضان میں آٹھ رکعات تراویح پڑھی لیکن نہ مسجد نبوی میں، پھر معلوم نہیں یہ غیر مقلدین آٹھ رکعت تراویح پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو کس برتے پر سلفی کہتے ہیں سلف صالحین تو مسائل مشہورہ میں کسی ایک مسلک پر نہ تھے سلف میں ہر طرح کے عمل پائے جاتے

تھے اور ان کے پیروؤں کا بھی دونوں طرف عمل تھا۔ حافظ ابن تیمیہ کی یہ عبارت آپ پہلے دیکھ آئے ہیں:-

فان السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا القعلين مشهورا
بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقراءة و بغير قراءة كما
يصلون تارة بالجهر بالسملة وتارة بغير جهر وتارة
باستفتاح وتارة بغير استفتاح وتارة برفع اليدين في
المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع وتارة يسلمون تسليمين
وتارة تسليم واحدة وقارة يقرؤون خلف الامام بالسرو تارة
لا يقرءون وتارة يكبرون على الجنازة سبعا وتارة خمسا و
تارة اربعا كان فيهم من يفعل هذا ولهم من يعمل هذا كل
هذا ثابت عن الصحابة.

(رسالہ السنۃ الجملہ لابن تیمیہ ماخوذ از الانصاف لرفع الاختلاف ص ۱۰ مطبوعہ ۱۹۱۰ء)

ترجمہ: سلف صالحین نے دونوں طرح کیا ہے اور دونوں فعل ان میں مشہور و معروف رہے ہیں۔ بعض سلف نماز جنازہ میں قرأت کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے جیسے کبھی بسم اللہ نماز میں اونچی پڑھ لیتے تھے اور کبھی بسم اللہ بغیر جہر کے ساتھ پڑھتے تھے، کبھی افتتاح والی دعا پڑھ لیتے اور کبھی نہ پڑھتے، کبھی رکوع کو جاتے رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت شروع کرتے وقت رفع یدین کر لیتے اور کبھی ان تینوں موقعوں پر رفع یدین نہ کرتے، نماز پوری ہونے پر کبھی دونوں طرف سلام پھیرتے اور کبھی ایک طرف، کبھی امام کے پیچھے قرأت کر لیتے اور کبھی نہ کرتے، نماز جنازہ پر کبھی سات تکبیریں کہتے کبھی پانچ اور کبھی چار۔ سلف میں ان میں سے ہر طریقے پر عمل کرنے والے تھے اور یہ سب اقسام عمل صحابہ سے ثابت ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ کا یہ بیان غیر مقلدین کے اس دعویٰ پر ضرب کاری ہے کہ سلف صالحین سب ایک فقہی طریق پر تھے اور اب بھی ان مسائل میں امت میں ایک ہی طریقہ قائم ہونا چاہیے۔

جب دونوں طرح کے عمل اسلاف سے ثابت ہیں تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ

کیا پھر دونوں طرف کے عالمین سلفی ہوئے یا نہ؟ سلف صالحین میں سے ہوئے یا نہ؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک طریقے کے عالمین کو تو سلفی کہا جائے اور دوسری طرف کے اعمال کے سنت ہونے سے یکسر انکار کر دیا جائے۔ غیر مقلدین کی یہ بڑی غلطی ہے کہ وہ سلفی کا لفظ صرف اپنے ہاں تو آئے۔ نہ سمجھتے ہیں اور احتیاف و شوافع اور موالک و حنابلہ کے سلفی ہونے کا یکسر انکار کرتے ہیں۔ کیا یہی انصاف ہے؟ لینے اور دینے کا ترازو ایک ہونا چاہیے۔ حق یہ ہے کہ غیر مقلدین نے اپنے لیے سلفی کا لفظ غلط اختیار کیا ہے سلف میں ہر طریق عمل کے لوگ موجود تھے اور ان کے پیروؤں میں سے کسی کے سلفی ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے سلفی کی یہ تعریف کرتا ہے کہ کسی ایک محدث یا فقیہ کی پیروی کے پابند نہ ہوں سلف کی پوری تاریخ سے ایک کلمہ تصادم ہے کوئی صاحب علم کبھی سلفی کے یہ معنی نہ کرے گا۔

یہ نہ بھولیے کہ ہمارے زمانہ کے غیر مقلدین کا سلفی کہلانا سعودی عرب کے حنبلی علماء کو متبادل دینے کے لیے ہے کہ ہم بھی مسائل غیر منصوصہ میں سلف کی بات بلا دلیل مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتا جائز سمجھتے ہیں ہم یہ بات کیسے باور کر لیں کہ غیر مقلدین کی ہاں مسائل غیر منصوصہ میں سلف کی بات بلا دلیل قبول کرنی جائز ہوگی اگر نہیں تو وہ سلفی کیسے ہوئے؟ یہ سب کے سوچنے کی بات ہے۔

امید ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ کے مذکورہ بیان کی روشنی میں اس دور کے اجماعیث سلفی کہلانے سے یکسر رک جائیں گے۔ جب وہ سلفی نہیں تو محض سعودی عرب کے مشائخ کو مغالطہ دینے کے لیے اپنے آپ کو سلفی کہنا یہ کس حدیث کی روشنی میں ان لوگوں نے جائز کر رکھا ہے۔ اگر فرقہ اجماعیث کے لوگ اپنے کو سلفی کہنے سے نہ رکیں اور ان پتھروں پر ان تاریخی حقیقتوں کا کوئی اثر نہ ہو تو ہم مولانا ابوالکلام آزادؒ کے اس فقرے سے آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتے جسے مولانا محمد داؤد غزنوی صاحب مرحوم کے صاحبزادے پروفیسر ابو بکر غزنوی نے آپ سے نقل کیا ہے جناب ابو بکر غزنوی فروری ۱۹۶۳ء کے ایک مضمون ”قاران کی وادی تک“ میں لکھتے ہیں:-

مجھے مولانا آزاد کا اہل حدیثوں کے بارے میں وہ فخر یاد آیا۔

”ان پتھروں کو اگر میں ہزار برس بھی تر اشتار ہوں تو ان سے انسان

کا بچہ تو میں پیدا نہیں کر سکتا“ (قاران کا سطور جولائی نمبر ۴۱ سال ۱۹۸۶ء)

جناب ابو بکر غزنوی نے مولانا آزاد کے اس جملے سے استدلال کیا ہے کہ انہیں (الحدیث باصطلاح جدید کو) سمجھ اور شعور کا بہت کم سلیقہ ملا ہے ہمارے نزدیک ان کا اپنے آپ کو سلفی کہنا بھی ان کی اسی قسم کی ایک بے سمجھی ہے۔
 اگر نہیں تو وہ سلفی کیسے ہوئے؟ اور اگر سلف کی بات بلا طلب دلیل ماننا جائز سمجھتے ہیں تو وہ غیر مقلد کیسے ہوئے؟ یہ بات سب کے سوچنے کی ہے۔

غیر مقلدین کا اپنے آپ کو الحدیث کہنا

رہا ان کا اپنے آپ کو الحدیث کہنا تو یہ بھی تاریخی طور پر درست نہیں مردہ نیشاپور، سرحد اور سرخس میں مدتوں لفظ الحدیث سے شافعی حضرات مراد لیے جاتے رہے ہیں سو یہ نام ان دنوں غیر مقلدین کے لیے کہیں نہ تھا نہ ان ادوار وسطیٰ میں غیر مقلدین بطور ایک فرقہ کے کہیں موجود تھے۔ علامہ سبکی (۷۷۷ھ) لکھتے ہیں:-

كان الشيخ ابو الفضل البلعي يتبع مذهب الحديث قال

ابن الصلاح اذا اطلقوا هذا هناك انصرف الى مذهب

الشافعي (طبقات)

شافعی حضرات کو وہاں خصوصیت سے اہل حدیث اس لیے کہتے تھے کہ حنفیوں کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ یہ اپنے استدلال میں قرآن کریم کو زیادہ لاتے ہیں کتاب اللہ کو اول رکھتے ہیں اور شافعی حضرات ظاہر حدیث کو زیادہ لیتے تھے اور اس طرف کم توجہ کرتے تھے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے سوشافعیوں کو صرف اس پہلو سے ان حلقوں میں اہل حدیث کہا جاتا رہا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ غیر مقلد و مستوں نے کس طرح اپنے لیے یہ نام پسند کر لیا اور یہ نہ سوچا کہ قرون وسطیٰ میں اہل حدیث کا لفظ بھی مقلدین کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا ہے۔

سرخدا کہ عارف و زاہد کسے نہ گفت در حیرتم کہ ہادہ فروش از کہا شنید

چوتھی صدی میں سندھ کے شہر منصورہ کے حوالہ سے بھی کچھ اہل حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے مراد بھی وہی شافعی حضرات ہیں جنہیں ظاہر حدیث پر عمل کرنے کے باعث الحدیث بھی کہا جاتا رہا ہے۔ اس سے مراد وہ گروہ نہیں جو آج برصغیر پاک و ہند میں ترک

تقلید اور ایک مجلس کی طلاقِ ثلاثہ کو ایک قرار دینے میں عوام میں ایک شہرت رکھتا ہے۔ یہ غیر مقلدین حضرات اس دور کے نہیں یہ بہت بعد کی پیداوار ہیں اور بقول نواب صدیق حسن خاں ابھی ابھی اُگے ہیں۔

جو لوگ پاک و ہند میں الہدیت کہلاتے ہیں انہیں عرب ممالک میں کہیں اہل حدیث نہیں کہا گیا اولاً تو یہ کہ ان ممالک میں پائے ہی نہیں جاتے اور اب جب یہاں سے کچھ لوگ وہاں گئے ہیں تو وہاں وہ اپنا نام سلفی رکھتے ہیں الہدیت کے نام سے وہاں اب بھی کوئی فرقہ موسوم نہیں ہے۔ سو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرب سیاح بٹاری مقدسی جو ۳۷۵ھ میں ہندوستان آیا تھا کسی ایسے طبقے کو الہدیت کہہ کر ذکر کرے۔ اس نے شہر منصورہ کے باشندوں کو اگر الہدیت کہا ہے تو شافعی ہونے کے معنی میں کہا ہے غیر مقلدین کے معنی میں نہیں۔ مولانا مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں:-

جو لوگ پاک و ہند میں الہدیت کہلاتے ہیں انہیں مشرق وسطیٰ میں سلفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ (ذیاب عرب میں چند روز)

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بیرونِ پاک و ہند اس فرقے کا تعارف الہدیت کے نام سے کبھی موجود نہیں رہا سو عرب ممالک میں یا عرب سیاحوں کے ہاں جہاں بھی یہ لفظ پایا جائے گا یہ محدثین کے معنی میں ہوگا یا شافعی حضرات کے ذکر میں، غیر مقلدین کے ایک فرقہ کے طور پر نہیں یہ یقیناً ایک نیا فرقہ ہے جو انگریزوں کی عملداری سے پہلے ہندوستان میں کبھی کہیں موجود نہیں تھا۔

علامہ ابن ہمام (۸۶۱ھ) بھی ایک جگہ الہدیت کا ذکر کرتے ہیں:-
 کما هو قول الحنابلة وبعض اهل الحديث. (فتح القدیر جلد ۲، ص ۲۹۴)

یہ لفظ الہدیت کا استعمال کہاں ہو رہا ہے مصر میں سکندریہ میں عرب ممالک میں سو جب یہ لوگ بقول مولانا مسعود عالم ندوی مشرق وسطیٰ میں کبھی الہدیت کے نام سے معروف نہیں ہوئے تو یہاں اس سے مراد یہ طائفہ غیر مقلدین کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ ان معنوں میں خاص پاک و ہند کی پیداوار ہے اور یہ ان معنوں میں بس یہیں استعمال ہو سکتے گا نہ کہ مصر اور اسکندریہ میں ہاں محدثین کے معنی میں اس کا استعمال یہ بے شک علمی

دنیا میں بہت ملتا ہے اور اصطلاح قدیم میں الٰہدیت سے بھی مراد لیے جاتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے یہ اہل علم کے ایک طبقہ کا نام رہا ہے جیسے اہل تفسیر اہل عربیت اہل حدیث، اہل لغت اور اہل معانی۔ اس معنی کے سوا یہ لفظ اہل حدیث اگر کہیں استعمال ہوا ہے تو شافعی حضرات کے لیے جیسا کہ علامہ سبکیؒ نے لکھا ہے:

برصغیر پاک و ہند کے غیر مقلدین نے اب اگر اسے اٹھالیا ہے تو یہ صرف مولانا محمد حسین بٹالوی کی تنگ دود سے جنہوں نے انگریز سرکار سے اسے اپنے لوگوں کے لیے الاٹ کرایا تھا۔

بیس بار بار اس لفظ پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہم آثار الٰہدیت جلد دوم میں اس پر قدرے بحث کرائے ہیں یہاں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بقول حضرت الشیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اس آخری دور کے تارکین تقلید متبعین میں سے نہیں مبتدعین میں سے ہیں حضرت الشیخ خود مقلد تھے مبتدع نہ تھے اور اس نوزائیدہ فرقہ میں سے نہ تھے۔

حدیث اور فقہ میں امامت کیا صرف امام شافعیؒ کے نام ہے؟

بعض الٰہدیت (با اصطلاح جدید) یہ کہہ دیتے ہیں کہ مذاہب اربعہ میں شافعی مذہب حدیث کے سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے بعض علاقوں میں شافعیوں کو اہل حدیث کہا جاتا رہا ہے انہیں اہل حدیث کہنے سے پتہ چلا ہے کہ حدیث اور فقہ میں امامت صرف امام شافعیؒ کی مسلم رہی ہے ہم کہتے ہیں ایسا نہیں چاروں امام حدیث اور فقہ دونوں کے مسلم امام تھے اور چاروں کی اقتداء امت میں جاری ہوئی ہے حضرت الشیخ محمد بن عبدالوہاب لکھتے ہیں:-

فما لم یحکم اللہ ما کان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بعلمہ والتابعون لہم باحسان الی یوم الدین وما علیہ الاثمة المتقدی بہم من اهل الحدیث والفقہ کابی حنیفۃ ومالک والشافعی واحمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین لکی نتیجہ اثارہا وامامنا فلنہب احمد بن حنبل امام اہل السنۃ ولانکر علی اہل المذہب الاربعۃ اذالم

بمخالف نص الكتاب والسنة واجتماع الامة وقول جمهورها.

(مؤلفات الشیخ الامام محمد بن عبد الوہاب جلد ۱۱، ص ۱۰۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اس کو جو جس بات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور جس پر آپ کے صحابہ آپ کے بعد عمل پیرا ہوئے اور اس پر ان کے تابعین چلے اور جس پر اہل الحدیث والفقہ ائمہ کرام جن کی اقتداء امت میں جاری ہوئی چلتے آئے جیسے امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد تاکہ ہم ان کے قدموں کے نشاںوں پر چلیں۔ رہا ہمارا مذہب سو وہ امام اہل السنۃ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے اور ہم مذاہب اربعہ میں سے کسی پر گھیر نہیں کرتے جب تک اس میں قرآن و سنت کی کسی نص، اجماع امت اور قول جمہور کی مخالفت نہ ہو۔

دیکھئے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کس طرح واضح طور پر چاروں اماموں کو اہل الحدیث والفقہ کہا ہے چاروں اماموں کو اہل حدیث میں شمار کرنا ان کے بڑے محدث ہونے کا اقرار ہے یہاں لفظ اہل حدیث آنے سے یہ مراد نہیں کہ ان دونوں کوئی فرقہ غیر مقلدین موجود تھا جسے اہل حدیث کہتے تھے حضرت شیخ کی اس تصریح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان دونوں امت میں ان ائمہ کی پیروی ہرگز بری نہ سمجھی جاتی تھی نہ کوئی تقلید کو ان دونوں حرام سمجھنے والا تھا یہ فرقہ غیر مقلدین ان کے بعد پیدا ہوا ہے اور یہ واقعی ایک نیا فرقہ ہے۔

مقلدین کے مقابل فرقہ مبتدعہ کا لفظ

مقلدین جو چاروں رستوں میں چلے سب ایک فرقہ رہے ہیں اور یہ اہل السنۃ کے نام سے معروف ہوئے انہوں نے ان مختلف مکاتب فقہ کے نام سے اپنی کوئی علیحدہ فرقہ بندی نہیں کی ان سلف کی پیروی کرنے والوں کو تبعین کہا جاتا ہے (اماموں کی اتباع کرنے والے) اور جو فتنہ اسلاف کی اس پیروی سے نکلے اور خود اجتہاد کا مدعی ہوا سے مبتدع کہتے تھے کہ اس نے اجماع امت کے خلاف ایک نئی راہ نکالی۔ بارہویں صدی تک تقلید پر امت کا اجماع تھا مقلدین اور مجتہدین (وہ مجتہد فی المذہب ہوں یا مجتہد فی المسائل) کے سوا کوئی اور فرقہ کسی نام سے موجود نہ تھا۔

سلیمان بن محم نے جب شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی پر ترک تقلید کی تہمت لگائی تو آپ نے عبدالرحمن بن عبداللہ کو جو خط لکھا اس میں تقلید کی پرانی لائن سے نکلنے کو آپ نے صریح لفظوں میں بدعت قرار دیا ہے سو اگر یہ فرقہ غیر مقلدین کوئی بدعتی فرقہ نہیں تو حضرت شیخ اپنے غیر مقلد ہونے کی نئی ان الفاظ سے کیوں کرتے ہیں کہ میں کوئی بدعتی نہیں ہوں آپ لکھتے ہیں۔

اخبروك اني والله الحمد متبع ولمست بمبتدع عقيدتي
وديني الذي ادين به مذهب اهل السنة والجماعة الذي
عليه ائمة المسلمين مثل الائمة الاربعة والتابعهم الى يوم
القيامة. (مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبدالوہاب جلد ۱۱، ص ۳۶)

ترجمہ: میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ میں مقلد ہوں (پہلوں کی پیروی کرنے والا) اور بدعتی (غیر مقلد) نہیں ہوں میرا عقیدہ اور دین مذہب اہل السنۃ والجماعۃ ہے جس پر سب ائمہ کرام جیسے ائمہ اربعہ اور ان کے قیامت تک پیروی کرنے والے لوگ گاہرین ہیں۔ پھر ایک خط میں جو آپ نے علماء مکہ کے نام لکھا اس میں آپ لکھتے ہیں :-

فمنعنا والله الحمد متبعون غير مبتدعين على مذهب الامام
احمد بن حنبل و برية من البهتان الذي اشاع الاعداء اني
ادعي الاجتهاد ولا اتبع الائمة. (ایضاً ص ۴۰)

ترجمہ: ہم بفضل خدا اماموں کی پیروی کرنے والے ہیں بدعتی نہیں ہیں (غیر مقلد نہیں ہیں) امام احمد بن حنبل کے طریقے پر ہیں اور اس بیتان سے پاک ہیں جو دشمنوں نے مجھ پر باندھ رکھے ہیں کہ میں مجتہد ہونے کا دعویٰ ہوں اور مقلد نہیں ہوں۔

اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں اہل حدیث کے نام سے کوئی فقہی فرقہ موجود نہ تھا ورنہ شیخ یوں کہتے کہ میں مقلد ہوں اہل حدیث میں سے نہیں ہوں شیخ کا یہ کہنا کہ میں مقلد ہوں بدعتی نہیں ہوں پتہ دیتا ہے کہ ان دنوں ترک تقلید ایک بدعتی کی آواز بھی جاتی تھی یہ لوگ ان دنوں محمدی یا موحّد کے نام سے بھی کوئی وجود نہ رکھتے تھے نہ ان ناموں سے ان دنوں کوئی فرقہ موجود تھا۔

اس نوزائیدہ نرے کا پتہ برصغیر پاک و ہند کے سوا اور کہیں نہیں ملتا اور ہندوستان میں بھی یہ اس وقت پیدا ہوا جب انگریزی عملداری قائم ہو چکی تھی اور ہنوز یہ غیر مقلدین کسی ایک نام پر جمع نہ ہوئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ انہیں سرکاری طور پر کسی ایک نام سے موسوم کیا جائے۔ مولانا محمد حسین ثنائوی اس مسئلے میں زیادہ مصلحت پسند نہیں رہے وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم نے لفظ انگریزی سرکاری سے اپنے لیے الاٹ کر لیا ہے پہلے ہمیں کبھی موصود کہتے تھے کبھی محمدی اور کبھی الحمد یت۔ ہمارے نرے کا کوئی ایک طے شدہ نام نہیں تھا۔

سلفی کی اصل اصطلاح

سلفی کی اصطلاح پہلے دور میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو آیات صفات میں کسی تاویل کے قائل نہ ہوں فقہ میں گو وہ حنفی ہوں یا شافعی یا مالکی یا حنبلی لیکن عقائد میں وہ اشاعرہ کی طرح کسی تاویل کو راہ نہ دیں۔ اور آیات صفات کی صحیح مراد اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں اس کو تفویض کیا جاتا تھا تفویض اور تاویل مقابلے کے دو لفظ ہیں۔

ونہی السلف رحمہم اللہ بمن الجدل فی اللہ جل شانہ فی صفاتہ واسمائہ۔ (جامع بیان العلم جلد ۲، ص ۱۱۳)

ترجمہ: سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء میں بحث کرنے سے منع کیا ہے۔

امام جعفر صادقؑ کیسی حقیقت پسندانہ بات کہہ گئے:-

الناظر فی القدر کالناظر فی عین الشمس کلما ازداد انظرا ازداد حیوة

ترجمہ: تقدیر پر بحث کرنے والا ایسا ہے جیسا عین سورج کی تکیہ کو دیکھنے والا جتنا دیکھتا جائے گا اس کی حیرت بڑھتی جائے گی۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ ایک ایسی بحث میں لکھتے ہیں:-

یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ ابصار (دیکھنے) کا مبداء اس کی ذات اقدس میں موجود ہے اور اس کا نتیجہ یعنی وہ علم جو روایت بصری سے حاصل ہو سکتا ہے اس کو بدرجہ کمال حاصل ہے آگے یہ کہ وہ مبداء کیسا ہے

اور دیکھنے کی کیا کیفیت ہے تو بجز اس بات سے کہ اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں لیس کملہ شئی وھو السبح البصر نہ صرف سب و بصر بلکہ اس کی تمام صفات کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ صفت باعتبار اپنے مبداء و غایت کے ثابت ہے مگر اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ شرائع ساویہ نے اس کا مکلف بنایا ہے کہ آدمی اس طرح کے ماوراء العقل حقائق میں غرض کر کے پریشان ہو۔ رہا استواء علی العرش کا مبداء اور ظاہری صورت اس کے متعلق وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو ہم سب و بصر وغیرہ کے متعلق لکھ چکے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی جس میں صفات مخلوقین اور سماعت حدود کا ذرا بھی شائبہ ہو۔ (تفسیر سورہ اعراف ص ۲۰۳، ص ۲۰۴)

سلفی کی اصل اصطلاح اس عقیدہ والوں کے لیے حتمی گونفتہ میں وہ کسی امام کے پیرو ہوں غیر مقلد بن خضرات اگر اس جہت سے اپنے کو سلفی کہیں تو پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری کو وہ سلفی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی تفصیل آپ کو فیصلہ کہ میں مل سکے گی یہاں ہم صرف طلبہ کو اس اصطلاح سے شناسا کرنا چاہتے ہیں کہ قطع نظر اس سے کہ کون سلفی ہے اور کون نہیں؟ لیکن یہ بات اپنی جگہ پختہ ہے کہ برمنگھم کے اس ماہنامہ نے سلفی کے جو یہ معنی بیان کیے ہیں کہ وہ کسی مخصوص محدث یا فقیہ پر جمع نہ ہوں مراسر غلط ہیں۔ مشہور اہل حدیث عالم مولانا عبد الجلیل سامرودی نے اپنے عہد کے تمام اہل حدیث علماء کو سلفی ہونے سے نکال دیا تھا آپ نے کہا۔

میں اپنے ہم عصر علماء کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ میری اس بات کو غلط ثابت کریں کہ کیا آپ لوگ اشعری اور ماتریدی کے پابند نہیں پھر تمہیں الحمد للہ خالص کہلاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔

ترک تقلید سے امت میں اتحاد پیدا ہوا یا انتشار؟

ترک تقلید سے انسان میں جہاد آزادی پیدا ہوگی ظاہر ہے کہ اس میں ہر انسان کی سوچ اور فکر اپنی اپنی ہوگی احادیث بھی اسے ایک راہ پر نہ رکھ سکیں گی کیونکہ احادیث کا آپس

میں بہت اختلاف ہے اور ہر جگہ ترجیح نہیں چلتی کئی جگہ تطبیق بھی دینی پڑتی ہے۔ ائمہ میں جو اختلاف ابھرے وہ انہی احادیث کی بنا پر ہی تو تھے سو اگر تقلید کی جائے تو امت میں ایسے اختلافات نہ ابھریں گے کہ پھر ان کو سمیٹنا نہ جاسکے گا اور اس پر کئی سابق تجربے گواہ ہیں مولانا محمد حسین بنالوی نے ۱۸۸۸ء کے اشاعت السنۃ جلد ۱ ص ۴ پر اپنے بھیس برس کے تجربے کا حاصل یہی بتایا ہے کہ مطلق ترک تقلید سے امت میں آوارگی پیدا ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ دین جاتا رہتا ہے

ائمہ اربعہ سے پہلے تقلید کس طرح جاری تھی؟

حضرت قہیصہ بن جابر کہتے ہیں ہم ایک دفعہ احرام باندھے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں سامنے سے ایک ہرن گزرا حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے اسے ایک پتھر مارا آپ کا ارادہ اسے مارنے کا نہ تھا مگر وہ مر گیا اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ احرام کی حالت میں کسی جانور کو مارنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے فرمایا تم نے عہد اور خطاء کو جمع کر دیا ہے۔

عہد کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے خطاء کی صورت میں صدقہ لیکن یہ عجیب صورت حال تھی عہد اور خطاء جمع ہو گئے تھے جب کچھ تردد پیدا ہو جائے اس کا فائدہ قصور وار کو پہنچنا چاہیے آپؐ نے انہیں صدقہ کا حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء کو دے دیا جائے۔

یہ حضرات بھی اہل علم تھے وہاں تو نہ بولے لیکن واپس آتے ہوئے آپس میں کہنے لگے حرم میں جانور کا قتل بڑا سنگین معاملہ ہے ہمیں کفارہ دینا چاہیے اور ایک اونٹ ذبح کرنا چاہیے۔ حدیث میں یہ مسئلہ کہیں مذکور نہ تھا کہ یہ حضرات اس کے مطابق فیصلہ کرتے سو اب اجتہاد سے چارہ نہ تھا یہ حضرات اپنا اجتہاد کریں یا حضرت عمرؓ کے اجتہاد پر عمل کریں۔ یہ صرف تقلیدِ علم کا مسئلہ نہ تھا حضرت عمرؓ امام فتنہ تھے بلا دلیل اگر کسی کا قول قبول کیا جائے تو وہ قول کسی بڑے عالم کا ہونا چاہیے جتنا کسی کا علم اونچا ہوگا اتنا ہی اس پر اعتماد پختہ ہوگا کہ اس کے فیصلے میں کتاب و سنت کی روح کار فرما ہوگی کسی کی بات بلا دلیل مانتی ہے تو پھر وہ کسی بڑے امام کی بات مانتی چاہیے۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ہماری بات کی حضرت عمرؓ کو خیر ہو گئی آپؐ غصہ میں بھرے تشریف لائے اور کوڑے مارنے لگے آپؐ نے

حضرت عبدالرحمنؓ سے کہا:-

فعلت فی الحرم وصفہت الحکم وتغمض الفتیا.

(تفسیر ابن جریر جلد ۷، ص ۳۰)

ترجمہ: تو نے چاہور کو حرم میں مارا میرے حکم کو بے وقوفی سمجھا اور اس

فقہی فتوے کو نظر انداز کر دیا۔ (یہ کوڑے اس کی سزا ہیں)

معلوم ہوا جس مسئلہ کے بارے میں قرآن و سنت کا مخصوص فیصلہ نہ ملے اس میں

صحابہؓ بھی فقہ سے کام لیتے تھے امام کے فتویٰ کو معمولی سمجھنا ان کے ہاں ایک قابل تعزیر جرم

تھا ایسے مسائل میں صرف اتباع عالم کافی نہیں شیرازہ امت کو بندھا رکھنے کے لیے تقلیدِ علم

کی ضرورت ہے۔

عہدِ صحابہؓ میں تقلید کی ایک اور مثال

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص پر ایک مبینہ مدت کا قرض

ہے صاحب مال کو ضرورت پڑی وہ مدت ختم ہونے سے پہلے اپنی رقم واپس مانگتا ہے اور اس

قبل از مدت لینے کے بدلے اپنا کچھ مال چھوڑتا ہے کیا اس طرح معاملہ کرنا جائز ہے؟

حضرت امام مالکؒ روایت کرتے ہیں:-

فکروہ ذلک ونہی عنہ

ترجمہ: آپ نے اسے ناپسند فرمایا اور اسے اس سے روک لیا۔

سائل نے آپ سے اس قول کی دلیل نہیں پوچھی نہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس

پر کوئی دلیل بیان کی یہی تقلید ہے کہ مجتہد کے علمی اعتماد پر کوئی مقلد اس کے قول پر عمل کرے۔

سوال: اگر اس دور میں صحابہؓ کی تقلید ہوتی تھی تو آج بھی انہی کی تقلید ہونی چاہیے

حضرت امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کیوں اختیار کی گئی ہے؟

جواب: صحابہ کرامؓ بے شک اونچے درجے کے امام فقہ تھے مگر ان کا مذہب اپنے جملہ

اصول و فروع کے ساتھ مدون نہیں ہوا۔ بطور ضابطہ کے تقلید ان ائمہ علم کی ہونی چاہیے جن کا

مذہب اصول و فروع میں مدون ہو چکا ہو اور ضرورت کے ہر موقع پر اس کی طرف رجوع

کیا جاسکے اس امت میں اس پیرائے میں جو مذہب مدون ہوئے وہ صرف یہی چار ہیں۔

بحرانِ ائمہ علم کے اپنے فیصلوں میں پہلے دور کے ائمہ علم (حضرت عمرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی پیروی موجود ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں جو فیصلے ہمیں صحابہؓ سے ملیں ہم انہیں بسر و چشم قبول کرتے ہیں سو آپ کی فقہ از خود صحابہؓ کی فقہ کو شامل ہے۔

غیر مقلد لوگ جب ان دلائل سے ٹک آ جاتے ہیں تو بعض اوقات سوال کر دیتے ہیں کہ اچھا بتاؤ امام ابوحنیفہؒ خود کن کے مقلد تھے؟ ہم کہتے ہیں وہ مجتہد تھے مقلد نہ تھے لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ خود بلا طلب دلیل کن کی بات مانتے تھے؟ تو ہم کہیں گے کہ صحابہؓ کی۔ حضرت مولانا مبین اجمیریؒ نے بجا لکھا ہے:-

امام اعظمؒ حضرت فاروق اعظمؒ کے مقلد ہیں۔ (اقول الاظہر ص ۶)

آگے یہ اللہ رب العزت کی حضرت امام ابوحنیفہؒ پر حمایت ہے کہ ان کا مذہب اصول و فروع میں اس طرح مدون ہوا ہے کہ اس کی علمی دنیا میں اور کوئی مثال نہیں ملتی ان کے قریب قریب اور کسی امام کے مذہب کی تدوین پہنچتی ہے تو وہ فقہ شافعی ہے سو اس امت میں مسائل غیر منصوصہ میں اگر کوئی مذہب فقہی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں تو وہ یہ مذہب اربعہ ہی ہیں۔ اس لیے اس امت میں ایسے مواقع میں صرف انہی کی پیروی جاری ہوئی ہے۔

نواب صدیق حسن خان کی گواہی کہ یہ ایک نوزائیدہ فرقہ ہے

نواب صدیق حسن خاں صاحب غیر مقلد تھے اور شیخ محمد بن عبدالنواب نجدی کے سخت خلاف تھے ان کا حضرت شیخ پر سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ آپ مقلد کیوں ہیں بایں ہمہ آپ کو کھلا اعتراف تھا کہ فرقہ غیر مقلدین ایک یا فرقہ ہے جو ابھی انگریزی عہد میں اٹھا ہے اور اپنے لیے عمل بالحدیث کا مدعی ہے آپ اہل بیتؑ میں لکھتے ہیں:-

فقد ثبتت فی هذا الزمان لفرقة ذات سمعة ورياء تدعى

لانفسهم علم الحديث والقران والعمل بهما مع الغلاة فی

کل شان مع انها ليست فی شئ من اهل العلم والعمل

والعرفان فما هذا دین ان هذا الافتتة فی الارض وفساد

کبیر۔ (الحلہ ص ۱۵۳، ص ۱۵۵)

ترجمہ: اس زمانے میں یہ ریاکار فرقہ انگیز ابھی ابھی جو دوسرے
 قالیوں کے ساتھ قرآن وحدیث پر عمل کا مدعی ہے اور یہ حقیقت ہے
 کہ انہیں علم وعمل اور اس کی معرفت سے کچھ حاصل نہیں یہ مذہب
 زمین میں ایک بڑے فتنے اور فساد کبیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

مشہور اہلحدیث عالم (باصطلاح جدید) مولانا وحید الزمان بھی لکھتے ہیں:
 غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئیں اہلحدیث کہتے ہیں انہوں نے ایسی
 آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی پروا نہیں کرتے نہ سلف
 صالحین اور نہ صحابہ اور تابعین کی۔ قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنی
 من مانی کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں جو تفسیر آچکی اکل کو بھی
 نہیں سنتے۔ (لغات الحدیث مادہ شعب)

مشرق وسطیٰ میں ان کا تعارف صرف سلفی نام سے ہے

ہندوستان میں تو ان کی ترک تقلید کی صدا کسی حد تک سن لی گئی لیکن مشرق وسطیٰ
 میں ان کا اس پہلو سے تعارف بہت مشکل تھا وہ قوم ہی کیا جو اپنے سے پہلوں کی راہ پر نہ ہو
 عرب دنیا سب مقلدین سے بھری تھی سعودی عرب میں بھی علماء آل شیخ طفیلی تھے ان غیر
 مقلدین کو وہاں بطور غیر مقلد پاؤں دھرنے کی جگہ نہ مل سکتی تھی سواب انہوں نے سلفی کا
 عنوان اختیار کیا۔ سلفی سے مراد سلف کی مطلق تقلید کرنے والے سمجھے گئے سواب یہ طبقہ بایں
 طور صرف تقلید معین کا مخالف سمجھا جاتا رہا سو اس عنوان سے یہ لوگ سعودی عرب کے طفیلی
 علماء کے بہت قریب ہو گئے مولانا مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں:-

جو لوگ پاک وہند میں اہل حدیث کہلاتے ہیں انہیں مشرق وسطیٰ میں

سلفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ (دیار عرب میں چند روز)

عرب ممالک میں یہ نام بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ اس لیے کہ سلف
 صالحین کی پیروی کے اعلان کے بغیر ان کا پٹرول کی نوازشات سے متحج ہونا بہت مشکل تھا
 پٹرول ٹکنے سے پہلے انہوں نے کہیں وہاں یہ سلفی نام پایا ہوتا رنچ اس کا پتہ نہیں دیتی۔

ہندوستان میں پہلے یہ لوگ لامذہب کہے جاتے تھے مولانا محمد جونا گڑھی نے پھر
 ان کا تعارف محمدی نام سے کرایا اور اس نام سے کئی رسائل لکھے۔ پھر مولانا محمد حسین بنا لوی

نے انگریز حکومت سے اہلحدیث نام منظور کرایا اس وقت تک یہ لوگ سعودی عرب سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے تھے مگر جب خدا نے سعودی عرب کو سیال مادہ کی دولت سے نوازا تو یہ اپنے آپ کو حنبلی علما سے قریب کرنے کے لیے سلفی کے نام سے وہاں پہنچے اور ان سے مالی امداد لینے لگے۔

سلفی کی اصطلاح سعودی عرب میں

سعودی عرب کے علماء و مشائخ آیات صفات میں کسی تاویل و تشریح کے حق میں نہیں ہیں اور تاریخ میں ایسے علماء کو بے شک سلفی کہا گیا ہے لیکن غیر مقلدین سلفی کی جس اصطلاح کے ساتھ عرب ممالک میں داخل ہوئے اس نے وہاں کے بعض علماء پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں لفظ سلفی میں کو مطلق تقلید کا انکار نہ تھا لیکن یوں کی مخالفت اور ان سے بغاوت ان اہلحدیث (با اصطلاح جدید) کی سرشت بن چکی تھی سو اب جہاں جہاں ان غیر مقلدوں کا اختلاط عام ہوا ان سے متاثر ہونے والے خود اپنے اکابر علماء کے خلاف اٹھنے لگے۔ سعودی عرب کے جو طلبہ بھی ان غیر مقلدین کے قریب ہوئے ان میں اطاعت اولی الامر کا وہ احترام باقی نہ رہا جو ہونا چاہیے اور ان کی زبانیں اب اپنے اکابر علماء کے خلاف بھی کھلنے لگیں۔ سعودی عرب میں غیر مقلدین کی پذیرائی کے یہ فطری اثرات تھے اس اعتبار سے سلفی کی اصطلاح ان ممالک میں اب ایک تاریخ اختیار کر گئی ہے اب سعودی حکومت ان سے بہت پریشان ہے خدا کرے انہیں ان سے جلدی چھلنی ملے۔

سندھ کے سلفیوں کی خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی مہم۔

کسے معلوم نہیں کہ سندھ کے غیر مقلد عالم بدیع الدین شاہ آف پیر جنٹا احب سعودی عرب میں مقیم تھے تو سلفیوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک شخص کو وہاں مہدی بنا کر کھڑا کیا تھا بدیع الدین پیر جنٹا کا داخلہ وہاں کیوں بند ہوا؟ اپنے اولی الامر کے خلاف بغاوت کا یہ انداز خاص اس سلفی ذہنیت کا نتیجہ ہے جو غیر مقلدین کے اس طبع نے وہاں پیدا کر رکھی ہے پھر ابھی ۱۹۹۴ء میں بریدہ میں کتنے سلفی اٹھے جنہوں نے سرعام اپنے اکابر علماء کے خلاف تقریریں شروع کر دیں ان میں ساتھ شیخ عبدالعزیز بن باز جیسی محترم شخصیت کا بھی لحاظ نہ کیا گیا اور ان سلفیوں نے جو سلف کی اصطلاح کے مطابق سلفی ہرگز

نہیں ان کی سلفیت یہاں ایک نئے روپ میں ابھری وہاں جو صورت اختیار کی گئی ہرگز یہ عمل بالحدیث نہ تھا اگر انہیں حدیث کا علم ہوتا تو یہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے کبھی یہ سرکشی نہ کرتے۔

من وای من امیرہ خبیا پکرہ فلیصبر

(صحیح مسلم جلد ۲ ص ۸۳۱)

برصغیر پاک و ہند میں ان لوگوں (الحدیث باصطلاح جدید) نے پہلے ائمہ اربعہ کی پیروی سے سرکشی کی پھر صحابہ کرامؓ پر انہوں نے کھلی تنقید کی اب جب یہ سلفی کی اصطلاح کے سایہ میں عرب ممالک میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں بھی اپنے اسی ذوق کی پرورش کی اور نتیجہ سامنے آ کے رہا یہاں تک کہ حکومت نے پھر ان پر سختی کی اور ان کی تادیب کی اور ہم نہیں سمجھتے کہ جب تک علماء و مشائخ ان غیر مقلدین سے (اہل حدیث باصطلاح جدید سے) اسی طرح احتراز نہیں برتتے جس طرح پاک و ہند کے حنفی علماء مشائخ ان سے بچتے ہیں سعودی عرب کا حنفی ماحولی سلفیوں (باصطلاح جدید) کے ان زہریلے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

سعودی علماء اہل سنت ہیں اہل حدیث (باصطلاح جدید) نہیں ان کے ہاں حدیث جمعی سنت جتنی ہے جب صحابہ کا عمل اس کے ساتھ ہو غیر مقلدین کے ہاں عمل صحابہؓ جہت نہیں وہ ان پر کھلی تنقید کرتے ہیں سعودی علماء فقہ کے چار مذاہب کو اسلام کی صنعت عمل سمجھتے ہیں اور غیر مقلدین ان مذاہب کو اپنے لیے ایک مصیبت قرار دیتے ہیں سعودی علماء حنبلی فقہ پر سعودی عرب کا پورا نظام چلا رہے ہیں پاکستان کے غیر مقلد علماء پاکستان میں اسلامی نظام کی ہر پیش رفت کو یہ کہہ کر سبوتاژ کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہاں کسی فقہ کی ضرورت نہیں پاکستان کی اکثریت جب بھی فقہ حنفی کے نام سے اٹھتی ہے غیر مقلدین علماء جماعت اس کے خلاف ہو جاتے ہیں وہاں مختلف گھروں کے مابین کوئی لڑائی نہیں یہاں غیر مقلدین آئے دن فردی مسائل پر مقلدین سے مناظرہ کرتے رہتے ہیں۔

پاکستان میں سعودی عرب کے حنبلی علماء کے بارے میں بہت اچھے اثرات پائے جاتے ہیں اور یہاں کے عوام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سعودی حکومت وہاں دوسرے مذاہب (حنفیوں مالکیوں اور شافعیوں) کو بھی اپنے تعلیمی اداروں میں برابر کی

حیثیت دیتی ہے اور وہاں ایسے مسائل پر کہیں فرقہ بندی نہیں ہوتی لیکن یہاں الحمد للہ حضرات نے نہ صرف فروعی مسائل میں فرقہ بندی کر رکھی ہے بلکہ ان فروعی امتیازات پر اپنی مسجدیں بھی علیحدہ بنا رکھی ہیں۔

غیر مقلدین کی یہاں پوری کوشش ہوتی ہے کہ سعودی علماء و مشائخ کو اپنا ہم خیال ظاہر کریں اور یہاں اہلسنت والجماعۃ اپنے عوام کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ سعودی علماء و مشائخ کو ان غیر مقلدین کے آئینہ میں نہ دیکھیں انہیں اہل السنۃ والجماعۃ میں شمار کریں اور حنفی اور حنبلی فقہ کے اس اجتماعی نقطہ پر ہمیشہ نظر رکھیں کہ دونوں کے فقہی اصول میں صحابہ کا عمل جنت ہے اور یہ کہ اہلسنت و جمہوریت میں صحابہ کو نظر انداز کر کے کبھی نہیں چلے۔

اہل السنۃ والجماعۃ صحابہؓ کو نہیں چھوڑ سکتے

سلف میں اہل السنۃ وہی لوگ مانے جاتے تھے جو صحابہ کرامؓ کو اہل حق سمجھتے تھے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صحابہ کرامؓ قدوس اعمال اور اجتہادی امور میں ایک دوسرے سے مختلف بھی رہے ہیں۔ اب جب بھی کسی کی ضروری کی جائے تو یہ عمل دوسروں کے عمل کے خلاف ہو گا یہ اہل السنۃ والجماعۃ میں رہنے دے گا؟

یہ خلاف ایسا نہیں! اس کا عمل اگر کسی دوسرے صحابی کے خلاف ہے تو وہ اس دوسری صورت عمل کو بھی حق سمجھتا ہے اسے باطل پر نہیں سمجھتا۔ اور صحابہؓ کے اس اختلاف کو وسعت عمل پر محمول کرتا ہے اور ہر راہ عمل کو لائق اجر سمجھتا ہے اس صورت میں وہ صحابہؓ کی راہ چھوڑنے والا اشارہ نہ ہو گا اسی عقیدہ کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ائمہ اربعہ کے اختلافات کو باقی رکھا ہے تاکہ کسی صحابی کے عمل پر باطل ہونے کا اطلاق نہ کیا جاسکے۔

امتی اگر صحابہؓ کے اختلافات کو یکسر چھوڑ کر صرف عمل رسالت کی تلاش کرے اور اس پر عمل کرے تو اس صورت میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ شخص ان صحابہؓ کے بارے میں کیا سمجھتا ہے؟ کہ وہ جان بوجھ کر عمل رسالت کے خلاف چلے ہیں؟ سو اس صورت میں وہ شخص صحابہؓ کے بارے میں بدگمان بنے گا اور اہل حق میں سے نہ رہے گا اس ساری الجھن سے نکلنے کی طرف ایک ہی راہ ہے کہ صحابہؓ کے مختلف اعمال میں سے صرف ایک کو حق نہ جانے

صحابہ کے اعمال کی سب صورتوں کو حق سمجھے اور خطا کی صورت میں بھی اس عمل کو ایک اجر کا مستوجب جانے اہل السنۃ والجماعۃ جب کہتے ہیں کہ ہم صحابہؓ کو نہیں چھوڑ سکتے تو وہ اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سب صحابہؓ برحق تھے اور ان کی پیروی میں ائمہ اربعہ بھی اپنے سب اختلافات کے باوجود حق پر ہیں انہوں نے اپنے یہ اختلافات اوپر سے ہی لیے ہیں خود نہیں بنائے ہر صحابی اپنے ہر اجتہادی فیصلے پر ماجر ہے اجر ایک ہو یا دو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر معلوم ہے۔

تم الجلد الاول من الكتاب المستطاب المسمی

بائثار التشريع الاسلامی

ويتلوہ الجلد الثانی ان شاء اللہ العزیز

11a
Supp. No 2

اسلامک اکیڈمی مانچسٹر کی لاجواب ہارورٹس پبلیکیشنز

آثار التشیع

المستقنی بہا

آثار الفقیہ الاسلامی

جلد اول

ضرورت فقہ	مقام فقہ	الموافقة بین المذہب والفقہ	
حقیقت فقہ	اساس فقہ	درجہ فقہ	دائرہ فقہ
تدوین فقہ	موضوع فقہ	اتباع فقہ	تاریخ اتباع فقہ
دقیقت تلفیق	تاریخ تقلید	تاریخ ترک تقلید	اسطلاح کی اصطلاح
جیسے اسم عنوانات پر عصر حاضر کا فاضلان شاہ بخاری ہے			

تالیف

جنس (۱) ڈاکٹر علامہ خالد محمود

ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی مانچسٹر

دار المعادین

لنسن مارکیت، ۱۰۰ وڈ ہارڈ لے ہور